

انفوسِ مَکُونِ لکھنؤ

سرپرست

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی

مدیر

خلیل الرحمن سجاد ندوی

ہمارے فخریہ پیشکش

انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت

از: مولانا عتیق الرحمن سنبھلی

ادارہ الفتان لکھنؤ کی مارچ اپریل ۱۹۷۹ء کی اشاعت میں شائع ہونے والا مولانا موصوفی کا طویل مضمون نظر ثانی ترمیم اور اضافہ کے ساتھ کتابی شکل میں جس میں مولانا نے انقلاب ایران کی اسلامیت کا جائزہ لیا ہے۔ اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اس کے ان پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے بہت سے اسلام پسندوں کو اس سے ہمدردی ہوئی اور ان اہم گوشوں کی بھی نشان دہی کی ہے جو سفر ایران کے موقع پر خود مکتشف کے مشاہدہ میں آئے اور جو اس قدر اہم ہیں کہ ان کو پیش نظر رکھے بغیر انقلاب ایران کی اسلامیت کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔

سنجیدہ، شگفتہ اور متوازن انداز تحریر کا ایک کامیاب نمونہ۔ ذاتی مشاہدات اور براہ راست معلومات پر مبنی خیالات کا مرقع۔ اپنے انتقاد کے باوجود انقلاب ایران کی اسلامیت کے مثبت و منفی پہلوؤں کا جامع اور تشفی بخش تجزیہ۔ عمدہ کتابت، عکسی طباعت اور خوبصورت کورسے مزین۔ قیمت - ۱/۰

ہمارے ادارہ کی مقبول ترین کتابوں میں سے ایک

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

نیا عکسی ایڈیشن شائع ہو گیا

از: مولانا محمد عارف ندوی

جو نہ صرف ارشد القادری صاحب کی کتاب "زلزلہ" کا جواب بلکہ بریلوی فتنہ پر ایک ضرب کاری ہے۔ مسئلہ علم غیب اور کائنات میں تصرف کے عقیدہ کی جو تنقیح کی گئی ہے وہ اس کتاب کا خاص تحفہ ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی بظلمہ کا ایک معرکہ الاراء مضمون علماء دیوبند پر بریلویوں کے الزامات کا پس منظر بھی شامل کتاب ہے جس نے اس کتاب کی اہمیت و افادیت کو دو بالوں پر دیا ہے۔ قیمت - ۱۲/۰

چند سالانہ

ہندوستان میں ۲۵/-

پاکستان کے پاکستانی سکے ۶۰/-

بنگلادیش سے ہندوستانی سکے میں

۳۰/-

مالک فیرے

بحری ڈاک سے ۳ پونڈ

ہوائی ڈاک سے ۹ پونڈ

ایک شمارہ کی قیمت ہندوستان میں

۲/۵۰

الفتان

ماہنامہ

جلد (۵۲) بابت ماہ جنوری ۱۹۸۴ء عطار زیح الثانی ۱۴۰۴ھ شمارہ (۱۱)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	افتتاحیہ	خلیل الرحمن سیاح ندوی	۲
۲	نگاہِ اولیں	" "	۳
۳	دس قرآن	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۱۲
۴	سیر النبی کا پیغام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نام	خلیل الرحمن سیاح ندوی	۲۰
۵	حضرت مجدد الف ثانیؒ	جناب عبدالجبار نعمانی	۲۸
	ایک ہندی مصنف کی نگاہ میں		

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا دوسری اطلاع بیسے کے آخر تک آ جانا چاہیے۔ پرچہ دہی پی نہیں کیا جائے گا۔
نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت اور منی آرڈر کو پن پر اپنا خریداری نمبر ضرور لکھ دیا کریں جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔
تاریخ اشاعت: الفتان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر مہینے کے آخر تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں۔ اگر دوبارہ بھیجنے کے لیے دفتر میں پرچہ نہ لگا تو ضرور بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات | مبلغ ۵۰ روپے ہندوستانی سکے میں کسی بھی ذریعہ سے الفتان لکھنؤ کو روانہ فرمائیں یا پاکستانی سکے میں ۶۰ روپے ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیج دیں۔

محمد حسان نعمانی پرنٹر و پبلشر نے بنامی پریس میں چھپوا کر دفتر الفتان، ۳۱۱/۱۱ مغربی کھنڈ سے شائع کیا۔

اقتحیہ

الحمد لله الذی بعزته و جلالہ تتم الصالحات -

الحمد لله کہ محرم ۱۳۵۳ھ (مارچ ۱۹۳۲ء) میں الفتان کے اجراء سے جس چراغ کو روشن کیا گیا تھا محرم ۱۳۵۳ھ میں اس کا وہ سال پورے ہو گئے، جلدوں کے اعتبار سے یہ شمارہ اس کی ۵۶ ویں جلد کا پہلا شمارہ ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے تو دل و زبان سے اللہ کی حمد و ثناء اور شکر و شاد اس توفیق پر، اور پھر اس سے قبولیت اور عفو و درگزر کی دعا و التجا!

حضرت والد ماجد سیدنا اللہ بطول بقاء کی نصف صدی سے زیادہ مدت میں دینی، اصلاحی، دعوتی اور علمی مساعی کا مستند حصہ الفتان کے صفحات کے ذریعہ عمل میں آیا ہے۔ کس عزیمت، کیسے صبر و حوصلے اور استقامت کے ساتھ اور کتنی سخت مشقتیں برداشت کر کے، اور کس قوت ارادی اور ذوق یقین کے ساتھ طویل سفر طے ہوا ہے یہ اللہ جانے یا اس کا وہ بندہ جس کو اس نے اس کی توفیق بخش۔ کچھ اندازہ اس کا وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کے کاموں کا تجربہ ہے۔

پھر ایک طویل مدت تک اس چراغ کی خدمت و حفاظت بھائی صاحب مدظلہ کے ذمے رہی، الفتان کے صفحات شاہد ہیں کہ انہوں نے کتنے نامساعد حالات میں نہ صرف یہ کہ اس چراغ کو روشن رکھا، بلکہ اس کی روشنی کو اور زیادہ کھارا اور اس کے دائرہ کو اور زیادہ وسعت دی۔

اور اب ایک سال ہوا کہ یہ بزرگ اس طفل مکتب کے دوش پاؤں پر آگیا ہے۔ تنائیں تو بہت ہیں، لیکن استعداد کمزور، اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ کام تو اللہ کے ارادہ سے ہوتا ہے نہ کہ کسی کی صلاحیت سے تو شاید اس میدان میں نہ اترتے ہی میں عافیت سمجھتا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام لے لے جو اس کے علم میں حق ہو، اور ہر اس راہ سے بچائے جو اس کے علم میں باطل ہو۔ اور اپنے لیے اور امت کے لیے نافع و مضر اذکار و اعمال کو سمجھنے والی عقل سلیم اور فرقان بین نصیب فرمائے۔ یہ سچیدان اپنے بزرگوں اور محسنوں سے، اپنے اساتذہ و دیگر حضرات اہل علم سے اور تمام قارئین کرام سے دعاؤں، نصیحتوں اور مشوروں کا طالب ہے۔ ہاں اُوذِ عَنِّي اَنْ اُشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَاَدْخُلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔

خلیل الرحمن سجاد ندوی

۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۴ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

خلیل الرحمن سجاد ندوی

ہر قوم، اور ہر مذہب و ملت کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، جن کی حیثیت خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اس قوم یا مذہب و ملت کے لوگوں کو خصوصی تعلق خاطر ہوتا ہے۔ اور ماہ و سال کی گردش میں جب وہ دن آتے ہیں جن کے ساتھ ان واقعات کی تاریخ وابستہ ہوتی ہے، تو ان کی یاد دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے اور اس یاد کا اظہار ہر قوم اپنے اپنے طرز پر کرتی ہے۔ جو اس کے عقائد و افکار اور ذوق و مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔

اسلام نے انسانوں کی فطرت کے اس تقاضے کا پورا لحاظ کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ ایک ملت تہذیب اور مکمل نظام حیات کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام سے خاص مناسبت رکھتی ہے۔ اہل بعثت نے انھیں اس پورے تربیتی نظام کا اولین سوسیس قرار دیا ہے جس کا نام بھی خود انھوں ہی نے ”اسلام“ منتخب کیا تھا۔ اس لیے ان کے کتنے ہی عاشقانہ اعمال اور پاکیزہ خصلتوں کی یاد طواف بیت اللہ، سعی، وقوف عرفات، منیٰ و مزدلفہ کی حاضری، رمی جمرات، قربانی، تلبیہ، احرام، تکبیر تشریفی، اجتماع عید الاضحیٰ نیز غسل و وضوء اور طہارت و پاکیزگی کے تفصیلی احکام کی شکل میں باقی رکھی گئی۔ اور اس طرح اپنی تاریخ کے اہم واقعات اور بانیان مذہب کے اعمال و کردار کی یاد دہانی کے ایک مخصوص اور مستقل طریقے کی بناء ڈالی گئی۔

جس طرح پوری انسانی زندگی کے متعلق اللہ کی اصولی و تفصیلی ہدایات کو سب سے پہلے لانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اسی طرح ان ہدایات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے اور اس مبارک مشن کو مکمل کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ ان پر جس مہینے میں اس تکمیلی پیغام اور آخری صحیفہ ہدایت ”قرآن مجید“ کا نزول شروع ہوا اس مہینے کو صیام

وقیام اور روزہ و تراویح کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اسلام سما کی نہیں انسانیت کی تاریخ کا عظیم واقعہ
 نزول قرآن جس رات میں پیش آیا تھا اس رات کو شب قدر قرار دیتے ہوئے اسلام نے اس عظیم
 واقعہ کی یاد اس طرح سنوائی کہ اس پورے مہینے کو بھی، اور اس رات کو بھی عبادت و تلاوت
 ذکر و دعا، توبہ و استغفار، روزہ و ناکارہ اور اعتکاف و خلوت کے لیے مخصوص کر دیا۔ یادنانے
 کا یہ طریقہ بھی اسلام کے مخصوص ذوق و مزاج کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔

یادنانے کے طرز کے یہ دو اسلامی نونے ذہن میں رکھیے اور اب ایک نظر اس سلسلے میں غیر مسلموں
 کے طرز عمل پر ڈال دیجیے۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر اس وقت اس سلسلے میں دنیا کے مختلف مذاہب کے
 طرز عمل کا ذکر کیا جائے گا، ورنہ اس بارے میں ان مذاہب کی تاریخ اور ان کے فلسفہ کی کتابوں کے مطالعہ
 سے ایسی حقیقتیں سامنے آئی ہیں جو مضحکہ خیز بھی ہیں اور غم انگیز بھی!

اس سلسلہ کی تفصیل طلب باتوں کو کسی آئندہ موقع کے لیے چھوڑتے ہوئے اس وقت تو ہم ایسے
 چند مناظر کی طرف اشارے کرتے ہیں جن کا مشاہدہ ہم آپ اپنے ماحول میں بار بار کرتے رہتے ہیں۔
 ہندو مذہب کے ماننے والے جو تیہار دسہرہ، دگر گا پوجا، دیوالی، دیولی وغیرہ مناتے ہیں وہ سب
 ان کی مذہبی و قومی تاریخ کے کچھ واقعات کی۔ اس وقت ان کے ثبوت یا عدم ثبوت کی بحث نہیں۔
 یاد ہی ہیں۔ جو کچھ ان یوگنوں پر ہوتا ہے اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو سب کی نگاہوں کے سامنے کیا جاتا ہے،
 اور ایک حصہ وہ ہے جو عبادت خانوں یا گھروں کے اندر کیا جاتا ہے۔ دوسرے حصے سے تو ہم
 یہاں تعرض نہیں کریں گے اولاً اس لیے کہ اس کا تذکرہ کرنا تو درکنار سنا بھی کسی مسلم الذوق انسان
 کے لیے مشکل ہے۔ اور ثانیاً اس لیے کہ اندرون خانہ کی چیزیں تفصیلی اور قابل اعتماد حوالوں کے بغیر
 قابل ذکر نہیں ہوتیں، اور ان صفحات میں اس وقت اس کی گنجائش نہیں۔ البتہ پہلے حصہ کی
 مشترک چیزوں میں جلوس گانے بجانے، رقص و سرور، دھن، قہقہے، کھیل تماشے، شاعرے اور اسی
 طرح کے بہت سے غیر بنجیدہ اور لغو قسم کے مظاہر سے ہر شخص کے مشاہد میں روزِ مرد آتے رہتے ہیں۔
 اب تو اس میدان میں ایسے کامیاب ذرا تخی زوروں میں سرگرم ہے کہ آئے دن یہ تماشا دیکھنے کو ملتا ہے
 کہ شہر کی ہر نہ سڑکوں پر لٹیکس کو دو کا جارا ہا ہے۔ شاندار گیسٹ بنائے جا رہے ہیں، عمارتوں
 کو بجا یا جا رہا ہے۔ چراغوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ گانے بجانے میں مسرت رقص و سرور کے نشہ میں

شرار ایک جلوس نکل رہا ہے جس میں جانوروں سے لے کر ٹرکوں تک سب ہی سواریاں استعمال ہو رہی ہیں۔۔۔۔۔ اور ان سب تماشوں کا اہتمام کوئی سرکس کی پارٹی نہیں کرتی، بلکہ مختلف مذاہب کے نام لیوا اپنے مذہبی تیوہاروں کو منانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔

ابھی دسمبر کا مہینہ گزرا ہے۔ اس میں پوری دنیا کی عیسائی برادری نے کرسمس کا جشن منایا جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت ہے۔ پوری عیسائی دنیا اس موقع پر چراغاں کرتی ہے، آتش بازی کا اہتمام کرتی ہے۔ ڈرامے، کھیل کود اور فحش کی تحفیں ہوتی ہیں۔ اور وہ سب ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر کی سطروں میں مخفی سا اشارہ کیا ہے۔

اس موقع پر یہ وضاحت مفید ہوگی کہ اس کی ابتداء اسی مقدس مقصد سے ہوئی تھی کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی تعلیمات کو یاد کیا جائے گا، چنانچہ شروع میں اس کی تقریبات کلیسا ہی میں انجام پاتی تھیں۔ اور ان میں کچھ مذہبی رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ اس جشن کا سلسلہ کہاں تک پہنچ گیا؟ اس کی مختصر کہانی "میری ہینرلٹائن" سے سنئے، جو جشن و تقریبات کی ماہر مصنفہ ہیں، وہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ "کرسمس" میں لکھتی ہیں:-

"کئی صدیوں تک کرسمس خالصتہ ایک کلیسا کا تیوار تھا جسے کچھ رسوم ادا کر کے منایا جاتا تھا، لیکن جب عیسائی مذہب بت پرستوں کے ممالک میں پہنچا تو اس میں سرائی نقطہ انقلاب کی بہت سی تقریبات شامل ہو گئیں اور اس کا سبب گریگوری اعظم (اول) کی آزاد خیالی اور اس کے ساتھ عیسائیت کے سلفین کا تعاون تھا۔ اس طرح کرسمس ایک ایسا تیوار بن گیا جو بیک وقت مذہبی بھی تھا اور لادینی بھی، اس میں تقدس کا پہلو بھی تھا اور لطف اندوزی کا بھی۔"

اس کے بعد کرسمس کس طرح منایا جانے لگا؟ یہ بیان کرتے ہوئے میری ہینرلٹائن لکھتی ہیں:-
"رومی لوگ اپنی عبادت گاہوں اور اپنے گھروں کو سبز جھاڑیوں اور پھولوں سے سجاتے تھے، ڈرائڈس (پرانے زمانے کے پادری) برشے تزک و اختتام سے آمزیلیں جمع کرتے اور اسے اپنے گھروں میں لٹکاتے، لیکن قوم کے لوگ سدا بہار پودے استعمال کرتے۔"

انہوں نے آگے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کس طرح شجر کرسمس (CHRISTMAS TREE) کا رواج

چلا چراغِ اقبال اور آتشِ بازی کے شعلے اختیار کیے گئے۔ قربانی کی عبادت کی جگہ شاہِ بلوط کے درخت نے لے لی۔ مذہبی نعروں کی جگہ عام خوشی کے نعے آ گئے اور بوسیقی کرکس کا ایک اہم حصہ بن گئی۔

مقالہ نگار آگے رقم طراز ہیں:-

”کرکس میں اگرچہ زیادہ زور مذہبی پہلو پر دیا گیا تھا، لیکن عوامی جوش و خروش نے نشاط انگیزی

کو اس کے ساتھ شامل کر کے چھوڑا۔ اور پھر، گانا، بجانا، کھیل کود، رقص، ٹانک بازی

اور پروں کے ڈرائے تقریبات کا حصہ بن گئے، مثلاً

اسلام اور غیر اسلام کا یہ امتیاز مذکورہ بالا گفتگو سے واضح ہو گیا ہو گا کہ:-

۱۔ اسلام کسی مقدس سے مقدس شخصیت۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت یا وفات کے کسی تاریخ یا یادگار کو وابستہ نہیں کرتا۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام اپنی ایمانی دعوت کی جد-جہد میں جن مراحل سے گزرے، اور جس سیرت و کردار اور اعمال و اطوار کا ان سے ظہور ہوا، ان کی یاد باقی رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

۲۔ لیکن یہ یاد بھی کیسے منائی جائے؟ اس بارے میں دس کا اپنا مزاج اپنا اصول اور اپنا طرز ہے۔ اور زندگی کے کسی شعبے میں اس کے اپنے طرز عمل اور طریق کار کو چھوڑ کر اہل باطل کے طریقوں کو اختیار کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے یہ پورے دین کی تحریف کرنے اور اسلام کی صورت مسخ کرنے والا عمل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ان واقعات کی جو ایمان و عمل کے لحاظ سے ہر انسان کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، اور دعوتِ ایمانی کی راہ میں بنیادی اہمیت کے حامل ان کے احوال و کوائف کی یاد اسلام کس طرح منواتا ہے؟ اس بارے میں ہم اس گفتگو کے شروع میں دو نمونے پیش کر چکے ہیں؛ لیکن اب سلسلہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے اس سلسلہ کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیے!

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ (۱۰ محرم) زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بہت محترم دن تھا، اسی دن خادہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرات اہل علم کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم واسحاق علیہما السلام کی کچھ روایات اس دن کے بارے میں اپنا ٹک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے، ان میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے،

اس لیے آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ روزہ مبارک تارکخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا اور ایک روایت کے مطابق اسی دن حضرت نوح کی کشتی جو دی پہاڑ پر لگی تھی تو آپ نے یہود سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر آپ نے خود بھی اس دن روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا عمومی حکم دیا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس یادگار کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا وفات سے نہیں، بلکہ ان کی دعوتی جدوجہد کے ایک اہم موڑ سے ہے۔ اور اس یادگار میں نہ جلوس ہے نہ جلسہ، نہ آتش بازی ہے نہ روشنی، عبادت کی روح سے محروم ایک خاموش انفرادی عمل ہے روزہ اور بس!

شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ یہود بھی اس یادگار میں بس روزہ ہی رکھتے تھے۔ لیکن یہ خیال درست نہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے صراحت مذکور ہے کہ یہود خیر اس دن خوب جشن مناتے اس دن کو تیوہار قرار دے کر اپنی عورتوں کو اچھے اچھے لباس اور زیورات پہناتے۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اہل ایمان سے فرمایا۔ "تم تو اس دن بس روزہ ہی پڑھو۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے ذوق اتباع پر ان کے مزاج اسلامی کے عمیق فہم پر اور اس بارے میں ان کی ذکاوت حس پر! اس روزہ میں جو تھوڑی سی بوہود کے ایک عمل سے شائبہ و مماثلت کی تھی اس میں کئی ان کو اجنبیت سی محسوس ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ:-

"جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کا معمول بنالیا اور مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! اس دن کو تو یہود و نصاریٰ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں (اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہے) تو آپ نے

یہ بات بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت سے نقل کی گئی ہے (ملاحظہ ہو باب سیام یوم عاشورہ)۔
یہ بات بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں موجود ہے۔ (ایضاً)

ارشاد فرمایا کہ بد انشاء اللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم لوگ کو روزہ رکھیں گے۔
صحابہ کرام کے اس اشکال کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثر
سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ حقیقت خوب راسخ ہو گئی تھی کہ اسلام اور کفر میں صرف چند عقائد اور رسوم
عبادت ہی کا فرق نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں تمدن کے برگشتے میں، اور انفرادی و اجتماعی
ہر قسم کے اعمال اور اخلاق و اطوار میں بنیادی اور اصولی فرق ہے اور اس فرق کو ہر طرح سے واضح
رہنا چاہیے اور کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ فرق مخفی یا مبہم ہو جائے۔

انھوں نے اپنے کانوں سے مختلف موقوفوں پر آپ کو یہ ہدایات دیتے سنا تھا کہ "خالفوا المشرکین،
احفظوا الشوارب و اعضاء اللہ" (بخاری و مسلم) (مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کتر واکو،
اور واڑھیاں بڑھاؤ) "خالفوا الیہود فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم" (ابوداؤد)
یہود سے مختلف رہو یہ اختیار کروادہ جو توں اور روزوں کو پہنے ہوئے نماز نہیں پڑھتے) (فصل ما بین
صیامنا و صیام اہل الکتاب: اکلۃ السحر) (مسلم) (اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں میں
فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ نہیں کھاتے) "لا یزال الدین ظاہراً ما عجل الناس الفطران
الیہود و الفسادی یؤخرون" (ابوداؤد) (دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک مسلمان افطار میں
جلدی کرتے رہیں گے، اسی لیے کہ یہود و فسادی اسے مؤخر کرتے ہیں)

آپ نے صرف اس وجہ کی عبادت کے اوقات میں مومنین اور مشرکین کا امتیاز باقی رہے ان اوقات
میں نماز سے روک دیا جو مشرکین کی پوجا کے اوقات ہیں۔ اسی شاہدیت کیلئے آپ نے سترہ کو بالکل منع
رکھنے سے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ کی یہ اصولی اور جامع ہدایت خاص طور سے قابل ذکر ہے (من تشبہ لقو
فہو منہم) (جو تم کی شاہدیت اختیار کرتا ہے وہ دراصل انہی میں سے ہوتا ہے) "کل شیء من اہل الجاہلیۃ
تحت قدمی" (جو موضوع) (جاہلیت کی ہر بات میرے قدموں تلے پائال ہوتی ہے) (ابوداؤد و نسائی)۔

الغرض ان نبوی احکام و ہدایات کا ایک ضخیم دفتر ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں اس بارے
میں کوئی ابہام باقی نہیں رکھا تھا کہ تہذیب و معاشرت، عادات و خصال مذہبی و قومی تقریبات، لباس
و شعار، غرضیکہ پوری زندگی میں غیر مسلموں کی شاہدیت کیلئے کی پوری فکر و سعی کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ
سے انھوں نے عاشورا کے روزہ کے بارے میں مذکورہ بالا اشکال کیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے اس اشکال کو قبول فرما کر اس کا ایک حل تجویز فرمادیا۔

یہاں ہمیں گفتگو کا خلاصہ ایک بار ذہن میں تازہ کر لیجیے، ہماری معروضات کا جھلسلہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ کے واقعات کی یاد تازہ دنیا کی قوموں کی روایت ہے۔ اور زندگی کے ہر گوشے کی طرح اس بارے میں بھی اسلام اور کفر کے طریقے بالکل جدا گانہ ہیں۔ ہم نے اس فرق کی بابت یہ عرض کیا تھا کہ اسلام شخصیتوں کی یاد نہیں مٹاتا، وہ ان کی قربانیوں اور ان کی بنا کردہ رسوم عاشقانہ کی علیحدہ اور بڑی یاد قائم رکھنے کا داعی ہے۔ جبکہ کفار کے ہاں شخصیتوں کے یاد رکھنے نام پر ہی دنیا نشی ہنگاموں، اسرار و تہذیب، بے حیائی و فحاشی، ساز و نغمہ اور عیش و نشاط کی غفلتوں، اور مصنوعی روشنیوں، جھنڈیوں، مقبول جیسی انویات کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔

زیچ الاول کا مہینہ قریب الختم ہے۔ اس مہینے میں عید میلاد النبی کے جلسوں اور جلسوں کے نام پر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کوئی بتائے کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں جو اسلام کی ہیں اور کتنی وہ ہیں جو کفر کی ہیں؟ جلوس نکالے جاتے ہیں، کوچہ و بازار سجائے، اور دودیا اور روشن کیے جاتے ہیں۔ جھنڈیاں آویزاں ہوتی ہیں، علم لہرائے جاتے ہیں، محرابیں بنتی ہیں، کھانوں کی دنگیں بنتی ہیں، مشاعروں میں نہ جانے کیا کچھ گت نیاں خدا و رسول کی شان میں مدح رسول کے نام پر کی جاتی ہیں..... اور کاش! کہ سبھی سب کچھ ہوتا۔ اور کچھ نہ ہوتا، مسلم ملک پاکستان کے عظیم شہر کراچی میں اس سلسلے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہاں کے عظیم عالم و محقق اور شرعی عدالت کے جج مولانا محمد تقی عثمانی کی زبان سے سنئے :-

”ہر سال عید میلاد النبی کے نام سے کراچی میں نظم و جہالت کے ایسے ایسے شرمناک مظاہرے کیے جاتے ہیں کہ ان کے اور ان کے انجام کے تصور سے روح کا پتی بے مختلف محلوں کے رئیس و رئیسوں سے دہن بنایا جاتا ہے اور وہاں کے تقریباً تمام بوٹوں میں عید میلاد النبی کی طرح مٹائی جاتی ہے کہ لاڈ اسپرنگز بند آواز سے شب و روز دیکھا رنگ کا طوفان برپا رہتا ہے۔ بہت سے سینماؤں میں عید میلاد النبی کی خوشی میں سینکڑوں ملب لگا کر ان اخلاق سوز اور برہمنہ تصویروں کو اور نمایاں کر دیا جاتا ہے جو اپنی ہر ادا سے سرگرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہیں۔ اور ان ہی مقامات پر انسانیت کش تصویروں کے سائے میں شاید تہرک کے خیال سے خاندان کعبہ اور روضہ اقدس کی تصویریں بھی چسپاں ہوتی ہیں۔ قدم قدم پر روضہ اطہر اور مسجد نبوی کی شبیہیں بنا کر کھڑکی کی جاتی ہیں جنہیں کچھ بے فکرے جوان ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چھو چھو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہیں

اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلے کو روشنیوں میں منسا کر جگہ جگہ محرابیں کھڑی کر کے اور قدم قدم پر فطری بیکارڈ بجا کر ایک میلے کا سماں پیدا کر دیا جائے تو پھر عورتیں اور بچے ایسے مسرور ہو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچیں جسیں میلے کا لطف بھی ہے اور (معاذ اللہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کا ثواب بھی، چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں عورتوں اور بچوں کا ایسا خلوط اجتماع ہوتا ہے جس میں بے پردگی، غنڈہ گردی اور بے نیائی کو کھلی چھوٹی ملی جوتی ہے۔ (ماہنامہ البلاغ، کراچی)

یہ تو کراچی کا حال ہوا، مصر اور بعض دوسرے عرب مسلم ممالک کے متعدد دوستوں نے ناچیز راقم سطور کو اپنے یہاں کی محافل میلاد کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، شاید ہندوستان کے بہت کم مسلمان اس پر یقین کر سکیں، وہاں میلاد کے نام پر ہونے والی بہت سی محفلوں میں شراب و کباب اور وہ سب بوتلے ہو لائن بیس اور برلن میں نئے سال یا کرسمس کی رات میں ہوتا ہے۔

الامان الحفیظ! اساتوین صدی ہجری میں عراق کے ایک منہل الحال شخص عمر بن محمد اور ایک بے حال بادشاہ ابوسعید بن زین العابدین نے جس میلاد کا سلسلہ مرتب کیلئے شروع کیا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور سیرت مبارکہ کا بیان کیا جائے اور پھر اس میں شہت جیسا کہ مد علی قاری نے اور بعض دوسرے اہل علم نے اشارہ کیا ہے۔ اس جذبے سے آئی کہ چونکہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت میں شکر و احتشام کا مظاہرہ کرتے ہیں اس لیے ہم بھی اسلامی شکر و احتشام کے مظاہرے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز میلاد منانے کا اہتمام کریں۔ اب وہی میلاد کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ بالکل فطری بات ہے جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے، وہ شروع میں خواہ کتنا ہی مقدس نظر آئے، لیکن رفتہ رفتہ انسان اس میں انسانی لذت کے مواقع تلاش کر لیتا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر چھوڑتا ہے۔

کرسمس کے رتھ کا کہوتا رتھ ذہن میں رکھیے اور پھر اپنے جشن میلاد کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیجیے۔ بالکل سچ کہا ہے کسی نے صلیکے، وہ کہ تو می روی بترکستان است اور اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ جشن میلاد میں یہ سب ہونا بالکل فطری ہے۔ اس لیے کہ جس کام میں غیر نبوی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کا مقصد نہ ازیک ہو، لیکن دور رفتہ رفتہ روح دیندہ دور ہی ہو جائے گا۔

بلاشبہ حق تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ ہماری ہی نہیں انسانیت

کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن ہم دیکھے دل سے کہتے ہیں کہ اس کی یاد منانے کا وہ طریقہ جو کافروں اور آپ کے دشمنوں کا ہے یا جس میں ان کی پوری مشابہت ہے، سراسر غلط ہے اور اس کے جو نتائج سامنے ہیں ان کے علاوہ کسی اور نتیجہ کی توقع حقیقت نا شناسی کی دلیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی یاد منانے کا خود جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ کی روایت سے نقل کی گئی ہے۔ ان کا ارشاد ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شنبہ کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول (م شروع) ہوا۔

آپ نے دیکھا! یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اپنی ولادت اور آغاز وحی کی یادگار کے طور پر جس عمل کو اختیار فرمایا وہ ہر دو شنبہ کا روزہ ہی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

ظاہر ہے کہ نبوی طریقہ ہر طریقہ سے اعلیٰ و افضل طریقہ ہے اس کو ترک کر کے دوسرے طریقوں کو اختیار کرنے والوں سے قرآن کی زبان میں ہم کہتے ہیں (الذی ہوا ذی بالذی ہو خیر) کیا تم معمولی اور حقیر چیز کو اس شے پر ترجیح دے رہے ہو جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے،

آخر میں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ مسند اتنا سنگین اور غلطی اتنی بنیادی ہے، لیکن ہمیں اصلاح میں حکمت و تدبیر کے اصول کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ روایتی دین امت میں اسی وقت سے آنا شروع ہوا ہے جب سے اس کے اندر سے دین اور محبت و اطاعت رسول کی صفیں نکل گئیں جس رفتار سے امت کے اندر حقیقی دین آتا چلا جائے گا اسی رفتار سے یہ سب خرافات اس کے اندر سے نکلتی چلی جائیں گی۔ ورنہ اگر شروع ہی میں ماننے کا مزاج اور ایمانی ذوق و استعداد بنائے بغیر یہ مسائل چھیڑ دیے گئے تو ان سے اُلٹے نتائج نکلنے کا خطرہ ہے! بس ہمارا فرض یہ ہے کہ امت کے تمام طبقات کے اندر حقیقی دین لانے والی جدوجہد ہی کو اصل میدانِ عمل بنائیں۔ کہ اس قسمت اور بنیادی کام کے بغیر کسی قسم کا تعمیل و اصلاحی کام عملاً ناممکن ہے اور اس کے بعد ہر بات کا منوانا اور ہر غلط روایت کا ترک کر دینا آسان! فصل من مذکورہ

درس قرآن

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی

سُورَةُ الْهَبِّ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا اَغْنٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝
 سَيَصْلٰى نَارًا اِذَا تَلَهَّبَ ۝ وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝
 فِيْ جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

ٹوٹ گئے ہاتھ ابولہب کے اور وہ خود ٹوٹ گیا (ختم ہو گیا) اُس کے کچھ کام
 نہ آیا اُس کا مال اور نہ وہ جو اُس نے کمایا۔ وہ بھڑکتی آگ میں پڑے گا۔
 — اور اس کی بیوی بھی ایندھن لادے ہوئے — اس کی گردن میں
 رستی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ (سورہ لہب)

(تفسیر و تشریح) یہ سورہ لہب ہے، اس سے پہلے سورہ نصر تھی، اس میں اللہ تعالیٰ
 کی اُس نصرت اور فتح بین کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور بشارت کے مطابق فتح مکہ کی شکل
 میں ظاہر ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا وہ یا تو فتح مکہ سے کچھ پہلے
 بشارت کے طور پر نازل ہوئی تھی یا فتح مکہ کے وقوع و ظہور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی ابراہیمی کے احیا اور بیت اللہ کی تعمیر اور
 اس کو پھر سے دعوت توحید کام کرنا بنانے کا جو اہم کام آپ سے لینا تھا وہ تکمیل
 کو پہنچ گیا اب آپ آخرت کی تیاری کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ بہر حال
 سورہ نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی

تھی جبکہ وہ نصرت اور فتح موعود یا تو آنکھوں کے سامنے آگئی تھی یا اس کے آثار ظاہر ہو گئے تھے اور اس کا ظہور قریب ہی تھا۔

اس کے بعد متصلاً یہ سورہ اہلب ہے جو نبوت اور دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اس میں بھی ایک خاص انداز سے خداوندی نصرت کی اور اس وقت کی سب سے بڑی اسلام دشمن طاقت کے بالکل ٹوٹ پھوٹ جانے کی پیشین گوئی کے انداز میں اطلاع اور بشارت دی گئی تھی۔ جس کا بظاہر حالات اس وقت تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں اور سیرت کی عام کتابوں میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی "وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" (جس میں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ خاص طور سے اپنے قریبی رشتہ داروں اور قبیلہ والوں کو شرک و کفر کے نتیجہ میں آنے والے خداوندی عذاب سے آگاہی دیجیے اور ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے جس سے وہ بالکل غافل ہیں) تو آپ نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کو نام بنام نہایت بلند آواز سے گویا پیچ کر اس طرح پکارا جیسے کہ آپ ان کو کسی بڑے اور فوری خطرہ سے خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی یہ غیر معمولی پکار سن کر وہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صفا پہاڑی کی چوٹی پر تھے اور سامنے اس کے دامن میں قریش کے سرداروں اور ذمہ داروں کا مجمع تھا۔ آپ نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ کوئی دشمن شکر تم پر حملہ کرنے کے لیے اس پہاڑ کے دوسری طرف آگیا ہے اور وہ تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ اور اس حالت میں جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو غلط بات کہتے نہیں سنا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا سنو! میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں ایک شدید

عذاب سے (جو کفر و شرک کی موجودہ زندگی کے نتیجے میں آنے والا ہے) —
 آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس عذاب شدید سے بچنے کی فکر کرو اور اپنے خالق و پروردگار
 خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لو۔ — آپ کی یہ بات سکر جو انتہائی
 خلوص اور دلسوزی کے ساتھ کہی گئی تھی، ابولہب نے نہایت گستاخانہ انداز میں کہا
 ”تَبَّالَکَ الْہٰذَا جَعَلْنَا“ (جس کا مطلب ہے کہ ہلاکت و بربادی ہو تیرے لیے
 اتیرا ناس ہو) کیا یہی سنانے کے لیے تو نے ہم سب کو بھڑا تھا، روایت میں ہے کہ
 اسی دور میں یہ سورہ لب نازل ہوئی، اس میں پیشین گوئی کے طور پر اعلان فرمایا گیا
 کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ خود یہ ابولہب اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گا،
 اس کا ناس ہو گا، اور آخرت میں یہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، اور اس کی بیوی
 بھی اس کے ساتھ دوزخ میں ڈالی جائے گی جو اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی شریک و رفیق ہے

حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس سورت کے نزول کا جو واقعہ ذکر کیا گیا
 ہے یہ میں نے اس کا حاصل مطلب اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ — اب
 سورت کے الفاظ کی روشنی میں اس کا مضمون سمجھنے کی کوشش کریں۔ ”تَبَّالَکَ“ کے معنی
 ہیں کسی چیز کا تباہ و برباد اور ضائع ہو جانا۔ تَبَّتْ اور تَبَّتْ اس سے نکلے ہیں۔
 اور تَبَّ کے اصل معنی ہاتھ کے ہیں۔ اور چونکہ انسان کے اعضا میں ہاتھوں کی خاص
 اہمیت ہے، آدمی نے زیادہ تر کام ہاتھوں ہی سے کرتا ہے اس وجہ سے کبھی کبھی ہاتھوں
 سے مراد خود آدمی کی ذات ہوتی ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ”ذَٰلِکَ بِمَا
 قَدَّمْتَ يَدَیْکَ“ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ”ذَٰلِکَ بِمَا قَدَّمْتَ اَیْدِیْکُمْ“
 ان آیتوں میں ”یَدَیْکَ“ اور ”اَیْدِیْکُمْ“ سے مراد خود ہاتھوں والے آدمی ہیں۔
 اس محاورہ کے مطابق ”یَدَیْکَ“ سے مراد خود ابولہب کی ذات اور اس کی
 شخصیت ہے، اس بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مغرور اور اپنے وقت کا فرعون ابولہب
 جس نے ہمارے رسول کی دعوت حق کے جواب میں ”تَبَّالَکَ“ رتیرے لیے تباہی

دربادی ہو) کہا ہے۔ وہ خود سن لے اور سب سن لیں کہ اس کے لیے خداوندی فیصلہ ہو چکا کہ وہ خود تباہ و برباد ہو گا۔ آگے بطور تاکید کے فرمایا گیا ہے۔ "وَتَبَّتْ" مطلب یہ ہے کہ اس کی تباہی و بربادی یقینی ہے۔ اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں۔
تَبَّتْ اور تَبَّتْ دونوں ماضی کے صیغے ہیں۔ جب مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا جاتا ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بات ایسی یقینی ہے جیسے کہ ماضی میں ہو چکی۔ قیامت اور آخرت میں ہونے والے واقعات کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا اسی طرح ماضی کے صیغوں سے کیا گیا ہے۔ مثلاً "لُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقْنِي فِي السَّمَوَاتِ وَمَنِّي فِي الْأَرْضِ" اَللّٰهُ شَادَ اللّٰہ اس آیت میں "لُفِخَ" اور "صَبَقْنِي" ماضی کے صیغے ہیں اور قیامت میں ہونے والے واقعات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، یہ قرآن پاک کا عام انداز بیان ہے اور اس میں ٹری بلاغت ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے "مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ" اس کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ابولہب بڑا دولت مند تھا، گویا کہ کا ایک تارون تھا، اور اس دولت مند کی اور اپنی دوسری ترکیبوں ساتھ بیروں سے اُس نے عزت و وجاہت کا ایک خاص مقام قوم میں حاصل کر لیا تھا، اور یہ بھی اس کا کیا ہوا سرمایہ تھا۔ جب کسی بے خود غلط آدمی کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اُس میں غرور اور گھمنہ آجاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ابولہب کا مال اور اس کا کیا ہوا سرمایہ اُس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اس کی تباہی و بربادی کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے اس سے اس کو نہ بچا سکے گا۔

یہاں تک اس دنیوی زندگی میں ابولہب پر آنے والی تباہی و بربادی کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور قطیعت کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو گیا اور اس کی دولت مند کی اور اس کا سرمایہ اُس کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ یعنی خداوند قہار کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا جو مقررہ وقت پر سب کے سامنے آجائے گا۔ چنانچہ ایسا

ہوا کہ وہ کچھ عرصہ کے بعد بہت بڑی موت مراد وہ ایسی بھیک میں مبتلا ہوا جس کو دیکھ کر
 لکھن آئے اور دہشت ہوا اور اس کو جہوت لگنے والی بیماری سمجھنے کی وجہ سے کوئی
 پاس نہ جائے، وہ اسی حال میں مر گیا، وہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی لاش
 دو تین دن تک گھر ہی میں پڑی رہی اس کے گھر والے بھی دور ہی دور رہے بالآخر
 کچھ چشمی مزدوروں سے وہ لاش گھر سے اٹھوائی گئی انھوں نے اس کو لجا کر ایک
 گڑھے میں ڈال دیا اور پر سے پتھر ڈال کر ڈھک دیا۔۔۔۔۔ اس کی دو لہجہ کی اور
 عزت و جاہت اور اس کی پارٹی اس بڑے انجام سے اس کو نہ بچا سکی۔۔۔۔۔ یہ سب
 درمیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد "يَا أَيُّهَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَتَبَّ هَذَا غَنِي عَشْرًا
 مَالًا وَكَتَبَ" کا علی ظہور تھا۔۔۔۔۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت
 کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے اس قارون ابولہب کا ایسا انجام بھی ہو سکتا
 ہے۔۔۔۔۔ لیکن ہوا اور سب نے دیکھا۔۔۔۔۔ بلاشبہ یہ بیشین گوئی
 بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت کی روشن دلیلوں میں
 سے ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے "يَصْطَلِي نَارًا ذَاتَ كَهَبٍ"۔۔۔۔۔ یہ ابولہب کے آخری
 انجام کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا
 جائے گا۔ نار کے معنی آگ کے ہیں اور اس سے مراد دوزخ کی آگ ہے۔ اور ذات
 کھب اس کی صفت ہے جس کے معنی ہیں شعلہ زن اور بھڑکتی ہوئی، اس میں اس آگ
 کی غیر معمولی شدت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کو اس کے معروف نام ابولہب سے
 بھی مناسبت ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے "وَأَمَّا أَثَرَ خَمَّالَةَ الْخَطْبِ فِي جَنَّةِ حَابِلٍ تَمَنَّ
 مَسَدًا" ابولہب کی بیوی جس کا نام ام حبیل تھا اور وہ ابوسفیان کی بہن تھی، جیسا کہ
 میں نے کہا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں ابولہب
 کی پوری شریک و رفیق تھی بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ خاردار لکڑیاں اور

جھاڑیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں ڈالتی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس طرح کی اور بھی کیا حرکتیں کرتی ہوگی۔ ان آخری دو آیتوں میں اس کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ ابولہب کے ساتھ اس کی یہ بیوی بھی جہنم کی بھرکتی ہوئی آگ میں ڈالی جائے گی۔ "حَتَّالَةَ الْخَطْبِ" کا لفظی ترجمہ ہے، ایندھن کی لکڑیاں لائے ہوئے بظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے خاردار لکڑیاں لالاکر آپ کے راستہ میں ڈالتی تھی، اس کی مناسبت سے دوزخ میں اس پر یہ عذاب بھی مسلط کیا جائے گا کہ وہ اور اس کا شوہر ابولہب جس آگ میں ڈالے جائیں گے اس کو اور تیز کرنے کے لیے یہ ایندھن کی لکڑیاں لالاکر لائے گی اور اس آگ میں ڈالے گی اور خود بھی اسی میں جلے گی۔

"فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ" کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دوزخ میں اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ — جنگل سے لکڑیاں لالاکر لانے والی باندیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جس رسی سے وہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے لاتی تھیں وہ ان کے گلے میں پڑی رہتی تھی، ظاہر ہے کہ یہ ایک ذلت کی نشانی بھی تھی، تو اس آیت میں ابولہب کی بیوی ام حبیل کے بارے میں (جو یقیناً گلے میں قیمتی ہار اور گٹھ بندہ وغیرہ پہنے رہتی ہوگی) فرمایا گیا ہے کہ دوزخ میں بجائے گھوبند اور ہاروں کے اس کی گردن میں لکڑیاں لانے والی باندیوں کی سی رسی پڑی ہوگی۔ اور دوزخ کی آگ کے علاوہ اس پر یہ ذلت کا عذاب بھی مسلط ہوگا۔ علاوہ ازیں جن خرمیوں کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے ان کی گردن میں بھی مضبوط بٹی ہوئی رسی چسپائی جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ ان کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس سورہ نمب کی ان آخری دو آیتوں "حَتَّالَةَ الْخَطْبِ" "فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ" میں ابولہب کی بیوی کی دوزخ میں جو حالت ہوگی اس کی گویا تصویر کھینچ کے دکھادی گئی ہے، جو یقیناً بڑی ہر تناک ہے۔

ایک وضاحت | قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین و مکذبین کفار و مشرکین یا منافقین میں سے ابولہب کے سوا کسی کے لیے

بھی نام لیکر دنیوی یا آخری عذاب کی وعید نہیں سنائی گئی ہے نہ لعنت یا مذمت
 ہی کی گئی ہے، بلکہ اُن میں سے کسی کا نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے
 حالانکہ آپ اور آپ کی دعوتِ توحید و ایمان کا دشمن صرف یہ ابولہب ہی نہیں
 تھا قریش کے سرداروں اور سربراہوں اور وہ لوگوں میں ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ
 بھی بدترین دشمنوں میں تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو ختم کر دینے کی سازش میں بھی یہ سب
 برابر کے شریک تھے۔ لیکن قرآن پاک میں ان میں سے کسی کا بھی نام ذکر نہیں
 کیا گیا، ان میں سے صرف ابولہب کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے اور دنیا میں بھی
 اُس کی تباہی و بربادی کی پیشینگوئی کی گئی ہے اور آخرت میں ذمہ اور اس کے
 ساتھ اُس کی بیوی جس طرح دوزخ کی آگ میں ڈالے بھونے جائیں گے اُس کا بھی
 گویا عام اعلان کیا گیا ہے۔ ہمارے مفسرین نے ابولہب کے ساتھ اس امتیازی
 برتاؤ کی مختلف وجوہات لکھی ہیں اور وہ سب بجائے خود صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس
 عاجز کے نزدیک اس کی سب سے اہم وجہ اور صحت یہ ہے کہ ان کذب اور دشمنوں
 میں ابولہب آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار تھا، جو آپ کا چچا یعنی آپ کے دادا
 عبد المطلب کا بیٹا تھا (عوام میں مشہور یہ ہے کہ ابو جہل آپ کا چچا تھا یہ صحیح نہیں
 ہے وہ دور کا رشتہ دار تھا، چچا یہ ابولہب تھا) اس سورہ لب میں جس طرح نامزد
 کر کے اس کا اور اس کے دنیوی اور آخری عذاب کا ذکر کیا گیا اس کے ذریعہ اللہ
 تعالیٰ کے اس بے لاگ قانونِ عدل کا اعلان ہو گیا کہ جنت و دوزخ اور ثواب و
 عذاب کا فیصلہ نسب اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ایمان و عمل کی بنیاد پر
 ہوگا۔ قرآن پاک ہی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے
 باپ کے جہنمی ہونے اور اسی طرح حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت لوط کی بیوی کے
 دنیا میں معذب اور آخرت میں دوزخی ہونے کا صراحت سے جو بیان کیا گیا ہے وہ
 بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانونِ عدل کا اظہار و اعلان ہے۔ حدیث شریف میں ہے آپ نے
 فرمایا: "مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ" (مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عمل کی کوتاہی

کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جاسکے گا۔ اور مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک دن فرمایا "یا فاطمة انقذی نفسك من النار فانی لا املك لکم من اللہ شیئاً" (مطلب یہ ہے کہ اے بیٹی فاطمہ اپنی نجات اور بخشش کے لیے خود ہی فکر کر لے مجھے اللہ کے فیصلے کے بارے میں کوئی اختیار نہیں) اسی طرح آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے بھی فرمایا۔

بہر حال اس عاجز کے خیال میں قرآن پاک میں خصوصیت سے ابولہب کا نام لیکر دنیا میں اسی کی تباہی و بربادی اور آخرت میں اس کے اور اس کی بیوی کے دوزخ کی آگ میں ڈالے جانے کا اعلان فرمائے جانے کی اہم وجہ اور مصیبت یہ ہے کہ کسی کے لیے اس غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے کہ ایمان و عمل کی کوتاہی کے باوجود کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے، یا بیوی یا شوہر یا چچا یا بھتیجے کی نیک عملی اور عند اللہ مقبولیت کی وجہ سے جنت حاصل کر لے گا۔ یہ وہ گمراہی ہے جس میں یہودی خاص طور سے مبتلا تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہماری بخشش کے لیے بس یہ نسبت کافی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس غلط عقیدہ کا رد کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے باپ، حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت لوط کی بیوی اور اس سورہ لب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابولہب کے دوزخی ہونے کا اعلان فرما کر گویا اس پر آخری مہر لگا دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عمل کی یعنی اللہ و رسول کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے۔ اور جو کوتاہیاں ہوئیں یا آئندہ ہوں ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر مقدر فرمائے اور آخرت میں بھی۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

خلیل الرحمن جاندوی

سیرت النبی کا پیغام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نام

اربع الاول کے مہینے میں ہر طرقت جلسائے سیرت کی دعوت ہوتی ہے۔ ان جلسوں کی حقیقی نوعیت سے جو لوگ واقف ہوئے اور کسی خود فریبی میں بھی مبتلا نہیں ہیں یہ حقیقت ان پر عیاں ہے کہ ان کا نقصان بسا اوقات ان کے فائدے سے زیادہ ہے، عموماً ان جلسوں کے تنظیم سال میں ایک بار اس جلسہ کا اہتمام کر کے مٹھن بد جاتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول اور دین کی خدمت کا حق ادا کر دیا، ہمیں کسی سلسل جدد و جد کی ضرورت نہیں، اسی سے ملتا جلتا سال بیشتر صاحبین و حاضرین کا ہوتا ہے۔ دین کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خود اپنے اندر اور ایک مسلمان کے اندر کیسے اور کس تدبیر سے جاری و نافذ کیا جائے، اس کی سنجیدہ فکر عموماً ناپید ہوتی ہے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام تو دور کی بات ہے، نہ جانے کتنے پر جوش تنظیم خرض نمازیوں کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ اور بھی نہ جانے کتنے پہلو ہیں جن کو ہمیشہ نظر رکھ کر اور کیسے کیسے بلند پایہ اصحاب بصیرت اور اہل تجربہ و نظر کی رائے کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ بات عرض کی ہے کہ ان جلسوں کا نقصان ان کے فائدے سے بالعموم زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان جلسوں کے بارے میں جو شخص یہ رائے رکھے گا ان میں شرکت سے گریز ہی کو کم از کم

اپنے لیے بہتر نہ تھے۔

لیکن چھوٹوں کو بارہا ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو وہ بڑوں کے پاس و
مکان میں کرنے میں یا کبھی کوئی اور عارضی مصلحت غالب آجاتی ہے۔ کچھ
ایسا ہی اس بار راقم سطور کے ساتھ ہوا، جب ہمارے محترم مولانا محمود الحسن
صاحب (ناظم دینی تعلیمی کونسل) نے بندہ سے بستی کے جسٹہ سیرت میں چلنے
کے لیے فرمایا، اور مصلحت یہ بیان فرمائی کہ وہاں جلسہ میں خیر مسلم خواص کی
بڑی تعداد کی حاضری متوقع ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ
غیر مسلم حضرات کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کے فرق کو بار بار واضح کیا
جاتا رہے، اور سیاسی پلیٹ فارموں کے بجائے دعوتی انداز سے ان تک
بات پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہے۔ یہ مصلحت، اور مولانا موصوف کی فرمائش
کا لحاظ کرہ دونوں پہلو ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے معذرت کر دینے سے پہلے
والد ماجد مدظلہ سے دریافت کیا تو انھوں نے بھی جانے کے حق میں رائے دی۔
مہال بنام خدا بندہ وہاں گیا اور جو کچھ بن پڑا عرض کیا۔ واقعہ
یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد جلسہ میں تھی اور غیر مسلموں کی بھی، اور
دونوں میں تعلیم یافتہ اور خواص کی اکثریت تھی، تقریر ریکارڈ کر لی گئی تھی،
دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک طالب علم مولوی اکبر شریف ندوی نے
اسے قلمبند کیا ہے۔ اور اب یہ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے
گنجائش کی کمی، اور تقریر کی طوالت کی وجہ سے اسے باقسط شائع کرنے
کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ دیا زیادہ سے زیادہ تین قسطوں میں مکمل ہو جائے
گی۔ سجاد]

خطبہ مسنونہ کے بعد،

محترم حضرات، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، خاص کر انھوں نے جن کو

اردو شاعری اور ادب سے شناسائی ہے، مشہور استاد شاعر اختر شیرانی صاحب کا نام سنا ہوگا، اُن کے حالات سے قدرے تفصیلی واقفیت رکھنے والے حضرات یہ بھی جانتے ہوں گے کہ بہت سے دوسرے شعراء کی طرح۔ یہاں موجود شعراء کرام مجھے معاف کریں۔ وہ بھی شراب و کباب کا خاص ذوق رکھتے تھے، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔

ایک دن وہ مخمور کیفیت میں، نشہ میں ڈوبے ہوئے بیٹھے تھے۔ شاگردوں کی خاصی توجہ اوجھا کر تھی، ان میں سے کسی منچلے نے اسی حالت میں مشہور استاد کا کلام اور شعر و نثر کے ماہرین کے بارے میں ان سے سوالات شروع کر دیے۔ غالب کے بارے میں دریافت کیا، ذوق کے بارے میں دریافت کیا، انشا کے بارے میں دریافت کیا، وہ سب پر اپنی اسی کیفیت میں، بڑی شان بے نیازی کے ساتھ اظہار خیال کرتے رہے۔ کسی کو ”بے ذوق“ قرار دیا اور کسی کے بارے میں کہا کہ اس کی انشا میں سقم تھا.....

ان کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں موجود ایک شخص نے، جس کے بارے میں ہم ہلکے سے ہلکا لفظ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بد نصیب اور علم و ہدایت سے محروم تھا، سوال کر دیا، ”جنور! محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟“

میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو یہ امید رہی ہوگی کہ اپنے اس موڈ میں مرستہ استاد جی کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جو ہم شاعروں کے لیے منہ بن جائے گی۔

ہو سکتا ہے کہ اس کی اس امید کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس نے اپنے استاد میں کسی دینی جذبے یا مذہبی حس کا کبھی تجربہ نہ کیا ہوگا، اس بے خبر کو خبر نہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کی ایک چنگاری ہر مسلمان کے دل کے کسی گوشے میں دبی رہتی ہے۔ اور جب اسے ہوا دے دی جائے تو وہ چمک اٹھتی ہے، اور پورے وجود پر چھائی ہوئی تاریکیوں کو مٹا کر ظاہر و باطن کو منور کر دیتی ہے۔

یہ مبارک نام جیسے ہی اختر شیرانی کے کانوں نے سنا، ایک لرزدہ سا ان پر

طاری ہوا، اپنی چھڑی اٹھا کر اس کی پیشانی پر ماری اور کہا کہ بذخنت! تیری یہ جرات کیسے ہوئی کہ اس ناپاک مجلس میں یہ پاک نام تو لے لے لیا!

مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ بے شمار حوصلہ شکن، اور مایوس کن علامتوں کے درمیان ایک بات ہے جو امید افزا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مسلمان خواہ وہ کیسا بھی گیا گزرا ہو، ماحول کی خرابی اور غفلت کا جس درجہ بھی شکار ہو، لیکن اس عظیم بنہ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل خالی نہیں ہوتا، اور جب تک یہ بات موجود ہے جب تک یہ نورانی دھاگہ سلامت ہے یہ امید قائم رہتی ہے کہ اگر اس محبت کے نام پر، اس عقیدت کے واسطے سے اگر اس سے بات کی جائے تو فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی دلاویز اور پرکشش شخصیت ہے کہ مسلمان تو مسلمان! دنیا کے وہ عام انسان بھی جن کو آپ کے بارے میں کسی ذریعہ سے جاننے کا موقع ملا ہے، عقیدت و احترام کے جذبات رکھتے ہیں۔

مجھے بتایا گیا ہے کہ اس اجتماع میں غیر مسلم خواص کی بڑی تعداد بھی شریک ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی اسی امید افزا علامت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ اس عنوان پر ہونے والے عام جلسوں کا تجربہ انتہائی مایوس کن ہی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ غلط طریقوں سے اور بغیر کسی سنجیدہ فکر و محنت کے بغیر کسی اندرونی کراہن اور دعاؤں کے اہتمام کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے والی کوشش میں جن اوصاف کا ہونا لازمی ہے۔ ان سے بالکل اعراض کر کے جو کوشش کی جائے گی، ان کا بے نتیجہ ہونا، بلکہ بعض پہلوؤں سے مضر ہونا بالکل فطری اور لازمی امر ہے۔

ایک حقیقت ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں موجود

مخلوقات، اور کارفرما مخلوق کے درمیان ایک مخلوق ہے جو اسے آباد کر دیتی ہے۔
یہ آباد کر دیتی ہے۔ ایک طاقت ہے جو یا تو اس دنیا کو امن و سلامتی کا گوارہ اور
اطمینان و مسرت کی جنت بنا دیتی ہے یا اسے نفرت و عداوت کا جہنم، اور مصیبتوں
اور آفتوں کی کھٹی بنا دیتی ہے۔ وہ طاقت انسان کی ہے۔

عمر کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، طول و عرض کے
اعتبار سے، اور دوسرے مختلف پہلوؤں سے دنیا میں موجود بہت سی دوسری مخلوقات
انسان سے بڑھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہی ہے جو اس
کائنات کا مخدوم ہے، سب کچھ اُسی کے لیے ہے، اسی کی خدمت کے لیے ہے۔ اس کے
لیے مسخر ہے۔ وہی ہے جس کے وجود کے ساتھ اس (دنیا) کا وجود وابستہ ہے اور
جس کے ارادہ اور جس کی نیت کے ساتھ اس دنیا کی قسمت وابستہ ہے۔ وہ چاہتا
ہے تو یہ دنیا بنتی ہے، وہ چاہتا ہے تو یہ دنیا بگڑتی ہے اس دنیا کے بننے اور بگڑنے
کا تعلق نہ کسی اور مخلوق سے ہے، نہ انسان کے باہر پھیلی ہوئی بے شمار چیزوں اور
وسائل سے، اگر ایسا ہوتا تو آج کی دنیا جو چیزوں اور وسائل راحت کے اعتبار
سے انتہائی ترقی یافتہ ہے سب سے زیادہ پرسکون ہوتی۔ اس دنیا کے بننے اور
بگڑنے کا تعلق انسان اور صرف انسان سے ہے۔ *ظہر الفساد فی البر والبحر بما*
کسبت ابدی الناس (انسانوں کے اعمال ہی کے سبب بروز کھر و خشکی اور سمندر
برجگہ تباہی غالب ہو گئی)۔

انسان کی اس عظمت، اور کائنات میں اس کے اس مقام کو ذہن میں رکھیے
اور اس سوال کا جواب دیجیے کہ ایسی خطرناک صلاحیت ایسے متضاد جذبات اور
پوری دنیا کو بنانے اور بگاڑ دینے کی دوسری استعداد رکھنے والی مخلوق کو کسی
رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں؟

اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان رکھتا
ہو کہ اس نے انسان کو ایسی صلاحیت تو بخش دی کہ وہ چاہے تو ایمان دار بن جائے،

چاہے تو بے ایمان بن جائے، چاہے تو اپنے ماحول اور معاشرہ کے لیے خیر و برکت کا پیغام بن جائے اور چاہے تو نخواست اور ہلاکت و بربادی کی نشانی بن جائے۔ لیکن اس نے اس کی ایسی رہنمائی نہیں کی جس سے اسے اس صلاحیت کے استعمال کا صحیح طریقہ آجائے اور اس کے اندر اور باہر کی دنیا میں خیر اور اطمینان و سکون کا غلبہ ہو جائے۔ اگر خدا کے بارے میں کوئی ایسا گمان رکھتا ہے تو شاید اس نے خدا کی حکمت و دانائی اور رحمت و رؤف کو بالکل ہی نہیں سمجھا۔

اگر ہم آپ خود اپنے اندر چھپے ہوئے متضاد جذبات و خواہشات پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ ہمیں اور دنیا کے ہر انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور وہ رہنمائی کسی اور کی طرف سے نہیں اس انسان کو بنانے والے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت اور جذبات رکھنے والے خالق ہی کی طرف سے آتی چاہیے کیونکہ کسی بھی مشین کو استعمال کرنے کے لیے رہنمائی دینی پڑتی ہے اور وہی دے سکتا ہے جو اسے بناتا ہے۔ اس لیے کہ وہی اس کی تمام نزاکتوں سے واقف ہوتا ہے۔

یہ مان لینے کے بعد دیا یوں کہیے کہ اس فطری اور مسل حقیقت کے استعمار کے بعد اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رہنمائی کی صورت کیا ہونی چاہیے یعنی کس ذریعہ سے یہ رہنمائی انسان کو دی جائے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جو مختلف مشینیں اور مصنوعات بنائے والے کارخانے ہیں وہ ان مشینوں کے استعمال کے طریقے کی وضاحت کے لیے دو طریقوں سے کام لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک کتابچہ (CATALOGUE) میں تمام ضروری باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس مشین کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مشینیں زیادہ قیمتی، زیادہ نازک اور زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں مشین بنانے والا کارخانہ صرف اس کتابی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ کچھ تربیت یافتہ انجینئرز اور ماہرین مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے، جو مختلف علاقوں میں اس کارخانے کی انجنیئریوں کے کارکنوں کو اس مشین کے استعمال کی عملی تربیت دیتے ہیں اور وہ لوگ پھر یہی طریق کار تمام خریداروں کے ساتھ برتتے ہیں۔

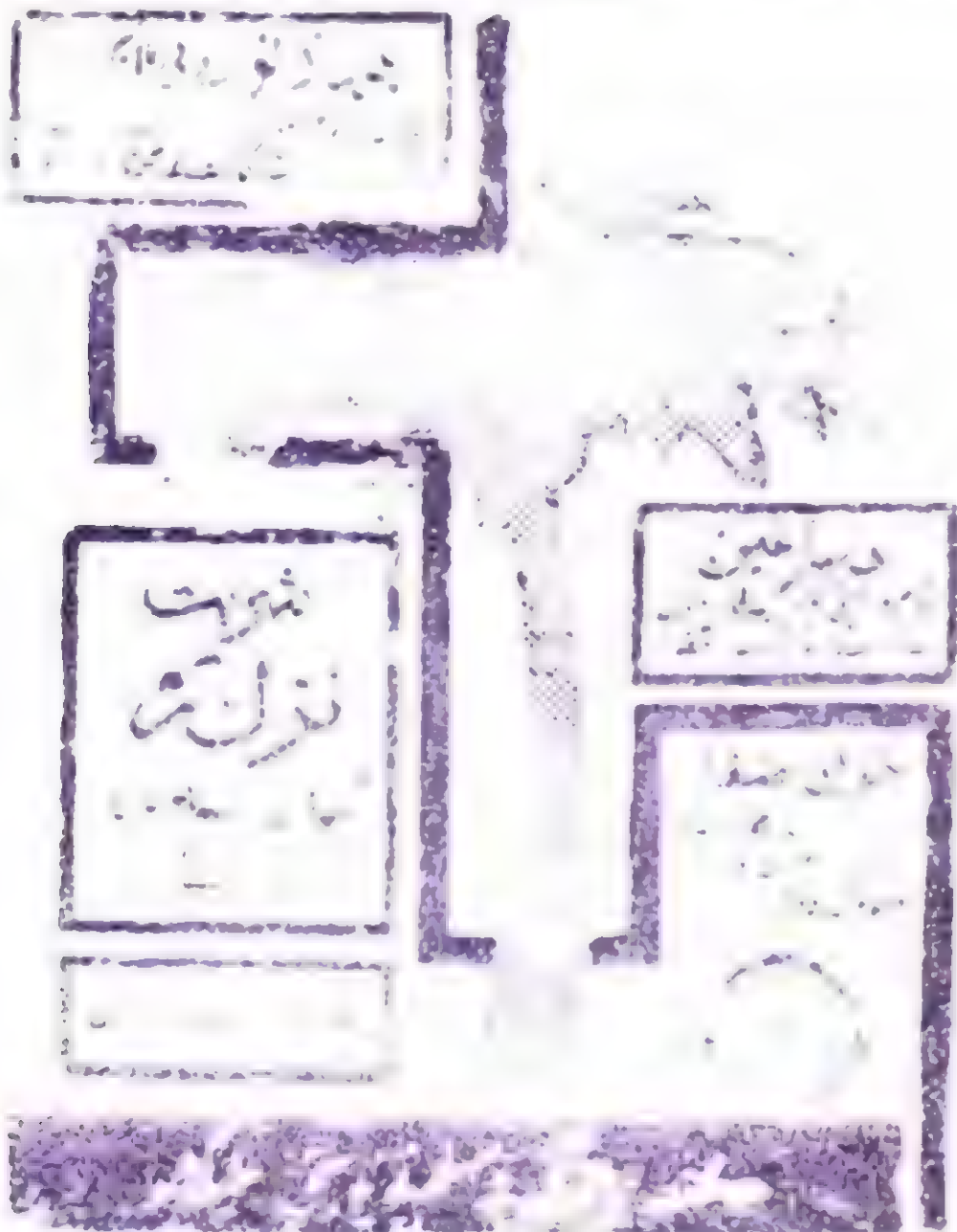
حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مشین سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ سب سے زیادہ نازک ہے۔ اور سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ خود انسان ہے۔ اس مشین کا استعمال غلط ہو گا تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ سبب فیوز ہو جائے گا۔ یا ٹائمر میں سے ہوا نکل جائے گی۔ یا لاسکلی پمپا اسٹاک کی دھیریا بنی میں خلیں پڑے گا۔ یہ نتائج معمولی ہیں ان نتائج کی تلافی یا تدارک بھی ممکن ہے۔ لیکن انسان کی مشین کے غلط استعمال کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دنیا کے جھٹلی جانوروں میں انسان کی شکل کے ایک انتہائی خطرناک جانور کا اضافہ ہو جائے گا، اور پھر کمزوروں پر آفت آئے گی۔ ٹکڑوں جاکوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے۔ طاقت کی زبان کے سوا، کوئی اور زبان سمجھی نہ جائے گی۔ نہ جان محفوظ رہے گی نہ مال نہ کسی دوشیرہ کی عزت و آبرو مستاربے گی اور نہ کسی عابد و زاہد کا معبود۔

اور پھر اس زندگی کے بعد جو زندگی آئے گی۔ جس کا واسطہ مقصد ہی اس دنیاوی زندگی میں انسان کے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ اس زندگی میں بھی وہ انسان ایک ایسے انجام سے دوچار ہو گا جس سے زیادہ بُرے انجام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک مکمل کتاب کی۔ اور ایک عملی رہنما کی۔ مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں خدا کی طرف سے انسانیت کی تربیت اور رہنمائی کے لیے ہیں دو طریقے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ کتابی رہنمائیاں بھی آئی ہیں۔ اور عملی رہنما بھی۔

اس دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں جن کو دنیا کے ہر طرف سے لوگ رہنما قرار دیتے ہیں۔ اور جتنی وہ شخصیتیں ہیں جن کو رہبر سمجھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کا اور ان شخصیتوں کی تاریخ کا مطالعہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہر اسب سے زیادہ محبوب مشغلہ ہے۔ اور اس مطالعہ کی روشنی میں ہر کسی تکلف کے بغیر اسب کے اور بغیر کسی تحفظ کے، پورے اقلہ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کتاب جس سے واقعی مکمل، اور ہمہ گیر رہنمائی پوری انسانیت کو مل سکتی ہے وہ صرف ایک ہے

جس کو ہم آپ "قرآن" کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وہ شخصیت جو ایک مثالی مکمل اور عالمگیر اور حقیقی و عملی رہنما شخصیت ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت ہے۔۔۔۔۔ اور ان دونوں ذریعوں سے رہنمائی دینے والی ذات خدا کی ذات عالی ہے۔ جس کے سوا کسی اور کو انسانوں کی رہبری کا حق نہیں۔

محترم حضرات! اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک کامیاب اور مثالی رہنمائی میں کیا کیا صفات ہونی چاہئیں۔ اور پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ اس بارے میں کچھ عرض کروں کہ وہ صفات خدا کی اس رہنمائی میں جو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی ہے کس حد تک موجود ہیں؟ پھر ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہو گا کہ اس رہنمائی کا ہم پر کیا حق ہے؟ اور اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ (باقی)

حضرت محمد الف ثانیؐ ایک مہندی مصنف کی نگاہ میں

جناب عبدالرؤف خاں ایم۔ اے

انسانی نفسیات کی یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے جسے ہمدرد کے تجربوں نے اور زیادہ عالم آشکرہ کر دیا ہے کہ تہذیبیں معاشرے توں، عادات و عموالات اور رسوم و رواج کا مسئلہ سرسری اور سطحی نہیں بلکہ ان میں سے ہر چیز قلب و دماغ میں اپنی گہری جڑیں بکھتی ہے۔ اور اقوام و مل کی صورت گیری اور شخصیت سازی میں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے اور ان میدانوں میں کسی قوم کی مشابہت و تقلید پوری مدت کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے۔

اسلام چونکہ محض چند عقائد و رسوم کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ پوری زندگی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام ہے اس لیے اس بارے میں اس نے سب سے زیادہ غلط فہمی پر زور دیا ہے اور عقائد و عبادات اور عادات و اخلاق کے ساتھ تہذیب و معاشرت میں بھی اپنے تشخص اور خصائص کی حفاظت پر اصرار رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عام انسانوں سے غریب و غصب اور حقیر و ذلیل سے منع بھی کیا ہے۔

ہندوستان میں مسلمان جن بڑے بڑے نازک امتحانات سے دوچار رہے ہیں ان میں سے ایک اسی معرکہ لڑا اور بار ایک ہزار کا عظیم دشمنانہ استقامت ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی دور آئے جب یہ قوتیں خطرے میں پڑنے لگیں۔ ایسے موقع پر مشیت الہی نے ایسے افراد مہیا کیے جنہوں نے اس خطرہ کو محسوس کیا اور ملت اسلامیہ میں اسی متحمل کردار کا اہتمام کیا۔ ان میں سرفہرست امام ربانی مجدد الف ثانیؒ تھے جنہوں نے اس وقت میں غمناک کی تاریخ کئی قسمت و موتی اسم کے ذریعہ کی جبکہ اس کے نیچے ایک عظیم عقوبت بہ ہندو سازش تھی جس کے لیے سب سے بڑے قوم پرست سیکولر اور نام نہاد مسلمانوں کو ان کے لیے اکبر کی قیادت میں جوڑے گئے جو یہ سوال کیا ہو رہا تھا کہ یہ وہ ہے جسے ہندوستان کے دو نام تک جو اپنے آپ کو لڑو و قوی کہتے تھے کہ انہیں کچھ نہ آتا اور نجد و عساکر اور اورنگ زیب کے خلاف ان کی ملامت سی ہو گئی تھی۔ اس اہم موضوع پر ایک ستارہ گوش

کا جائزہ ذیل کے مضمون میں ملاحظہ فرمائیے جس کے لیے ادارہ الفرقان فاؤنڈیشن مملکت گلزار کا ممنون ہے۔ — مدیر

ہندی زبان و ادب کے نامور شاعر اور ادیب آجیٹا دی رام و جیاری سنگھ
 دیگر اہم ۲۴ راپر مل سلسلہ نے اپنی مختصر تصنیف سنسکرتی کے چار اڈھیا نے
 ثقافت کے چار ابواب میں مذاہب عالم کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ اس کے
 ایک باب میں اسلام، نیز سہل نشانیہ ثانیہ کے ضمن میں ہندوستانی بزرگان دین
 مثلاً امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، مہر سید مرحوم دم سلسلہ، بولانا
 لطافت حسین حاکمی مرحوم (دم سلسلہ)، علامہ شبلی نعمانی (دم سلسلہ)، نیز علامہ
 سر محمد اقبال (دم سلسلہ) وغیرہم کے کارنامے نمایاں پر اپنے تحفہ امتداد الہی کے
 پیش نظر ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے غامد فرمائی گئی ہے۔ یہ نظر محترمہ میں
 ہم حضرت مجدد الف ثانی کے سلسلہ میں مذکور کتاب کے ہندی اقتباس کا اردو
 ترجمہ مذکور قارئین کرتے ہوئے دیگر جی کے بعض مزعومات کا تاریخی شواہد کی روشنی
 میں تجزیہ پیش کرنا چاہیں گے۔ حضرت مجدد کی ذات گرامی کے بارہ میں ناخوش
 مصنف رقمطراز ہیں :-

شیخ احمد سرہندی کی ولادت ۱۱۵۶ھ میں اور وصال ۱۲۱۲ھ میں اکبر
 کے انتقال کے کوئی انیس سال بعد ہوا۔ شیخ احمد، ابن تیمیہ کے تلمیذ
 تھے۔ وہ صرف مسند و سلمان ہمانیس بلکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب
 کے شدید ترین مخالف بھی تھے۔ اسلام کو وہ تمام مذاہب اور تہذیبوں
 کے اخراجات سے محفوظ و محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام کی اہم
 قدیم اور ابتدائی شکل کے قائم تھے۔ جب اسلامی معاشرہ میں حقوق
 کا نفوذ نہیں ہوا تھا اور یہ اسلامی ثقافت پر کس بڑے اسلامی ثقافت
 کا سایہ ہی پڑا تھا۔ انیسویں صدی میں وہابیوں نے اسلام کی یہ قدیم
 ہیئت کو داپس لانے کی کوشش کی اور مذہبِ حیا میں اس کی تہذیب
 کا تذکرہ کیا و اقبال نے کیا، شیخ احمد سرہندی بھی اسلام کی اسی
 ہیئت کے معتقد تھے۔

تقریباً چار سو سال کے باہمی اختلاط سے مسلمانوں نے ہندوؤں سے جو عادات و اطوار اخذ کیے، شیخ سرہندی ان سب کو گناہ سمجھتے تھے۔
 شادی و شراہ (پچ آہی) تقریباً تھوڑے عرصہ کی زندگی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ہمسایہ سے رسم و رواج کیساں ہو گئے تھے۔ اسی زمانہ میں گاہ کشی سے مسلمان بھی متاثر ہونے لگے اور کھجور، بونگیاں کو منظرِ حقارت دیکھا جانے لگا تھا۔ شیخ احمد نے ان تمام امور کو عجیب بتلایا اور مسلمانوں سے کہا کہ ہندو کے اختلاط سے تم نے جو کچھ اخذ کیا ہے اُسے ترک کر دینا چاہیے کیونکہ یہ (تمام) باتیں اصل اسلام کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اسی طرح زندگی بسر کرنا چاہیے جس طرح (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کے مسلمان رہتے تھے۔ نیز انھیں اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہندوستان میں بسنے والے غیر مسلم، جو اکثریت میں ہیں، کی عادات و اطوار ان میں جاگزیں نہ ہو جائیں۔ ہندوؤں سے شیخ احمد کو انتہائی عداوت تھی وہ انھیں کافر سمجھتے تھے اور انھیں اس بات کا یقین تھا کہ کافروں کے استیصال اور تذلیل سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔

شیخ احمد نے ہندو مسلم اتحاد کے خلاف ایسا مسموم پرجاز عہد اکبر میں ہی شروع کر دیا تھا۔ لیکن اکبر کا وجہ ہمارے کتب میں تھا۔ لہذا شیخ احمد کی فریب اس وقت طاقتور نہیں رہ سکی اگر اکبر کے انتقال کے بعد انھوں نے بے خوف ہو کر مسلمانوں میں شعلے بھڑکانا شروع کر دیا۔ نتیجہً جہانگیر نے انھیں عقیدہ کر دیا۔ مگر جہانگیر سخت گہر نہ تھا اس لیے بااثر مسلمانوں کی بدخلیت کے سبب اسے رحم آ گیا اور شیخ احمد کو قید سے رہا کر دیا۔ لیکن شیخ احمد کو ہندو مسلم اتحاد پر رحم نہ آیا۔ قید سے رہا ہونے کے بعد انھوں نے

اپنی دعوتی سرگرمیاں از سر نو شروع کر دیں اور تقریباً اچھاگیر کے عہد حکومت تک وہ اپنے نظریات کی اشاعت بہ روک ٹوک کرتے رہے۔ شیخ احمد کی رحلت کے بعد ان کے افکار و نظریات کی اشاعت کا بیڑہ ان کے خلیفہ رشید محمد معصوم نے اٹھایا اور جب محمد معصوم کا وصال ہو گیا تو اسی دعوت کو ان کے فرزند ارجمند شیخ سیف الدین نے مزید تہہ ہی اور جانفشانی کے ساتھ جاری رکھا۔ ہندوستان کی شومئی تقدیر کہ انہی شیخ سیف الدین کو اورنگ زیب نے اپنا مقتدا، پیشوا بنایا اور اس طرح اورنگ زیب کے روپ میں شیخ احمد کی روح کو وہ طاقتور انسان نصیب ہو گیا جو ان حضرت مجددؑ کے خوابوں کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔

آنحضرتؐ کی زندگی نے سطور بالا میں تاریخی واقعات و حقائق کو نہایت سادہ لوحی کے ساتھ مسخ کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام حافظ احمد تقی الدین ابن تیمیہؒ اور امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کے مابین رشتہ اتادی و شاگردی قائم کر دیا ہے جبکہ اول الذکر بزرگ کی ولادت باسعادت ۶۶۱ھ مطابق ۱۲۶۳ء کو بمقام حران (دمشق) اور وفات ۷۲۸ھ مطابق ۱۳۲۸ء کو زبدان دمشق میں واقع ہوئی اور مؤخر الذکر بزرگ (الف ثانیؒ) کی پیدائش ۷۷۱ھ مطابق ۱۳۶۹-۱۳۷۰ء کو سرہند پنجاب میں ہوئی اور یہ ۱۰۳۴ھ مطابق ۱۶۲۵ء کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ گویا ہر دو بزرگان دین کے عہد حیات میں تقریباً تین سو سال کا بعد زمانی اور ہزاروں میل کا بعد مکانی سبب مگر فاضل مصنف کے تحصیلات و تحفظات ذہنی نے زمان و مکان کی حدود و قیود کا کوئی خیال نہیں کیا ہے۔

خاتمہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا لکھے

ناطقہ سر بہ گریباں کہ اسے کیا کہیے

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتر تعلیم اپنے والد ماجد شیخ عبدالاحد (م ۱۵۹۸ء) نیز دیگر اساتذہ عہد و سرآمد علماء و روزگار سے حاصل کی بعد ازاں حضرت خواجہ

باقی باتیں اور مسئلہ ہے، اکی خدیت فیض رسال میں حاضر ہو کر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی بنا پر ان فیصلہ فرمائی کہ حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کا شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ سے انکشاف فیض کیونکر ثابت ہو سکتا ہے؟

مصلحت موصوفات نے یہ کہتے ہوئے حضرت مجددؒ کی ذات گرامی کو اپنے علم و غفہ کا پتہ بتایا ہے کہ وہ نہ صرف متشدد مسلمان ہی تھے بلکہ دیگر مذاہب کے کٹر مخالف بھی تھے۔ فی الواقع دیگر جی کو اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات سے بھی بہرہ نہ تھا۔ وہ نہ تھا کہ اسلامی زندگی کچھ اعمال و معتقدات کے اختیار اور بعض اعمال کے ترک کی ہدایتیں خواہ وہ اپنی ذات سے متعلق ہوں یا دوسروں سے، اس میں جہاں سیئات سے احتراز اور حسنات پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرمائی ہے وہاں اسلامی نظام حیات کے اصول و مبادیات سے واقف کار کا یہ فرض منصبی بھی ہے کہ وہ اس کل ضابطہ حیات (اسلام) کے محاسن و دوسروں کے مسا میں پیش بھی کرے اور جو اس طریق کار کی پیروی کر رہے ہیں انھیں ان کی کوتاہیوں پر متنبہ بھی یہی اس مذہب کے بزرگوں کا مشن رہا ہے اور اسی طریق کار سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتی رہی ہے۔ دیگر مذاہب کے علاوہ ہندوستان میں بھی اسی طریق و طرز سے اسلام اشاعت پذیر ہوتا رہا ہے۔ بزرگان اسلام مثلاً حضرت خواجہ حسین الدین چشتیؒ (م ۷۵۰ھ) خواجہ فرید الدین گیلانیؒ (م ۷۵۰ھ) نیز دوسرے بزرگان دین کی سیرت و تاریخ میں جو حقیقتیں مذکور ہیں ان پر عمل کیا جائے مگر خدا جانے خوشہ چنان فرنگی کی نظروں میں کونسا شخص پر مبنی ہے کہ وہ ایک بزرگ (حضرت مجددؒ صاحب) کو صرف اس بنا پر خود کو سب بزرگان میں سے کہے کہ وہ مسلمانوں کو مذہبی قانون کا کٹی طور پر پابند کر دے اور خود ختم کر دے؟ منہ تو دار رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی محبوب بات نہیں کیونکہ آج بھی مسلمانوں (۱۲۸۰۰۰۰۰) اپنے اپنے اصول و ضوابط اور دستور مرتب کرتے ہیں جن کے اصول باہم مستفاد و متخالف ہوتے ہیں مگر ان جماعتوں کا ہر ممبر اپنی پاداش کے لئے خود کو اسلام کی پابندی کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔

پارٹی بانی کان ہانس ممبر کے خلاف جو ضوابط سے روکرائی کرے، ایکشن لیتا اور تادیبی کارروائی کرتا ہے۔ لیکن فاضل مصنف کے نزدیک مذہب سے وفاداری، تہجیک، تقصد و ادین کی فلاح و نجات ہے، اک ایسا جرم ہے جسے معاف نہیں کیا جاسکتا۔

وکر جی کا یہ فرمانا کہ "ہندوؤں سے شیخ احمد کو انتہائی عداوت تھی" نفسیاتی طور پر درست معلوم نہیں ہوتا۔ گاندھی جی کہا کرتے تھے "گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں" ان کا یہ قول ہر مصلح پر صادق آتا ہے۔ کوئی بھی ریفارمر اور سماج سدھارک، اپنے اختیار کردہ لاگتہ عمل کے باوجود دیگر طریقہ سبب نہ لگی سے تو، نیرادی کا اظہار کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے مگر انسانوں سے نہیں کیونکہ انسان تو اس کے مشن کے لیے خام مواد (RAW MATERIAL) کا حکم رکھتے ہیں۔ دیگر پیر واپن مذہب سے عداوت و نفرت کا جذبہ مصلحان ہندو کے یہاں کارفرما ہو سکتا ہے کیونکہ ہندو مذہب کامزاج دعویٰ دشمنی نہیں بلکہ تہہ (FLEXIBLE) صورتوں سے مرکب ایک کھجور ہے۔ آنجہانی رگھوپت سہاسے فراقی گورکھپوری رام اوائل مسلمانوں نے ہندو مذہب کو صرف مزاج سے ہی تعبیر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ "ہندو سماج کی روح مذہبی عقائد و رسوم اور ملی تنظیم کے مقاصد سے بے نیاز ہے۔ اس کے برعکس اسلام ایک مکمل مضابطہ حیات ہے جس کی کارفرمائی حیات بعد موت تک پر محیط ہے لہذا اس کی دعوت ہی یہ ہے کہ ساری دنیا کو اس کے نوشیں قرار سے بہرہ ور کر دیتے کیا جائے اور یہ کام عداوت سے نہیں الفت و رافت ہی سے انجام پذیر ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے تو ہیں دارال محبت ہی سے شفا یاب ہو سکتی ہیں۔

یہ بات قرین قیاس ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی کی اصلاحی کوششوں سے پیشتر غیر مسلموں کی سوانح و بحالہ کے سبب مسلمانوں کے ایک طبقہ میں کھاج بیوگان و غیہ امور کو بہ نظر استحسان دیکھا جاتا جو گراپا کی تحریک کے دور رس نتائج و ثمرات سے نہ صرف یہ کہ مسلمان ہی استفید و مستفیض ہوئے بلکہ وجود ہندوستان میں ہندوؤں کی پہلی اصلاحی تحریک برہو سماج (قائم شدہ) کے بانی راجہ رام

موہن رائے (۱۸۶۷ء) جنہیں ہندوستانی تحریک قومیت کا مہیا اور موجودہ ہندستان کا 'باوا' (FATHER OF MODERN INDIA) کہا جاتا ہے، نے اپنی مذکورہ تحریک کے اصولوں میں نکاح بیوگان کی ترویج کو سرفہرس جگہ دی۔ اس کا رخیر کو ہندوؤں میں فروغ دینے کے لیے اسی تحریک کے روح رواں کیشو چندر سین نے نہایت شد و مد کے ساتھ جاری رکھا اور حکومت وقت سے سول میرج ایکٹ (CIVIL MARRIAGE ACT) پاس کرا کے نکاح بیوگان کی قانونی اجازت حاصل کی۔ دیگر ہندو اسیاتی تحریکات نے بھی اس ضمن میں اپنا پورا زور صرف کیا، گو یا حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کی اصلاحی مساعی جمید کے اثرات بالواسطہ بلاواسطہ ہندوستانی غیر مسلم معاشرہ میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔

سری دنگر جی کے اس فقرہ سے، "لیکن شیخ احمد کو ہندو مسلم اتحاد پر رحم نہ آیا" متبادر ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان منافرت کی خلیج حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے قصداً حائل کی۔ لیکن موصوف کا یہ مفروضہ قیاس مع الفارق اور تاریخی شواہد کے یکسر منافی ہے۔ تاریخ کا ایک ادنیٰ مبتدعی بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ اس نفرت کا تخم سرزمین ہند میں اہل برطانیہ نے اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے عمداً بویا۔ ماؤنٹ اسٹارٹ لفٹننٹ نے برٹش حکومت کو مشورہ دیا کہ ہمیں قدیم سلطنت روم کے اصول حکمرانی DIVIDE AND RULE یعنی 'تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو' کو ہی اپنے نصب العین کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ اس پالیسی کے اختیار کرنے کا ہی نتیجہ تھا کہ انگریزوں نے ادرا حیدر آباد کے نظام اور ارکاٹ کے راجہ کو باہم برسرِ پیکار کیا اور پھر مرہٹوں کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کیا۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی فرماتے ہیں کہ "ہندو مسلم تعلقات کی کشیدگی برطانوی عہد سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا وہ اور حکومت کرو، برطانوی سامراج کا تقاضہ تھا اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں مختلف قسم کے نفاق اور اختلافات عمداً پیدا کیے گئے تھے۔ سر مہری ایلٹ نے اس زہر کو تاریخ ہند کی رگوں میں پہنچا کر اس طرح تاریخی سطحِ نظر کو

خراب کیا کہ اس کے برخلاف آج جو بات کہی جاتی ہے وہ شک آمیز تعجب سے سنی جاتی جاتی ہے۔ اس تفرقہ انگیزی کے بارہ میں COUPLAND کا ایک اقتباس پیش کرنا تاریں کی دلچسپی کا موجب ہو گا۔ "ہندو ازم کی ابتداء ندیوں اور نباتات سے ہوئی جبکہ اسلام کا آغاز صحرا میں ہوا۔ ہند مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں مسلمان صرف ایک (خدا) کی۔ ہندوؤں میں 'وَرَن' و 'یو' ستھا' (ذات پات) کے بندھن انتہائی سخت ہیں مسلمان اپنے تمام دینی بھائیوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کی ادبی زبان سنسکرت ہے مسلمانوں کی عربی اور فارسی۔ ایک کی عام 'بھا کا' (زبان) ہندی ہے دوسرے کی اردو اور دونوں (زبانیں) ہی ہندوستانی سے مختلف ہیں۔"

مندرجہ بالا تاریخی آثار و شواہد کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا دشوار نہیں ہو گا کہ ہندو مسلم اتحاد و یگانگت کو حضرت شیخ احمد سرہندیؒ نے پارہ پارہ کیا یا اگر پڑا اور ان کے کاسہ الیس لوگوں نے مذہبی اصولوں پر سختی سے کاد بندو عمل پیرا ہونا قومی یک جہتی و ہم آہنگی کے منافی نہ ازمہ قدیم میں تھا نہ عہد وسطیٰ اور نہ دور جدید میں ہی۔ ہمارا گمان بھی یہی ہے کہ ابوالکلام آزاد مرحوم اور شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی نظیر ہمارے سامنے ہے کہ ان حضرات سے بڑھ کر اپنے اپنے مذاہب پر سختی کے ساتھ کون کا وزن ہو سکتا ہے مگر ان بزرگوں کے کسی قول و فعل سے قومی یک جہتی کے دکاڑ، کو کبھی ہلکی سی خراش بھی نہ آئی۔ ارباب بصیرت سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آج بھی وہ کون لوگ ہیں جو قومی اتحاد کو ڈائنامیٹ کرنے پر مستعد و آمادہ ہیں۔ بلکہ آج کل تو اس مقصد کے لیے دستھائیں، قائم کی جا رہی ہیں جن کا وجود ہی نفرت اور ہنس، (المنہ) پر منحصر ہے۔ ساتھ ایسا نفرت انگیز لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے جس کا تاریخ سے دور از کار بھی کوئی واسطہ نہیں اور رنگ زیب تو اب اس لٹریچر کی جان بن چکا ہے۔ دیکر جی نے ایک اور ہستی (حضرت مجدد صاحبؒ) سے ان (اورنگ زیب) کا رشتہ جوڑتے ہوئے قومی یک جہتی کی خدمت کے سلسلہ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔

مصنف کی پریشان خوانی کا ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندیؒ اسلام کی اس قدیم اور ابتدائی شکل کے قائل تھے جب اسلامی معاشرہ میں تصوف کا نفوذ نہیں ہوا تھا۔ گو یاد نکرجی کے نزدیک مسلم معاشرہ میں تصوف ہندوؤں کے اختلاط سے اثر پذیر ہوا۔ جبکہ حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ ہندوؤں میں دھکتی تحریک صوفیائے کرام کی کارکردگی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ دوسرے ہندو مذہب کی پیچیدہ منہم پرستی اسلامی توحید کے بالمقابل فلسفیانہ حیثیت سے بہت پست معلوم ہوتی ہے ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا احتجاج تھی کہ وہ اپنی روحانی تربیت کے لیے ہندوؤں کی طرف رجوع کرتے؟ بہر حال ہمارے ملک پر اسلام یا بالفاظ دیگر مسلمانوں پر ہندوؤں کے جو کچھ بھی اثرات مترتب ہوئے وہ اس ائمہ اور نفوذ کے مقابلے بالکل فروتر ہیں جو اسلام کو اس ملک میں حاصل رہا۔ کیا حضرت شیخ علی بن عثمان دقینؒ (م ۳۰۰ھ) بخاری، امام شافعیؒ (م ۲۰۴ھ) اور حضرت خواجہ عین الدین بصریؒ (م ۲۱۳ھ) نے ہندوستان کو اگر تصوف سکھا؟۔ بفرط خیال اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو کیا حضرت حسن بصریؒ (م ۲۱۰ھ) حضرت ذوالنون مصریؒ (م ۲۶۰ھ) اور حضرت جنید بغدادیؒ (م ۲۹۵ھ) نیز دیگر متقدمین صوفیائے کرام بھی ہندوستان تشریف لائے؟ تاویخ سے قدرے شگفتہ دیکھنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندیؒ تصوف کے نقشبندی خانوادے کے مجدد اور امام تھے۔ یہاں سبب یہ مسئلہ آگے چل کر نقشبندیہ نجدیہ کے نام سے معروف و مشہور ہوا۔ اس صورت میں یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو تصوف سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ البتہ تصوف کے نام پر مسلم معاشرہ میں جو غیر اسلامی طور طریقے، خرافات اور بدعات رائج ہو گئیں کتنیں۔ ان سے آپ نے ملت کو پاک عبادت اور منزہ کرنے کی انتھک کوشش کی جو بہر حال میں درست اور صحیح تھا۔

بہوٹنی و ہمسائیگی کی بناء پر شادی و سرادھ (پہچان) کی رسومات ہندو تقریبات و تہواروں کے مسلم معاشرہ میں رواج پذیری کے خلاف تعین کو قابل اعتراض ٹھہرانے

سے پیشتر اگر فاضل مصنف ان رسومات کی افادیت اور معقولیت کو منطقی نقطہ نظر سے ثابت کرتے تو کچھ اور بات تھی۔ رہا گناہ و کشتی کا معاملہ تو جہاں تک باہمی رواداری اور دوسرے طبقہ کی ولایت داری کا تعلق ہے، یہ امر درخور اعتنا ہو سکتا ہے تاہم ماہرین معاشیات کی آراء کے پیش نظر یہ مسئلہ امتناع کا وکشی ملک کی معیشت پر اقتصادی پہلو سے کوئی منفعت بخش نتائج مرتب نہیں کرتا۔

ہر حال میں اتباع سنت کا خیال رکھنے والا کوئی بھی بزرگ ہندوؤں کے استیصال و تذلیل کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے قرار دے سکتا ہے کیونکہ وہ سادہ مخلوق کو خدا کا کنبہ سمجھ کر بلا امتیاز مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ رحم و کرم، عفو و درگزر اور شفقت و رافت کا سلوک فرماتے تھے۔ ان کا یقین راسخ تھا کہ ان کے اس عمل کے عوض آسمان والا ان پر روزِ حشر رحم فرمائے گا۔ حضرت امام ربانی کی غیر مسلم حضرات سے محبت و الفت کا ثبوت، مکتوبات میں آپ کے مکتوبات کی عبارت سے بہ آسانی مہیا ہو جاتا ہے جس میں جناب ہر وہ رام صاحب کے کسی غریبہ کے جواب میں یوں تحریر فرماتے ہیں: "مبارک و در خط موصول ہوئے، دونوں سے محبت فقراء اور اس گروہ سے التجار کا جذبہ مفہوم ہوا۔۔۔۔۔ کیا عجب نعمت ہے یہ کہ کسی کو اس دولت سے نوازا دیا جائے۔"

دیکھو جی کے مور بالا اقتباس کے ایک فقرہ سے یہ بھی مندرجہ بالا ثابت کہ حضرت عبداللہ ثانی علیہ الرحمۃ کو جہاں گیر نے اس لیے حوالہ زنداں کیا کہ آپ قومی ہم آہنگی کے 'کار' (مقصد) کو درہم برہم کر رہے تھے یعنی آپ کے عقیدہ کیے جانے کا سبب ہندو مسلم نفرت کے شعلوں کو بوا دینا تھا مگر جیسا کہ گذشتہ سطور میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اول تو یہ مسئلہ انگریز کی آمد کے بعد منصوبہ بند انگلیس کے تحت منظم ہوا تھا۔ دوسرے آپ کے مجوس کیے جانے کا سبب راہِ عزیمت و کامزن ہونا تھا۔ جیسا کہ ذاب عدلیت حسن خاں نے تحریر فرمایا ہے کہ سلطان جہاںگیر نے سجدہ لکھنؤ میں نہ کرنے کے سبب آپ کو قلعہ گوالیار میں محبوس کیا۔ یہ

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار

اس سلسلہ میں ہم ڈاکٹر بینی پرشاد صاحب کا قول نذر ناظرین کرنا چاہیں گے جنہیں
تاریخ جہانگیر پر درجہ استناد حاصل ہے موصو اپنی مشہور تصنیف 'ہستری آف جہانگیر'
کے صفحہ ۲۸۳ پر ایک وضاحتی نوٹ میں یوں رقمطراز ہیں:-

"A Respected Muslim Pir (or religious guide) whose family mig-
rated from Afghanistan to Sindh, refused to present himself
before the Emperor Jahangir. He was thrown into prison,
but the Emperor soon repented of his harshness, released
the Pir and begged his pardon."

یعنی ایک مسلم پیر (دینی پیشوا) جن کا خاندان افغانستان سے نقل و وطن کر کے سندھ
میں اقامت گزیر گیا ہوا، نے شہنشاہ جہانگیر کے سامنے زیں بوس ہونے سے انکار کیا
(اس پاداش میں) انہیں نذیر بندال کر دیا گیا مگر جلد ہی بادشاہ اپنی سخت گیری پر
نادم و نیشیمان ہوا اور حضرت شیخ کو رہا کر کے معذرت خواہاں ہوا۔ عالم اسلام کے
مستند ترین عالم دین حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی ادام اللہ فیوضہم اس غیر
مناسب سزائے قید کے ضمن میں ایک اور وجہ بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "اس (قید)
کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت مجدد کے ارکان سلطنت اور امراء دربار سے خصوصی تعلقات
ہو گئے تھے اور ان کو حضرت سے گہری عقیدت تھی، جو ایک ایسے ذکی الجس حکمران کے
لیے جو اپنے والد کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکا تھا اور بیٹوں سے زور آزمائی کر کے
تخت سلطنت پر بیٹھا تھا، دوسرا اندازی کے لیے کافی تھا۔" مولانا محترم کے اس
بیان کی تائید ڈاکٹر بینی پرشاد صاحب کے ایک دوسرے ریکارڈ سے بھی ہوتی ہے
جو حسب ذیل ہے:-

"He confined Shaikh Ahmad of Sirhind & Sh. Ibrahim Baba

For a few years in the state prisons of Chunar and Nowalgar, but the predominant vision of the injustice was the influence which they wielded on their devoted Afghan and other muslim disciples, of Jahanpuri, by Dr. Amir Rasool Rasooli.

یعنی "اس (جہانگیر) نے شیخ احمد سرہندی اور شیخ ابراہیم بابا کو چند سال تک چُنار اور گوالیار کے شاہی قید خانوں میں محبوس رکھا۔ لیکن اس نا انصافی کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا اثر و رسوخ افغانوں اور دیگر مسلم مریدین (کے اذہان و قلوب) میں سرایت کر رہا تھا۔" ان بدہی حقائق کی روشنی میں آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مجدد صاحبؒ کو سجون و محبوس کرنے کا سبب ہندو مسلم اتحاد و یگانگت کو مخدوش کرنا نہ تھا۔

آخر میں دنگرجی کے ان خیالات کے بارے میں اپنے ہم نقطہ نظر کو دوہراتے ہوئے کہ وہ مسکست خوردہ ذہنیت اور منفی طرز فکر کا نتیجہ ہیں ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمیں بوضوح کی روح سے کسی قسم کا گلا شکوہ نہیں کیونکہ جن کا ناسادگانہ ہی جی سے بھی نہ ہو سکا وہ مسلمانوں کے بارہ میں اپنے ذہن کے درتچے کیسے وارکھ سکتے ہیں۔ بقول ظفر الملت مولانا ظفر علی خاں مرحوم سے

بوالکلام آزاد کا کس طرح دے سکتے ہیں ساتھ
ہو نہیں سکتا بے گانہ ہی جی سے بھی جن کا نباہ

حواشی :- ۱۔ "سکریتی کے چارادھیائے" اذرام، عمارتی سنگھ دنگرجی، ۹۰-۳۸۸ طبع پنجم سنہ ۱۹۷۶ء
پر بات آف سبٹ پریس دریا گنج دلی

۲۔ "داتان تارخ اردو" مصنفہ پروفیسر حامد حسن صاحب قادری ص ۱۹۵ء وہ سر ایڈیشن۔
حضرت خواجہ حسین الدین چشتیؒ کے زندگات میں اختلاف ہے بہر حال تارخ نامہ "آفتاب ملک بندہ" سے بھی
سنہ ۱۰۳۰ ہی برآمد ہوتے ہیں۔

۱۔ لاکھپو ہونا بڑا نامہ جامعہ نئی دہلی بابت جولائی ۱۹۵۲ء مقالہ بعنوان "فراق گوہر کھوری سے ایک ملاقات" از سید فیاض علی صاحب ص-۱۳۔

۲۔ راجہ رام موہن رائے اور برہمن سماج کے تفصیلی مطالعہ کے لیے لاکھپو *The Social Renaissance in India, Hinduism through the Ages* by R. C. Majumdar, Calcutta, 1921. P. 50-51. 1957. PP. 9-45.

۳۔ حضرت مولانا شبیر عثمانی پروفیسر اردو لکھنؤ صاحب مقالہ "کھوری ۱۹۵۲ء" *History of the Muslim Community in India* by Dr. S. M. Islam, Lucknow, 1957. P. 50-51. 1957. PP. 9-45.

۴۔ لاکھپو ہونا بڑا نامہ الفرقان لکھنؤ صاحب بابت ۱۹۵۲ء مضمون "تجلیات مجددات ثانی" حضرت مولانا نسیم احمد صاحب امرہ ہوی۔

۵۔ دیکھیں پروفیسر محمد سعید صاحب ایم۔ اے سعید آباد سندھ کا مقالہ بعنوان "شیخ مجدد کے امراتی قارئین" لکھنؤ ۱۹۵۲ء (پہلی) الفرقان لکھنؤ ص ۱۹ بابت ۱۹۵۲ء مطابق فروری ۱۹۵۳ء۔

۵۹
'History of Jahangir' by Dr. Beni Prasad S. 393. 3rd Ed. 1940
Appendix B. (with references) ... The report
of the trial of Mirza Asaf Khan in the Court of the Emperor
on Oct. 17, 1627.
۱۹۵۲ء

چند سالانہ

ہندوستان میں ۲۵/۰
پاکستان کے پاکستانی سکے میں ۱۰/۰
بنگلادیش سے ہندوستانی
سکے میں ۳۰/۰

انفشان
ماہنامہ

مالک غیرے

بحری ڈاک سے ۳ پونہ
ہوائی ڈاک سے ۵ پونہ
ایک شمار کی قیمت ہندوستان میں
۲/۵۰

جلد (۱۵۲) بابت ماہ فروری ۱۹۸۳ء تا جمادی الاولیٰ ۱۴۰۴ھ شمارہ (۲)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	خلیل الرحمن سجاد ندوی	۷
۲	درس قرآن	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۶
۳	سیرت النبی کا پیغام سنانوں اور غیر مسلموں کے نام	خلیل الرحمن سجاد ندوی	۱۲
۴	اموہ نبوی کی روشنی میں ہمارے لیے صحیح طریقہ کار	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۲۷
۵	یاد رفتگاں	"	۳۳
۶	انتخاب	اذ افادات حضرت ہ بی اللہ قدس سرہ	۳۸

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یاد دہری اطلاع سینے کے آخر تک آ جانا چاہیے۔ پورے اگلا شمارہ بصیغہ دی پی آر وائے کیلجائے گا۔ نمبر خریداری:۔ براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت اور منی آرڈر کو پن پر اپنا خریداری نمبر ضرور لکھ دیا کریں جو پتہ کی جٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

تاریخ اشاعت:۔ یکوشش کی جاتی ہے کہ الفرقان اگر زری سینے کے پہلے صفحہ میں روز ہٹے اگر سینے کے آخر تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اگر دوبارہ بھیجنے کے لیے دفتر میں بھیجے گا تو ضرور بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات! مبلغ ۴۰ روپے ہندوستانی سکے میں کسی بھی نام سے، صرف انفشان کے ذریعہ یا پاکستانی سکے میں ۲۰ روپے ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا ہندوستان لاہور کو بھیج دیں۔

محرم ان نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس میں جسٹس اگر و غیر انفشان ان سہ ماہی کے ذریعہ شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

خلیل الرحمن سیاح ندوی

اس ماہ فروری کے اوخر اور مارچ کے اوائل میں کچھ اہم اجتماعات ہو رہے ہیں، اس وقت ان کا تذکرہ کر کے ناظرین کرام سے ان کے لیے حسب توفیق دعاؤں اور جہد کی گزارش کرنی ہے۔

۲۵، ۲۶، ۲۷ فروری کو کھنؤ سے ۷۰-۸۰ کیلو میٹر پر واقع بستی سیتا پور میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔ الحمد للہ کہ اس کے لیے ہر جگہ خصوصاً یو پی اور شمالی ہند کے اضلاع میں محنت ہو رہی ہے۔ ملک اور بیرون ملک کی جماعتیں ملنے ملنے انفرادی اور اجتماعی ملاقاتوں کے ذریعہ اپنے مسلمان بھائیوں سے رابطہ قائم کر رہی ہیں۔

اسی طرح کا ایک اجتماع پورینہ (صوبہ بہار) میں اوریا کوٹ کے مقام پر یکم مارچ سے ۵ مارچ تک ہو رہا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خصوصاً سہ ماہی سے ۵ مارچ تک تبلیغی کام کے ذمہ داروں کو جوڑا گیا ہے اور انشاء اللہ ان سے ہمارے اکابر جو باتیں کریں گے اس میں خصوصی توجہ دعوت کے اصولوں اور مزاج کی وضاحت کی طرف ہوگی تبلیغی کام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں جو کمزوریاں اور امراض پیدا ہو رہے ہیں، اس قسم کے تربیتی اجتماعات میں شرکت سے ان کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔

ان اجتماعات کے عنوان پر جو خصوصی محنت ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ دعوت و اصلاح اور تعلیم و تربیت کے اس عمومی نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ذکر و تعلیم اور

دعوت و دعا کے اعمال کے ذریعہ جو حافی فضا اس قسم کے اجتماعات میں قائم ہو جاتی ہے۔ جو بلاشبہ اجتماعی برکات کے نزول کا سبب عام مسلمانوں کے لیے جو عمل شکن حالات میں دعوت ایمان پر ثبات و استقامت کے لیے جو عملہ افزا ہوتی ہے۔ دراصل وہی ان اجتماعات کا حاصل ہے۔

اسلام نے اپنے نظام تربیت میں جو جامعیت و ہمہ گیری اور توازن و اعتدال کا معجزانہ نمونہ اور اس کے خدائی دین ہونے کی دلیل ہے۔ حج کے اجتماع کو ایک ایسا رکن قرار دیا ہے استطاعت کے باوجود جس کی ادائیگی میں تغافل کو قرآن مجید نے اپنے ایک اشارہ میں ایمان کے فقدان کی علامت قرار دیا ہے (..... ومن کفر فان الله بغی عن العالمین) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے شخص کے بارے میں نصرا نیت یا یہودیت کی افراط و تفریط اور بے اعتدالیوں میں مبتلا ہو جانے اور اسی حال میں دنیا سے جانے کے خطرہ کا اظہار فرمایا ہے۔

یاد رہے کہ یہود و نصاریٰ دونوں کے یہاں انفرادی عبادت نماز تو کسی نہ کسی وجہ اور شکل میں موجود تھی، البتہ اجتماعی عمل حج بالکل متروک تھا، (ملاحظہ ہو حجتہ اللہ البالغہ از شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ)

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانِ حق ترجمان کے ذریعہ بار بار مختلف انداز سے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ حج کے اجتماع میں زیادہ سے زیادہ توجہ اور وقت ذکر و دعا، تعلیم و تعلم اور حج کی دعوت سے تعلق رکھنے والے عبادتی اعمال میں صرف کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اس بات کا سب سے زیادہ حقیقی اور عملی منظر تھا اور بڑی صراحت سے ان کاموں کی نگرانی سے منع فرمایا ہے جو روح حج کے منافی ہیں۔ (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج)۔

بلا کسی تشبیہ کے راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اگر بیت اللہ میں اور منیٰ و عرفات میں حاضر ہونے والے ہندوگان خدا کے لیے بھی وہاں کی پرانوار فضاؤں سے مستفید ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ ان کاموں میں لگے رہیں جن کے لیے وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان اجتماعات

میں جو دنیا کے مختلف حصوں میں منعقد ہوتے ہیں آنے والوں کے لیے اس امر کا اہتمام
کتنا ضروری ہو گا؟

ان سطور کا ناپ چیز راقم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہوئے الفتان کے ان
صفحات کے ذریعہ اپنے تمام قارئین کے اپنے علاقوں کے ذمہ داروں کے مشورہ کے تحت
جماعتیں بنانا کر سیتا پورا اور پورینہ کے ان اجتماعات میں بشرط استطاعت شرکت
کی گزارش کرتا ہے۔ نیز اس طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ اجتماع میں شرکت کرنے والے
حضرات اس جدوجہد میں علمی شرکت کی نیت سے شریک ہوں اور دوران اجتماع
اپنے اوقات کی پوری حفاظت کریں اور ترتیب کے مطابق وہاں ہونے والے
انفرادی و اجتماعی اعمال میں یکسوئی کے ساتھ اور ایمان و احتساب کی روح کے ساتھ
شریک رہیں۔

ساتھ ہی سب حضرات سے ان اجتماعات کی قبولیت اور افادیت کے لیے
دعاؤں کے اہتمام کی بھی گزارش ہے۔

۲۹/۲۸ فروری اور یکم مارچ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں دینی مدارس کے نصیب
تعلیم کے بارے میں مشوروں اور تبادلہ خیالات کی غرض سے ایک اجتماع طلب کیا گیا
ہے۔ جس کے لیے مدارس کے ذمہ داروں اور دیگر حضرات اہل علم کی خدمت میں
دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں۔

غرضہ دراز سے اس ضرورت کا احساس تمام ہی مدارس اور اہل علم میں شدت سے
کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں ایسی اصلاحات کی ضرورت
ہے جن سے اس کی افادیت قائم اور برقرار رہے، اور طالبان علوم نبوت کے علم و فہم
اور استعداد میں ہمارے اکابر اہل علم کی طرح گہرائی، وسعت اور رسوخ پیدا ہو، اور
وہ امت میں وہ کردار ادا کر سکیں جس کی ان سے توقع کی جاتی ہے اور جس کا فقدان
شرناک اور افسوسناک نتائج کا سبب بن رہا ہے۔

بارہویں صدی ہجری کے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحتی
بر اعظم کے علمی حلقہ کو ایک نیا موڑ دیا تھا اور ایک مخصوص علمی ذوق و مزاج کی بنا
ڈالی تھی۔ امتدادِ زمانہ اور فکرِ اسلامی کی جسدِ یدِ تدوین نے ولی اللہی ذوق و مزاج
اور اس کے اعتدال و توازن اور جامعیت و ہمہ گیری کی قدر پورے عالم اسلام میں اہل
بصیرت کی نگاہوں میں دو چند کر دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے خلاص
اور دلسوزی کے ساتھ اپنے نظامِ تعلیم کا جائزہ لیا جائے، خاص طور سے ان گوشوں
کو متعین کیا جائے جہاں ولی اللہی رہنمائی کی روشنی میں نصابِ تعلیم اور طرزِ تدریس میں
اصلاح و تغیر کی ضرورت محسوس ہو اور پھر صرف تجویزیں پاس کر دینے ہی پر اکتفا
نہ کیا جائے بلکہ بنامِ خدا اس کام کا آغاز عملی طور پر کر دیا جائے۔ اور الاہم فالاہم کے
امول کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف علوم و فنون پر ورسی کتابیں اور افراد تیار کرنے کا کام
(اختصاص کے نظام کے ماتحت) شروع کر دیا جائے۔

بہر حال مقصد کی اہمیت کے باوجود اس میں حضراتِ اہل علم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تحصیل
حاصل ہے۔ دعا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہونے والا یہ اجتماع عللاً مفید ہو۔ مدارس کے
محترم ذمہ داران اور حضراتِ اہل علم امید ہے کہ وقت نکال کر اس اجتماع میں شرکت فرمائیں گے۔
متعدد حضرات سے مختلف موضوعات پر مقالہ لکھنے کی بھی گزارش کی گئی ہے، امید ہے کہ ان مقالات
اور ان کی روشنی میں تبادلہ خیالات کے نتیجہ میں اس کام کے خطوط کچھ زیادہ واضح ہوں گے۔
اور اس سلسلے کی ذمہ داریاں تقسیم کر کے سب تعاون سے اس علمی فریضہ کی ادائیگی ممکن ہو سکے
گی۔ واللہ یحیث بعد ذلک آمین۔

ایک ضروری اعلان: دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہونے والے اس علمی اجتماع
کی تیاریوں اور سیٹا پور اور پورنہ میں ہونے والے مذکورہ بالا تبلیغی اجتماعات کی وجہ سے
یہ ناچیز راقم سطور اس ماہ فروری میں مارچ کے شمارہ کی تیاری کا کام نہیں کر پائے گا۔ اس لیے
انشاء اللہ مارچ کا شمارہ بھی اپریل کے شمارہ کے ساتھ مشترکہ طور پر اپریل ہی میں شائع ہوگا۔
لہذا مارچ میں الفت سن کا انتظار نہ کیا جائے۔ انشاء اللہ آئندہ شمارہ اپریل میں شائع
ہوگا۔ جو مارچ اور اپریل کا مشترکہ شمارہ ہوگا۔

درس قرآن

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی

سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝
 وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

(اب پیغمبر) کہ وہ اللہ ایک ہے۔ (یگانہ و کتابے) اللہ بے نیاز ہے۔ (اے کو
 کسی کی احتیاج نہیں) اور بس اس کے نتائج ہیں، اس سے کوئی پیدا ہوا۔
 اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور نہ کوئی ہستی اس کے ہمہ اور اس کے برابر ہے
 تفسیر و تشریح، اللہ تعالیٰ کی توحید خالص اور اس کی صفات کا مسئلہ انبیاء علیہم السلام
 کی دعوت و تعلیم کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ رہا ہے۔ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اللہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم کا مرکزی نقطہ بھی ہے توحید
 خالص اور صفات الہی کا مسئلہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں
 مختلف پیراؤں میں اس کا بیان ہوتا رہا ہے۔ قرآن مجید جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا
 اب ختم ہو رہا ہے سورہ فاتحہ گریہ اس کا افتتاح ہے تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور
 توحید خالص کا بیان تھا جو ہدایت و استقامت اور ہر طرح کی گمراہیوں سے حفاظت کی
 دعا پر ختم ہوا تھا۔ یہ سورہ اخلاص گویا قرآن مجید کا اختتامیہ ہے جس میں بہت مختصر
 لیکن نہایت جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ کسا
 جاسکتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بنیادی دعوت و تعلیم کا جو ہر اور خلاصہ ہے اور اس صفت میں
 یہ سورت منفرد ہے

اس سورت کا مضمون اور پیغام سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک اور خدا ناپسند قوم کو ان کے باطل معبودوں، دیوتاؤں، دیویوں کی فرضی ہستیاں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت و پرستش کی اور اسی کو خالق و پروردگار اور کارساز ماننے کی دعوت دی تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی عجیب بات تھی قرآن مجید ہی میں ان کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے "أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ" — باپ دادا سے وراثت میں پائے ہوئے مشرک نے ان کی عقلوں کو ایسا مسخ کر دیا تھا کہ یہ بات کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک پروردگار و کارساز بس ایک اللہ ہی ہے اور سب کچھ اُس کے اور صرف اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے اور صرف وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، ان کے لیے ناقابل فہم ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور روشن حقیقت ہے — مشرکین کے علاوہ یہود و نصاریٰ بھی جو اہل کتاب تھے اپنے پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی آسمانی کتابوں کی اصل تعلیم و ہدایت کو بھلا کر طرح طرح کے مشرکانہ اور ہام و خرافات میں اور خداوندی صفات کے بارے میں سخت گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ عیسائی ایک کے بجائے تین خداؤں کے قائل تھے، عیسوی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور ان کو اور ان کی والدہ مریم صدیقہ کو خدائی میں شریک مانتے تھے۔ آج بھی تثلیث مسابیت کا بنیادی عقیدہ ہے — یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔

قرآن مجید میں سیکڑوں جگہ آفاقی اور انفسی دلائل و براہین اور انبیاء سابقین کی دعوت و تعلیم کے حوالوں کے ساتھ توحید اور خداوندی صفات کے مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس سلسلہ میں مشرکین و اہل کتاب کے ادہام و خرافات کا غلط باطل اور خلاف عقل و فطرت ہونا واضح کیا گیا ہے — اب اس سورہ اخلاص میں جس کو میں نے قرآن مجید کا "اختتامیہ" کہا ہے، چھوٹی چھوٹی چار آیتوں اور چار جملوں پر توحید اور صفات خداوندی کے بارے میں قرآن پاک کی دعوت و تعلیم کا خلاصہ اُس طرح پیش کر دیا گیا اور بات ایسی دو ٹوک کی گئی ہے جس کے بعد کسی گمراہی اور غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی —

اس تہید کے بعد الفاظ کی روشنی میں اس سورت کے مضمون و مدعا اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

”قل“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اے ہمارے پیغمبر آپ لوگوں کو بتلا دیجیے اور اعلان کر دیجیے کہ ”هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ روایات میں ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمارے تمام دین و تہاؤں معبودوں کا انکار کر کے جس معبود کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتے ہیں اس کا تعارف کرائیے اور اس کی صفات بیان کیجیے! تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہٴ خلاص نازل ہوئی، اس میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ بتلا دیں، اعلان اور منادی کر دیں کہ میں جس معبود برحق کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتا ہوں وہ اللہ ہے۔

مشرکین عرب جو قرآن پاک کے اول مخاطب تھے زمین و آسمان اور اس پورے عالم کے خالق و پروردگار کے لیے اسم ذات کے طور پر اللہ ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسے پیغمبر تم بتلا دو اور اعلان کر دو کہ میں جس معبود برحق کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتا ہوں وہ وہی اللہ ہے جو تمہارے نزدیک بھی اس سارے عالم اور سنسار کا خالق اور پروردگار ہے۔ آگے اس کی صفت بیان فرمائی گئی ”اَحَدٌ“ یعنی وہ ایک اور بیگانہ و یکتا ہے۔۔۔ اَحَد اور واحد کے معنی ایک کے ہیں لیکن اَحَد کے مفہوم میں یکتائی بھی شامل ہے تو اَحَد کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اور صفت ایک ہی ہے اور یکتا و بیگانہ ہے اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک اور کوئی اس کے مثل نہیں، اس کے مفہوم میں یہ بات بھی آگئی کہ وہ قدیم لم یزل ولا یزال ہے۔۔۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں حرفی جملہ (هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) میں اللہ تعالیٰ کا جامع مانع تعارف کرا دیا گیا اور اجمال کے ساتھ اس کی تمام صفات کا بیان ہو گیا۔ اَحَدیت تمام صفات کمال کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کے آگے تین آیتوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس کے بعض مضمرات کی تصریح اور وسعت ہے اور آیت کے پہلے حرف ”قل“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت

و رسالت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تین حرفی جملہ میں اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان فرمائی گئی ہے اس کی تفصیل کئی جلدوں میں لکھی جاسکتی ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے "اللہ الصمد" اہل لغت نے صمد کے کئی معنی بیان کئے ہیں، یہاں اس کا مفہوم ہے ایسی ذات جو سب سے بے نیاز ہو کسی کی اس کو حاجت نہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص صفت ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک و شیل نہیں اس میں ہر طرح کے شرک کا بھی رد ہو گیا۔

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ" مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا ہم جنس نہ اس کا کوئی ہم جنس یہ بھی احدیت ہی کے ایک پہلو کا بیان ہے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے اور ان کے اور خدا نقلے کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ قائم کرتے تھے، یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بتلاتے تھے، یہ شریک گراہی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی تھی اس آیت میں ان سب گمراہوں کا قلع قمع کیا گیا۔ آگے فرمایا گیا ہے "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" کفو کے معنی ماثل اور ہمسر کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ و بالائے کونیا اس کے ہمسر اور اس کے برابر نہیں وہ خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق وہ رب ہے اور سب اس کے بندے وہ ابدی ازلی ہے اور اس کے علاوہ سب حادث و فانی۔ اور یہ بھی اس کی شان احدیت ہی کا تقاضا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس حیوٹی سہی سورت کے چھوٹے چھوٹے چار جہلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو مثبت اور منفی صفات بیان کی گئی ہیں ان کے ذریعہ تو حید و صفات کا واضح بیان اور اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف ملتا ہو گیا ہے۔ اس سورت نے بتلایا کہ معبود برحق اللہ اور صرف اللہ ہے، وہ یگانہ و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک و شیل نہیں وہ ازلی ابدی ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے اس کو کسی کی احتیاجات نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں نہ وہ کسی باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ سب سے اعلیٰ و بالائے کونیا اس کا ہمسر اور اس کے برابر نہیں وہ خالق ہے اور سب مخلوق وہ رب ہے اور سب اس کے بندے

غلام اور محکوم۔ توحید و صفات کے بیان میں اس سے زیادہ جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ سب اسی کی تفصیل اور مزید وضاحت ہوگی۔ اس معنوی عظمت اور جامعیت کے باوجود یہ بہت مختصر ہے، ہر شخص اس کو آسانی سے چند منٹ میں یاد کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن پاک کا اختتامیہ بنایا گیا ہے۔ آگے کی دو سورتیں بھی گویا اس کا تتمہ ہیں۔

اس سورت کے فضائل و فضائل | اس درس کے سلسلہ میں بار بار یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورت اس لحاظ سے کہ وہ کلام اللہ ہے کیا قابل عظمت ہے۔ اس کے باوجود مضامین کی خصوصیت کی وجہ سے بعض آیتوں اور بعض سورتوں کو خاص فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ آیتوں میں مثلاً آیت الکرسی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کمال کا بیان فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص فضیلت بیان فرمائی۔ اس طرح آپ نے مختلف سورتوں کے فضائل بیان فرمائے جن کا ذکر ان سورتوں کے درس میں کیا جاتا رہا ہے۔ اس سورہ اخلاص کے فضائل میں بہت سی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں اور آپ نے اس سورت کے پڑھنے کی خاص طور سے ترغیب دی ہے اور اپنی نمازیں میں بھی آپ یہ سورت بکثرت اور خاص اہتمام سے پڑھتے تھے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں بھی سن لیجیے!

ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت قبل ہو اللہ احد سے بہت ہی محبت ہے مجھے یہ بڑی پیاری لگتی ہے، آپ نے فرمایا "إِنَّ حُبَّكَ يَا هَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ" (یقین کرو اس سورت سے تمہاری اس محبت نے تم کو جنتی بنا دیا، جنت میں پہنچا دیا۔)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یہ سورت "قل هو اللہ احد" پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا "وَجِبَتْ" حدیث کے راوی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے

فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستہ (چند نفر کی ایک جماعت) کسی مہم پر روانہ فرمائی اور ایک صاحب کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھا تو قل ھو اللہ ہی پڑھتے۔ جب یہ لوگ اس مہم سے واپس آئے تو ان کے ساتھیوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے امیر صاحب ہر نماز میں "قل ھو اللہ ہی پڑھتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے اور ہر نماز میں قل ھو اللہ ہی کیوں پڑھتے تھے؟ چنانچہ ان لوگوں نے پوچھا تو ان امیر صاحب نے کہا "لانا صفت الرحمن وانا جب ان اقرار اھا" (یعنی چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور مجھے اس سے خاص محبت ہے اس لیے میں نماز میں اسی کو زیادہ پڑھتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ "اخبروہ ان اللہ یحبہ" (ان کو میری طرف سے بتلا دو کہ تمہارے اس عن اور حال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرماتا ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہے۔) ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "قل ھو اللہ احد تعدل ثلث القرآن" (یعنی یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے) شامین حدیث اور علمائے اس کی توجہ میں بہت کچھ لکھا اور کہا ہے کہ اس سورت کو تہائی قرآن کے برابر کس وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک زیادہ دل لگتی توجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے بنیادی مضامین تین ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات کا بیان۔ دوسرے سعادت یعنی آخرت کا بیان۔ تیسرے نبوت و رسالت اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ آنے والی شریعت کا بیان۔ اور "قل ھو اللہ" پہلے مضمون پر پوری طرح حاوی ہے اس لیے اس کو تہائی قرآن فرمایا گیا ہے واللہ اعلم۔

۱۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں حضرت انسؓ سے روایت کی گئی ہے۔ ۲۔ یہ حدیث امام مالک اور امام ترمذی اور امام قتائی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ ۳۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت کی ہے۔ ۴۔ یہ حدیث امام مسلم نے حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت کی ہے۔

خلیل الرحمن سجاد ندوی

سیرت النبی کا پیغام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نام (دوسری قسط)

محترم حضرات!

ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں نے لفظ بولا ہے انسان میں نے ہندوستانی نہیں کہا، امریکی نہیں کہا، عربی نہیں کہا، انجلی نہیں کہا، امیر نہیں کہا، غریب نہیں کہا، ایسے سے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اُس رہنمائی میں جو انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے آئی ہو۔ پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا خطاب دنیا کے ہر انسان سے ہو۔ پوری انسانی دنیا کے ہر ہر فرد کے لیے اُس رہنمائی کا مخاطب بننا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ انسان چاہے مشرق کا، ہو یا مغرب کا، شمال کا، ہو یا جنوب کا، لہذا ہر بویا غریب، حاکم، بویا محکوم، پڑھا لکھا، بویا اُن پڑھ، گورا بویا کالا، ہر انسان اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے صرف ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کی فطرت ایکسا ہے، اس کی فوجی خدمت صیانت ایک ہی ہے۔ بھوک سب کو لگتی ہے، پیاس سب کو لگتی ہے، سردی سب کو لگتی ہے، گرمی بھی سب کو محسوس ہوتی ہے، اچھے معاملہ سے محبت اور بُرے سے ہر انسان خوش ہوتا ہے۔ بُرا سلوک، نفرت اور سختی ہر انسان کو بری لگتی ہے، عزت ہر انسان کو پسند ہے، ذلت ہر انسان کو ناپسند ہے۔ مال اور اولاد سے ہر انسان کو محبت ہے، عزیز اور ہمتوں کے ملنے سے ہر انسان کو

خوشی ہوتی ہے اور ان کی جدائی سے ہر انسان کو غم ہوتا ہے۔ اپنی عزت یا جان و مال کو خطرہ محسوس کر کے خوف اور غصہ کے جذبات ہر انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔

بہر حال یہ بات بالکل بدرہی اور دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ انسان دنیا بھر میں ایک ہے، اس کی نفسیات ایک ہے، اس کی فطرت ایک ہے۔۔۔۔۔ اسی لیے یہ بھی بالکل ضروری ہے کہ جو رہنمائی انسانوں کو کامیاب اور خوش نخت کرنا چاہتی ہو، اس کا خطاب کسی خاص نسل سے، کسی خاص زبان بولنے والوں سے، کسی خاص علاقے یا کسی خاص ذات سے، کسی مخصوص ملک کے باشندوں سے، کسی ایک طبقہ کے افراد سے نہیں، بلکہ ایک ایک انسان سے، انسان ہونے کے ناطے ہو۔ اگر کوئی رہنمائی ایسی ہے جو صرف مالداروں کو مخاطب کرتی ہے یا صرف غریبوں کو مخاطب

کرتی ہے، اگر کسی رہنمائی کا خطاب کسی مخصوص ذات یا طبقہ سے ہے، اگر کسی رہنمائی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر صرف مالدار لوگ عمل کر سکتے ہوں، غریب نہ کر سکتے ہوں یا مرد ہی عمل کر سکتے ہوں، اصف نازک کے لیے اس پر عمل ممکن نہ ہو، اگر کوئی رہنمائی ایسی ہو کہ صرف دیہات کے لوگ، صرف غیر ترقی یافتہ زمانے اور پچھڑے ہوئے علاقوں کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہوں، ممکن بستیوں کے لوگ، اور ترقی یافتہ انسان اس پر عمل نہ کر سکتے ہوں، جس پر انڈیوں اور گھوڑوں ہی کے دور میں عمل ہو سکتا ہو، سامنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس پر عمل نہ ہو سکتا ہو یا اس کے برعکس اس سے معاشرہ کے صرف وہ افراد ہی فائدہ اٹھا سکیں جو تعلیم اور تمدن کے اعتبار سے ایک مخصوص اور بلند مقام پر ہوں۔ ایک عام ناخواندہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو ایسی رہنمائی اس لائق نہیں ہے کہ پوری انسانی دنیا کی قسمت اس سے وابستہ کر دی جائے، اور ہر انسان کو اس پر عمل کی دعوت دی جائے۔

اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کی تربیت کے لیے خدا کی مطلوب رہنمائی میں نہیں صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا خطاب ہر کسی کو ہو۔

اب آگے بڑھیے۔ اس خدائی رہنمائی میں جو دوسری صفت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی فطرت عامہ کے مطابق ہو۔

اس کی وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے انسانوں کے مزاج، اقدار طبع اور رجحانات و میلانات میں کچھ تو وہ ہیں جو ماحول، خاندان اور دیگر تمدنی و اجتماعی اور تازہ نگار و جزا فیاتی عوامل کے اثر سے نشوونما پاتے ہیں اور اسی لیے ان میں دنیا کی مختلف قوموں اور خاندانوں میں یکسانیت نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کی فطرت کے بہت سے ایسے تقاضے ہیں جو ہر انسان میں یکساں طور پر ہوتے ہیں۔ اور ان کی تکمیل کا تقاضا انسانوں میں طبعی طور پر ہوتا ہے اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو رہنمائی عملی طور پر پورے انسانی معاشرہ کی تہذیب و تربیت کا بیڑا اٹھائے وہ

انسان سے ان طبعی تقاضوں کو جن کو میں نے فطرت عامہ کے نام سے ابھی ذکر کیا ہے پچھنے کا مطالبہ نہ کرے۔ ان کو بالکل نظر انداز کرنے کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اس کی اصلاحی کوشش کا ادارہ اس پر ہو کہ انسانوں کو ایسا پروگرام دیا جائے جس سے وہ اپنے ان فطری تقاضوں کی تکمیل، اچھے سے اچھے اور نظری طریقے پر ہی کر لیں۔ مثال کے طور پر انسان کو خدا نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ کھانے پینے (رزق) کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور رزق کے اسباب کو خدا نے انسانوں کے باہر کی دنیا میں اس کے چاروں طرف پھیلا دیا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں یہ صلاحیت اور تقاضا رکھا ہے کہ وہ ان اسباب کو استعمال کر کے رزق کے حصول کی جدوجہد کرے اور اس فطری ضرورت کو پورا کرے۔ اسی طرح انسان کے جسم کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اسے سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے بھی اور اپنی انسانیت کے تقاضے سے بھی لباس پہننے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح خدا نے نسل انسانی کے چلتے رہنے کی مصلحت سے انسانوں کے اندر جنسی خواہش (SEXUAL DESIRE) رکھی ہے۔

اب اگر کوئی رہنمائی انسانوں سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ اپنی اصلاح و تطہیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہ تو رزق کی جدوجہد میں لگیں نہ لباس پہنیں چاہتے دن بویارات یا

دھوپ بویا برسات، اور نہ اپنے دوسرے فطری تقاضوں کی تکمیل کا سامان کریں، تو مجھے یہ کہنے میں اور آپ کو یہ سمجھنے اور ماننے میں کوئی تاثر نہ ہونا چاہیے کہ یہ رہنمائی عام انسانوں کے لیے ناقابلِ عمل اور پہنچ سے باہر (OUT OF REACH) ہے اور اس سے انسانی معاشرہ کی اصلاح و تربیت کی توقع بجائے خود ایک حماقت ہے۔

اس پوری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رہنمائی اعلیٰ طور پر انسانوں کی تہذیب و تربیت کا کام کر سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی فطرت کے ساتھ اس کا معاملہ مثبت ہو منفی نہ ہو۔ اور انسانوں کے لیے وہ قابلِ عمل اور ان کی دسترس کے اندر (WITHIN REACH) ہو۔ جو تیسری صفت اس رہنمائی میں ہونی چاہیے، اسے ہم ہمہ گیر یا اور شمول و جامعیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بہت سے شعبے اور گوشے ہیں، اور اس دنیا میں انسان کی بہت سی حیثیتیں اور ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی زندگی کا ایک گوشہ روحانی و ملکوتی ہے اور دوسرا جسمانی و حیوانی، ایک پہلو انفرادی ہے اور دوسرا اجتماعی، اس کی زندگی میں جذبات و خواہشات کا بھی حصہ ہے اور اخلاق و معاملات کا بھی، دل کا بھی اور دماغ کا بھی، دنیا کا بھی و آخرت کا بھی، خوشی کا بھی غم کا بھی، محبت کا بھی نفرت کا بھی، خلوت کا بھی جلوت کا بھی۔ اسی طرح اس کی حیثیتیں بے شمار ہیں، خدا کے ساتھ اس کا تعلق اور حیثیت ایک محتاج، عاجز و لاچار مخلوق اور بندے کی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ اس کے تعلقات اور رشتوں ناموں میں بہت تنوع ہے۔ وہ کسی کی اولاد ہے اور کسی کا والد، کسی سے چھوٹا ہے کسی سے بڑا، کبھی بیمار ہے کبھی تندرست، کبھی خوشحال ہے کبھی تنگ دست، کبھی سوداگر ہے کبھی گاہک، کبھی لینے والا ہے اور کبھی دینے والا، کبھی حاکم ہے کبھی محکوم، کبھی طالب علم ہے کبھی استاد، کبھی مسافر ہے کبھی مفیم، کبھی میزبان ہے کبھی مہمان، کبھی قرض دینے والا ہے کبھی قرض لینے والا، کبھی امانت رکھنے والا اور کبھی امانت کا محافظ، یا تو وہ باپ ہے یا ماں، بھائی ہے یا بہن، شوہر ہے یا بیوی، بیٹا ہے یا بیٹی۔ تو ظاہر ہے کہ جو رہنمائی اتنی متنوع حیثیتیں اور ضروریات رکھنے والے انسانوں

اس کے اپنے جذبات و خواہشات سے مختلف ہیں جس کی صلاحیت و استعداد، جس کی فطرت و قوت، اس کی اپنی صلاحیت اور فطرت و قوت سے مختلف ہے۔ بہر حال یہی وجہ ہے کہ انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے رہنمائی لے کر آنے والوں کا خود انسان اور اپنی جنس اور اصل کے اعتبار سے حضرت انسان ہونا ضروری ہے۔

جو ساتویں اور آخری صفت اس رہنمائی میں ہونی چاہیے، اور جس کی طرف اشارہ ابھی چھٹی صفت کی تشریح کے ضمن میں آچکا ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان خدا کی طرف سے اس رہنمائی کو لے کر آئے وہ اس کے ہر ہر جزو پر خود عمل کرتا ہو۔ اس لیے کہ عملی نمونہ دیکھے بغیر انسان اس کو نہ پوری طرح سمجھ سکتا ہے، اور نہ اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کا اس میں اتنا طاقتور داعیہ پیدا ہو سکتا ہے جو دوسرے موانع اور رکاوٹوں پر غالب آجائے۔

یہ بالکل فطری سی بات ہے، ڈرائیونگ سکھانے والے کو خود عملی طور پر ڈرائیونگ کر کے سکھانا پڑتا ہے، اسی طرح تیراکی سکھانے والوں کو، ہوا بازی کی تعلیم دینے والوں کو، ڈاکٹروں اور وکیلوں کو اپنے اپنے شعبوں میں عملی تربیت دینی پڑتی ہے۔ جب ان شعبوں کے لوگ اپنے معلموں کی نگرانی اور رہنمائی میں اپنے شعبہ میں درپیش آنے والے مختلف تجربات سے گزرتے ہیں، تب جا کر ان لوگوں کو ان اصولی و نظری ہدایات کو عملی طور پر دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو وقتاً فوقتاً وہ اپنے اساتذہ معلمین سے سنتے رہتے تھے، اور اس عملی مشاہدہ اور ذاتی عملی تجربہ کے بعد ہی وہ ان اصولوں کو اور ان کی اہمیت اور افادیت کو پوری طرح سمجھ پاتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ انسان کی روحانی و اخلاقی تربیت کا بھی ہے، جب تک زندگی کے اس شعبے میں انسانوں کو اپنے رہنماؤں کے عملی اسوے کا مشاہدہ نہ ہو گا۔ اس وقت تک وہ ان کی ہدایات و تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو سکیں گے۔

محترم حضرات! یہ ہیں وہ سات صفات جو انسانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے آنے والی خدائی رہنمائی میں لازماً ہونی چاہئیں۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ تجربہ اس کی شہادت دیتا ہے، علم و وجدان اس کی تائید کرتے ہیں۔

اب آئیے دیکھیں کہ یہ صفات اس رہنمائی میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خدا نے وحدہ لا شریک کی طرف سے لے کر آئے تھے، کس حد تک موجود ہیں؟ اس موقع پر
ایک بار پھر ان سات صفات کو ذہن میں سمجھ کر لیجیے وہ یہ ہیں۔ (۱) بلا کسی تفریق کے تمام
انسان اس کے مخاطب ہوں، (۲) انسانوں کی فطرت کے ساتھ اس کا معاملہ ثابت ہونے
نہ ہو، (۳) مکمل اور ہمہ گیر ہو، (۴) اپنی اصل شکل میں محفوظ رہے، (۵) اس کے ساتھ کوئی
موشروطت ہو (۶) اس رہنمائی کا لانے والا خود انسانوں میں سے ہو، (۷) وہ اس رہنمائی
کا لانے والا خود مل کر کے اپنی رہنمائی کے ہر برجہ و کا عمل نمونہ پیش کرے۔

یہ بات اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ آپ میں سے کسی کے لیے بھی اس امر کے تفصیلی دلائل
بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے
رہنمائی ملنے کے بعد سے پہلے دن سے اپنی پوری توجہ یکاں طور پر پوری دنیاے انسانیت
کی طرف مرکوز فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ کی لائی ہوئی رہنمائی کی اس خصوصیت کا جا بجا
اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اس کی وضاحت کا یوں حکم دیا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ه

اے محمد کہہ دو کہ اے فرزند ابن آدم!

میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں

اس اللہ کا جو کسی خاص قوم یا نسل

کا نہیں بلکہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔

سورہ سبا میں فرمایا گیا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ۚ رَاۤءِ مُحَمَّد!

ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بھیجا ہے،

سورہ فرقان میں فرمایا گیا ہے: نَبَاۤءُ رُسُلِہٖ الَّتِیۡ نَزَّلْنَا عَلَیۡہِا عَلٰی عِبْدِہٖ

لیکوں بے لگائی میرا (بارگاہِ نبوت سے وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ

وہ تمام دنیا کو آگاہ کرے)۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی مہم کے بالکل آغاز میں ہی

جبکہ آپ کی رسائی مکہ مکرمہ کی گلیوں اور وادوں سے آگے نہیں تھی، تمام انسانوں کو ان الفاظ سے خطاب کرنا شروع فرما دیا تھا، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ لُؤِا إِلَٰهَ اللَّهِ تَعْلَمُونَ" (اے انسانو! اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے)۔

محترم حضرات! یہ کسی پر جوش عقیدت مند کی مدح خوانی نہیں ایک کھلی ہوئی تاریخی حقیقت ہے۔ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے حلقہ بگوشوں کے نام سنے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ لیے جانے والے ناموں میں سرفہرست ہے یہ مکہ مکرمہ کے قریشی النسل باشندے تھے۔ دو لہندہ تھے، ماہر انساب تھے، صاحب الرائے اور با اثر شخص کی حیثیت سے عام طور پر معروف و مقبول تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں حمزہ اور عمر جیسے شریف النسل اور حوصلہ مند زعمائے قوم بھی تھے۔ اور قبیلہ تمیم کے خباب بن الارت، اور حبشی النسل بلال اور ابو نضیر جیسے غلام اور فقراء، کبھی تھے زبیر اور البیہ جیسی مظلوم اور بیکس باندیاں بھی تھیں۔ یمن کے رہنے والے جوان عمر عمار بھی تھے، اور ان کے بوڑھے والد یاسر اور بوڑھی ماں سمیہ بھی تھیں۔ ایرانی النسل صہیب بھی تھے جن کی پرورش روم میں ہوئی تھی اور اس لیے رومی کہلاتے تھے، ان کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ وہ عسکری زبان ٹھیک سے بول نہیں سکتے تھے۔ عثمان بن عفان جیسے کبیر السن اور صاحب جادو اعزاز بھی تھے اور علی بن ابی طالب جیسے نوخیز جوان اور خاندان بنو ہاشم کے چشم چراغ بھی تھے۔ مکہ مکرمہ کی شریف معزز اور تاج پوشہ خاتون خدیجہ بھی تھیں اور قبیلہ جوازہ کے ضام بن ثعلبہ جیسے طبیب بھی تھے۔

یہ تو میں نے بالکل ابتدائی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں کی فہرست میں سے چند نام ذکر کر کیے ہیں جو اس وقت یاد آگئے۔ ورنہ اس فہرست میں بھی اور کافی نام باقی ہیں، البتہ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خطاب ہر انسان سے تھا، اس میں نہ زبان کا امتیاز تھا نہ رنگ و نسل کا، نہ جس

کا نہ طبقہ کا، نہ ملک کا نہ قوم اور برادری کا۔ نہ حسب کا یہاں کوئی اعتبار تھا نہ نسب کا نہ زر کا نہ زور کا، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ تو نام ان لوگوں میں سے چند کے ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آئے تھے۔ اس کے بعد حسب اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلی اور انسانوں کی پوری دنیا اس روشنی سے منور ہونے لگی تو یہ سارے فرق خود بخود مٹنے چلے گئے جنہوں نے انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے اور جنہوں نے کچھ کو محمود بنا دیا ہے اور کچھ کو ایاز کسی کو بندہ بنا دیا ہے اور کسی کو بندہ نواز۔

آپ میں سے بیشتر حضرات تعلیم یافتہ اور باخبر ہیں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ ماضی قریب کے کسی ایسے رہنما کا یا کسی ایسی رہنمائی کا نام دیجیے جو اس معیار پر پوری اترتی ہو۔ اس لیے کہ ماضی بعید کے بارے میں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت انسانی دنیا کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ کسی رہنمائی کو پوری دنیا کے لیے واجب العمل قرار دیا جاسکتا ہو اس کا سب سے بڑا، اور کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بھی کوئی ایسی عالمی رہنمائی نہیں آئی بلکہ مختلف علاقوں اور قوموں میں الگ الگ رہنما کیجے گئے، اسی لیے میں نے آپ سے ماضی قریب ہی کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ جتنے تمام آج کل رہنماؤں کے طور پر لیے جاتے ہیں ذہن میں مستحضر کر لیجیے، ابراہیم لنکن کا نام لیا جاتا ہے، لینن اور اوراٹالن کا نام لیا جاتا ہے۔ ماؤز کے تنگ کا نام لیا جاتا ہے، گاندھی اور مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ان قومی اور طبقاتی رہنماؤں کو دوسری قومیں اور تمام انسان اپنا لیڈر مان سکتے ہیں؟ بات صاف ہے، جس شخص کی محبت خیر خواہی اور کارکردگی کسی خاص طبقہ یا علاقہ تک محدود ہو، دوسرے لوگ اسے اپنا رہنما کیوں مانیں؟ یہ مقام تو صرف اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے پاؤں میں کوئی زنجیر نہ ہو، جس کی نظر میں سارے انسان ایک ہوں، جس کے دل میں سب کا یکساں درد ہو، جس کی پکار صرف انسان کے نام پر ہو، اور تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ مقام انسانیت کی تاریخ میں صرف ایک رہنما کو اوجھڑا ایک رہنمائی کو حاصل ہوا ہے، وہ رہنما ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رہنمائی

ہے اسلام۔

لئے اب آئیے دوسری صفت پر غور کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے آنے والی رہنمائی کو انسانوں کی فطرت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آنے والی رہنمائی پر اس پہلو سے بھی نظر ڈالی جائے، عام طور پر روحانی رہنماؤں کی رہنمائیوں میں ہمیں یہ رجحان نظر آتا ہے کہ جب تک انسان اپنے جسمانی اور فطری تقاضوں کو کچلے گا نہیں، اور جب تک وہ دنیا و مافیہا سے اپنے کو بالکل منقطع نہ کرے گا، اور دنیا کی ہر چیز سے سنیا س نہ لے لے گا، اس وقت تک وہ خدا کا قرب اور روحانی ترقی نہیں حاصل کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر دین و مذہب کے بارے میں جو تصور دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا ہے وہ اتنا مخالف فطرت اتنا مشکل، اتنا خوفناک اور اس قدر فوق العادہ اور ماوراء العقول ہے کہ اس کے لیے دلوں میں احترام اور تقدیس اور تعظیم کے جذبات تو کسی حد تک مذہب پسند لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی اس پر عمل کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ وہ سنیا سی لوگوں کو عظمت سے دیکھنے ہی کو، اور ان کی کچھ خدمت کر دینے کو، اور ان کا آشیر و ادلے لینے ہی کو اپنی دینداری کا منظر اور اپنی نیکی کی معراج سمجھتے ہیں۔

محترم حضرات! مجھے اجازت دیجئے کہ میں صراحت کے ساتھ اس بارے میں آپ سے باتیں کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک انسان کی حیثیت سے اس مسئلہ پر غور کریں، وہ رہنمائی جو انسانوں کی نسب سے عظیم ضرورت کی تکمیل کا دعویٰ کرے، اگر وہ انسانوں سے یہ کہے کہ تمہیں اپنی تربیت کے لیے برہنہ یا نیم برہنہ رہنا پڑے گا، تمہیں معاشی جدوجہد اور کاروبار سے شادی بیاہ سے اور بیوی بچوں کے قصیدوں سے ہزاروں میل دور رہنا پڑے گا تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، تمہیں اپنے جسم کے کم از کم کسی ایک حصے کو معطل اور ماؤٹ کر دینا پڑے گا تو کیا آپ میں سے کوئی اس رہنمائی کو قبول کرنے کا ارادہ کرے گا؟ صحیح عقل انسانوں میں سے کہتے افراد اس رہنمائی پر عمل کر سکیں گے؟ انسانوں کی فطرت کے اندر بہت سے تقاضے رکھ دینا، اور پھر ان کو بے رحمی کے ساتھ کچلنے کا اس سے مطالبہ کرنا کیا ایسی بات ہے کہ اسے

خدا کی طرف منسوب کیا جاسکے، اور جس کا تہرہ خدا سے ہو سکے ؟
 نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں کہ جو رہنمایاں، اس وقت انسانوں کی روحانی تربیت
 کے نام پر ہماری دنیا میں موجود ہیں، کم و بیش سب اس بارے میں منفی ہی رخ رکھتی ہیں۔ لیکن
 جو رہنمائی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے پیغمبر ہوئے رہنما محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کے ذریعہ ہمیں ملی ہے صرف وہ ہے جس نے فطرت انسانی کے ساتھ سو فیصد مثبت معاملہ کیا ہے۔
 جس نے فطرت کے تقاضوں کو، اور ان کی تکمیل کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اس پر زور دیا
 ہے اور قدم قدم پر ایسی ہدایات دی ہیں جس سے اس گمراہی کا سدباب ہو جائے کہ روحانی
 ترقی فطرت کو کچلے بغیر ممکن نہیں۔

قرآن مجید کی دوسری سورت میں ایک جگہ تمام انسانوں کو خطاب فرما کر کہا گیا ہے
 ”یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالاً طیباً، ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
 انه لکم عدو مبین“ (اے انسانو! زمین میں جو کچھ وہ چیزیں ہیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں
 انہیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پرست چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے) ایک اور جگہ
 تمام انسانوں کو خطاب کر کے اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے جو عام طور پر اس بارے میں
 انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا گیا ہے ”یا بنی آدم خذوا زینتکم
 عند کل مَسْجِدٍ وَّ کُلّ وَاذْکُرْ جُوداً لَّسْرِخُوا اِلَیَّ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِخِینَ“ (اے
 انسانو! ہر نماز کے وقت (خاص طور پر) اپنے کو (لباس وغیرہ سے) مزین کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو
 اور بچاؤ اور اللہ تعالیٰ بجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا)

اسی سلسلے میں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس بات کو سوالیہ انداز میں اس طرح
 کہا گیا ہے: ”ذُلُّ مِنْ حَرَّمَ رِیْثَہُ اللّٰہُ الّٰتِیْ اُخْرِجَہُ لِیَعَادَہُ الْہٰیٰاتِ مِنَ الْہٰیٰاتِ“
 (اے رسول! آپ ان لوگوں سے، یہ پوچھیے کہ (آخر) زینت کے جس سامان کو اللہ نے اپنے بندوں
 کے لیے پیدا کیا ہے اس کے اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کے استعمال کی کس نے ممانعت
 کی ہے؟) کھانے پینے اور لباس کی طرح فطرت انسانی کا ایک اور پہلو ہے اور وہ ہے
 ”زوجیت“ یا ازدواجی زندگی، انسانی وجود کو بیشتر دوسری مخلوقات کی طرح دو جنسوں

پر تقسیم کیا گیا ہے، مرد اور عورت MALE اور FEMALE اور خدا نے ان دونوں کے قرب و اتصال ہی کو نسل انسانی کے چلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے ان دونوں میں ایک دوسرے کے قرب و اتصال کی خواہش بھی رکھی ہے۔ جو کھانے اور پینے

ہی کی طرح انسانی فطرت کا ایک لازمی اور اہم جزو ہے۔ جو رہنمایاں انسان سے اپنے فطری تقاضوں کو کچلنے کا مطالبہ کرتی ہیں، ان کا نشانہ یہ پہلو بھی بنتا ہے بلکہ شاید سب سے زیادہ بنتا ہے۔ لیکن یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ فطرت کو کچلنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ اسی کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کے اندرون میں اس قسم کے غیر فطری دباؤ کے خلافت اتنا شدید و عمل اور باغیانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہوس پرستی اور اباحت کا ایسا سیلاب آتا ہے کہ سب حدود و قید اور سارے اخلاقی بندھن ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور معاشرہ میں جنگل کے قانون کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ سچی دنیا کا جو اخلاقی انحطاط ہے وہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو خدائی رہنمائی ملی ہے۔ اس نے جس طرح کھانے پینے اور پہننے کو روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں قرار دیا، بلکہ اس میں بے اعتدالی اور افراط و تفریط سے منع کیا اسی طرح اس نے ازدواجی زندگی کو بھی ایک فطری ضرورت تسلیم کیا بلکہ اس کو روحانی تربیت کے نصاب کا نصف حصہ قرار دیا اور اس پر زور دیا کہ جوانی کے مرحلہ پر پہنچنے کے بعد اس ضرورت کی تکمیل کے فطری اور مناسب انتظام میں تاخیر بھی نہ ہونی چاہیے، اور اس بارے میں ایسی تفصیلی ہدایات دین جن پر عمل کے ذریعہ انسانی زندگی کی یہ ضرورت زیادہ سے زیادہ سہولت اور پاکیزگی سے پوری ہو جائے اور انسان کو زیادہ سے زیادہ سکون و اطمینان بخشے۔

قرآن مجید کی ایک آیت میں ازدواجی تعلقات کو بدن اور لباس کے باہمی تعلق سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح جسم کو لباس کی ضرورت ہے، اور لباس کی خوبصورتی جسم ہی سے ظاہر ہوتی ہے، اور جس طرح لباس سے جسم کو آرام بھی ملتا ہے اور پردہ پوشی بھی ہوتی ہے اسی طرح مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی راحت کا، اور پردہ پوشی کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ

زوجیت کے اس نظام کو اور دونوں جنسوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبہ کی تخلیق کو اللہ نے اپنی خدائی کی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے، جن کے ذہن میں ان کے خاص ذوق کی وجہ سے یہ بات پوری طرح صاف نہیں ہو سکی تھی، اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا "أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خُشَاكَمُ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ كَمَا لَكُمْ لِكُنِّيْ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُفْرَقُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي" دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس کی مرضی کا لحاظ رکھتا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے ازدواجی تعلقات بھی رکھتا ہوں، اب جو میرے اس طریقے پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ انسانوں کی فلاح و سعادت کے لیے آنے والی خدائی رہنمائی کی اسی مزاجی خصوصیت کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے ذریعہ فرمایا "لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ" اسلام میں سنیاں نہیں ہے۔

خدا کی اس رہنمائی میں جن اعمال و اخلاق کا انسانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور جن روکا گیا ہے، ان سب پر آپ نظر ڈالیں، ان میں سے کسی ایک جگہ بھی آپ اس رہنمائی اور فطرت کے تقاضے میں تضاد نہیں پائیں گے۔ انسانی اخلاق و معاملات کی فہرست اگر کسی سلیم الفطرت اور خالی الذہن انسان کے سامنے رکھی جائے، اور اس سے کہا جائے کہ ان میں سے جن کو تم پسند کرو اس پر صحیح (س) کا نشان لگا دو اور جن کو نا پسند کرو ان پر غلط (ک) کا نشان لگا دو، مثلاً اس سے کہا جائے کہ رحم دلی اور سنگدلی میں سے سخاوت اور بخل، میں سے ایشاء اور حرص و طمع میں سے، انس و محبت اور بیگانگی و عداوت میں سے نرم مزاجی اور درشت خوئی میں سے خوش کلامی اور بدزبانی میں سے سچائی اور امانت داری اور جھوٹ اور خیانت میں سے ایفاء و عہد اور وعدہ خلافی میں سے، تواضع و خاکداری اور غرور و تکبر میں سے، شرم و حیا اور بے شرمی میں سے، قناعت اور لالچ میں سے، مہربانی و شکر اور بے مہربانی و ناشکری میں سے،

نکاحی و خود عرضی اور اختیار و انحصار میں سے، صفائی اور سلیقہ مندی اور گندگی و بے سلیقگی میں سے، بستی و کالی اور چھتہ و نشاط میں سے، صلہ رحمی اور کشتہ داروں سے قطع تعلق میں سے، ادب اور شائستگی اور بے ادبی و بے تہذیبی میں سے..... غرض کہ ان انسانی اخلاق و اطوار کی طویل فہرست میں سے تم جن کو پسند کرو، اور جن کو اپنی فطرت اور انسانی معاشرہ کی مصلحت سے قریب تر پاؤ ان پر مجمع کا نشان لگا دو، اور جن کو ان سے دور پاؤ ان پر غلط کا نشان لگا دو، تو میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ اس شخص کو جو واقعہً سلیم الفطرت ہے ایک منٹ بھی اس سوال کا جواب دینے کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا۔ اور وہ انہی اخلاق و اطوار کو صحیح قرار دے گا جن کی پسند ہر انسان کے اندر فطری طور پر جاگزیں ہے، اور جن کے فقدان کا آج ہم سب روزگار رہے ہیں۔ اب آپ اس شخص کے جواب کو سامنے رکھیے اور قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی کو اول سے آخر تک دیکھ جائیے، کہیں کسی ایک نقطہ پر بھی یہ اشکال آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ فلاں نقطہ میں دونوں میں مطابقت نہیں، فلاں چیز تو ہماری فطرت سے ہم آہنگ نہیں، قدم قدم پر بلاشبہ قدم قدم پر آپ کو یہ محسوس ہو گا کہ یہی سب باتیں تو ہمارے من میں تھیں؟ یہی سب تو وہ باتیں ہیں جن کی تنہا، جن کا تخیل اور جن سے مناسبت ہمارے دل و دماغ کے روئیں روئیں میں چھپی ہوئی تھیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب ایک دیہاتی صحابی سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہیں محمد کی باتوں میں کیا خوبی نظر آتی ہے تو اس نے کہا: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا مِنْهُ يَقُولُ: "لَا تَعْمَلْ" وَلَا يَقُولُ: "لَا تَفْعَلْ"، وَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا مِنْهُ يَقُولُ: "لَا تَفْعَلْ" وَلَا يَقُولُ: "لَا تَعْمَلْ"۔
 مجھے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کی ہدایت دے رہے ہوں اور عقل اسے نہ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہو، اور نہ کبھی اس کا تجربہ ہوا کہ وہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دے رہے ہوں اور عقل اس کے کرنے کا مشورہ دے رہی ہو۔
 حضرات! یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر گفتگوں نہیں ہفتوں گفتگو کی جائے، اور ضخیم جلدیں تصنیف کی جائیں تب بھی بہت کچھ تشنگی باقی رہ جائے گی، پس میرا مدعا اتنا ذہن میں رکھ لیجیے، اور بعد میں تنہائیوں میں سوچیں گے گا کہ انسانوں کی فلاح کے

میں ایسی رہنمائی کا ہونا ضروری ہے جو اس کی فطرت سے موافق رہتی ہو، اور ایسی رہنمائی صرف وہ ہے کہ جو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملتی ہے، جسے اسلام کہتے ہیں۔ (باقی)

یہی وجہ ہے کہ جب ایک دیہاتی صحابی سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہیں محمد کی باتوں میں کیا خوبی نظر آتی ہے تو اس نے کہا: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا مِنْهُ يَقُولُ: "لَا تَعْمَلْ" وَلَا يَقُولُ: "لَا تَفْعَلْ"، وَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا مِنْهُ يَقُولُ: "لَا تَفْعَلْ" وَلَا يَقُولُ: "لَا تَعْمَلْ"۔

گا ہے گا ہے باز خواں۔۔۔

اسوہ نبوی کی روشنی میں ہمارے لیے صحیح طریقہ کار

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی

[افستین کی خاتونوں میں دینی، دعوتی اور علمی موضوعات پر شاہیر اہل علم و فضل کی انتہائی اہم اور مفید قلمی کاوشیں محفوظ ہیں۔ حال ہی میں ایک ضرورت سے ان خاتونوں کی درجہ گردانی کی تو یہ حساس ہوا کہ ان میں سے مختلف مضامین کا انتخاب کر کے وقتاً فوقتاً افستین کے موجودہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہنا انشاء اللہ بہت مفید ہو گا۔ اس سلسلہ کا آغاز "گا ہے گا ہے باز خواں" کے زیر عنوان حضرت والد ماجد مظہر کے ایک مضمون سے کیا جا رہا ہے جو تقریباً ۲۲ سال قبل حرمِ شہداء کے خیمے میں شائع ہوا تھا، صاحبِ مضمون نے اس میں معمولی سی لفظی ترمیم بھی کی ہے۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی حسبِ موقع جاری رہے گا۔ — مدیر]

تھوڑی دیر کے لیے اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے تصور کی باطنی نظراب سے پونے چودہ سو برس پہلے کی دنیا پر ڈالیں اور خاص کر ملک عرب کے شہر مکہ اور اس کے قریب دجوار کی آبادیوں کو اپنی نگاہ تصور کے سامنے لے آئیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کی بسنے والی قوم میں جہالت بھی ہے افلاس اور فلاکت بھی ہے، سخت خانہ جنگی اور اس کی وجہ سے تباہی و بربادی بھی ہے، تہذیبی اور تہذیبی ترقیوں میں کمی وہ اپنی ہمسایہ قوموں سے

بہت سمجھے ہے۔ سیاسی طاقت سے بھی اس کا ہاتھ خالی ہے، بلکہ اس پورے علاقہ میں کوئی سیاسی نظام اور کوئی باقاعدہ یا بے قاعدہ حکومتی ادارہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ان سب کمزوریوں اور خرابیوں کے ساتھ مشترکانہ ادھام و خرافات میں بھی وہ بری طرح الجھی ہوئی ہے اور اپنی عملی زندگی میں خدا اور یوم جزا کو بالکل بھلائے ہوئے ہے، اپنے جدِ اعلیٰ حضرت ابراہیم واسمعیل کی عظمت و بلند مقامی کی اگرچہ وہ پوری طرح قائل ہے، اور ان کی تعظیم بلکہ تقدیس، اُس کا دین و ایمان ہے اور اپنے کو وہ ان کی طرف منسوب بھی کرتی ہے، لیکن ان کی مقدس تعلیم سے وہ بالکل بیگانہ ہے، بلکہ اپنے چال چلن اور مذہبی رسوم میں ابراہیمی و اسماعیلی تعلیم و ہدایت سے یکسر منحرف ہے۔

اسی حالت میں خدا اپنے سب سے آخری برگزیدہ رسول کو اس قوم میں کھڑا کرتا ہے، قوم کی پوری زندگی کا ایک ایک گوشہ اور حیاتِ قومی کا ایک ایک رخنہ اس رسولِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمِ بینا کے سامنے ہے، وہ قوم کی جہالت اور نا تعلیم یافتگی کو بھی کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہے، افلاس و فلاکت اور وسائلِ معاش کی کمی بھی اس کی نظر میں ہے، تباہ کن خانہ جنگی اور قتل و غارت کی گرم بازاری بھی اس سے مخفی نہیں ہے، تہذیب و تمدن میں پسماندگی اور سیاسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے پوری قوم میں افراطِ فری اور فتنہ و فساد کی تباہ کاری بھی اس کی نگاہ میں ہے، لیکن وہ ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کو بھی ادنیٰ درجہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے بھینچے والے احکام الٰہی کے حکم سے تمام پیشرو نبیوں کی طرح وہ بھی سب سے پہلے انسانیت کے صرف ایک بنیادی اصول اور انسانی زندگی کے متعلق صرف ایک اصولی اور اساسی اصلاحی مسئلہ کو لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی اولین دعوت و پکار بس یہ ہوتی ہے۔

”اے انسانو! اللہ کو اپنا واحد رب اور لاشریک الہ مان لو، اور صرف اس کی عبادت و بندگی کرو۔ آخرت پر ایمان لاؤ اور اس دن کے مواخذہ اور عذاب سے ڈرو، اور مجھے اللہ کا رسول یقین کر دو اور جو احکام وہ میری طرف وحی کرتا ہے میری طرح تم بھی ان کی اطاعت و پیروی کرو۔“

بس یہی اس کی سب سے پہلی دعوت اور اولین تعلیم و تحقیق ہوتی ہے، یعنی وہ ایمان اور عمل صالح کے اصولوں کو سب سے پہلے اپنی قوم کو سنوانے اور ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کی تمام پیغمبرانہ جدوجہد کا مرکزی نقطہ یہی ایمان اور عمل صالح کا مسئلہ رہتا ہے، چنانچہ وہ جب بھی انسانی زندگی کے کسی شعبہ کی اصلاح و درستی کے لیے احکام و ہدایات دیتا ہے، یا فلاح و ترقی کے کسی پروگرام پر اپنے ماننے والوں کو چلاتا ہے تو ہر شعبہ زندگی کے متعلق اس کی ہر جزئی ہدایت میں اور اصلاح و ترقی کے لیے اس کے بتلائے ہوئے ہر اقدام اور ہر حرکت میں ایمان اور اطاعت الہی کی روح اس طرح جاری و ساری ہوتی ہے جس طرح جاندار مخلوق کے تمام اعضاء میں جو ہر حیات اور درختوں کی شاخوں اور پتیوں میں تری اور شادابی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ پیغمبرانہ جدوجہد اور آپ کے طرز کار کو اگر احادیث و سیر کی کتابوں میں بغور دیکھا جائے تو اول سے آخر تک یہی نظر آئے گا کہ آپ کے نزدیک انسانیت کا سب سے اہم بنیادی اور مرکزی مسئلہ ایمان اور اطاعت الہی ہی کا مسئلہ تھا اور دوسرے تمام مسائل و معاملات، نبوت کی نگاہ میں بعد کے درجہ کے اور اسی کے ماتحت اور اسی کے اقتضات کے مطابق حل کرنے کے تھے۔

نیز قرآن مجید میں جن انبیاء سابقین (علیہم السلام) کی دعوت کا تذکرہ اجمال یا تفصیل سے کیا گیا ہے، ان سب کا طریق کار بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر امت کا زمانہ و مکان کے باوجود ان تمام مقدسین کے علم و ہدایت کا سرچشمہ اور احکام کا ماخذ ایک ہی تھا، یعنی وحی ربانی اور تعلیم الہی۔

ہماری اس گزارش کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ انسانی کی مادی اور دنیوی ضرورتوں کی نفی پر مبنی ہے، یا وہ حضرات انسانوں کی معاشی اور سیاسی معاملات سے بے تعلق رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ بلکہ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ان کی دعوت و تعلیم اور ان کی جدوجہد میں اولیٰ اور بنیادی درجہ کی اہمیت اور مرکزی حیثیت ایمان اور عمل صالح کو حاصل ہوتی ہے، وہ سب سے

پہلے اور سب سے زیادہ زور انسانیت کے اسی پہلو کی اصلاح پر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ انسانیت کے چاروں مسائل اور انسانوں کی چودہ سو سی ضرورتیں ہیں وہ ان سب کو اس کے ذیل میں لاکر اور اسی مرکز سے وابستہ کرتے ہوئے ان کو انجام دینے کی تعلیم دیتے ہیں اور یہی ان کے طریقہ کا امتیاز ہے۔

پس انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے والوں اور ان کے طریقہ کار کو حق جاننے والوں کا لائحہ عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح ہی کو وہ انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ سمجھیں اور سب سے زیادہ توجہ اسی پر دیں اور اس کے سوا باقی تمام مسائل و معاملات کو وہ اس کے بعد کے درجہ پر رکھیں اور اسی مرکزی اور بنیادی مسئلہ سے ان کو وابستہ کرتے ہوئے اور اسی کے اقتضات کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔

مگر آج یہ دیکھ کر ہلکا دکھ ہوتا ہے کہ یورپین اقوام کے خالص مادی نظریہ حیات کا ہمارے بہت سے دینی حلقوں پر بھی اس قدر اثر پڑ چکا ہے کہ اس طریقہ پر کام کرنا تو درگزر وہ اس اصول پر کیے جانے والے کاموں کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کے کام سمجھتے ہیں اور کسی ایسی جدوجہد میں ان کے لیے کوئی کشش نہیں رہی ہے جس کا رخ براہ راست مادی مسائل ہی کی طرف نہ ہو اور ایمان و عمل صالح کی دعوت اور عوام کی دینی اصلاح و تربیت کو جس میں ادنیٰ اور اساسی حیثیت دی گئی ہو اور دوسرے مسائل و معاملات کو اس کے زیر سایہ رکھنا اس کا اصول ہو۔

اس بارے میں ایک بڑی سنگین غلط فہمی بہت سے حضرات کو یہ بھی ہے کہ جب تک قوم کے مادی مسائل مناسب طریقے سے حل نہ ہو جائیں اور قوت و طاقت ہاتھ میں نہ آجائے اس وقت تک کوئی اصلاحی جدوجہد اور ایمان و عمل صالح کی کوئی دعوت نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی اگرچہ ایمانی نقطہ نظر سے اس خیال کی تردید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبوت و رسالت اور سلسلہ تجدید و اصلاح کی پوری تاریخ اس کے خلاف شہادت

دے رہی ہے لیکن خالص عقلی اور نظری طور پر بھی غور کیا جائے اور ماضی قریب ہی کے تجربات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے اور صاف نظر آ سکتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت اور اقامت دین کو اپنی جدوجہد کا مرکزی نقطہ بنائے بغیر اور وسیع پیمانے پر قوم کی اصلاح و تربیت کی پوری کوشش کیے بغیر جس قدر بھی مادی ترقی کی جائے گی اور جتنی بھی سیاسی طاقت حاصل ہوگی وہ قوم کے اندر بے دینی، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کے فروغ کا باعث بنے گی۔

امارتک، رضا شاہ اور امان اللہ خاں کی کوششوں کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بیشک ان کے زیر قیادت ترکی، ایران اور افغانستان کو مادی اور سیاسی ترقی ضرور حاصل ہوئی، لیکن اس مادی اور سیاسی ترقی سے بدرجہا زیادہ دین کو زوال ہوا، بلکہ بعض شعبوں میں تو دینی احکام کو علی الاعلان اور باضابطہ طور پر ترک کر دیا گیا اور جن علماء اور اہل دین نے ان ترقیات سے اختلاف کیا اور رکاوٹ پیدا کرنی چاہی، ان کو بے دریغ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا حالانکہ ان میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے سیاسی آزادی اور ترقی کی جدوجہد میں کبھی پورا پورا ساتھ دیا تھا، — یہ سب اسی کا نتیجہ تھا کہ ان مسلمان قوموں کی ترقی کی جدوجہد خالص مادی اور سیاسی ترقی کے لیے تھی جس میں ایمان و عمل صالح کی دعوت اور دینی اصلاح و تربیت کا کوئی ذکر اور کوئی حصہ نہ تھا۔ اس کا فطری اور طبعی انجام مہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔

خزانتوں یا فلٹ خاں کہ شہتم دیبانتواں یافت اداں شہتم کہ شہتم
اس کے بالمقابل گزشتہ صدی (تیرہویں صدی ہجری) میں حضرت سید احمد شہید
اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک تجدید و جہاد کے انجام اور اس کے نتائج پر غور کیجئے،
چونکہ دینی دعوت اور اقامت دین، اس تحریک کا نصب العین اور مرکزی نقطہ تھا اور
مسلمانوں کی دینی اصلاح و تربیت کا کام اس میں مقدم رکھا گیا تھا، بلکہ ابتداً کسی برس
تک مادی کوشش اسی مرحلہ پر صرف کی گئی تھی۔ اس لیے شروع شروع میں جب اس
تحریک کو کامیابی ہوئی اور بعض سرحدی علاقوں میں نظام حکومت قائم کرنے کا موقع ملا،

تو تمام شعبوں کی تنظیم بالکل "خلافت علیٰ منہاج النبوت" کے اصول پر کی گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد دوسری علاقہ کے ماتر بیت یافتہ دنیا پرست "مسلمانوں" کی غداری اور بعض دوسرے اسباب سے، اگرچہ یہ تحریک بالاکوٹ کے محاذ پر شکست کھا کر اپنی اصلی حیثیت سے ختم ہو گئی لیکن پھر بھی ان بندگانِ خدا کی صحیح طریقہ پر اسی چند روزہ جدوجہد نے دینی تجدید و اصلاح کا اتنا بڑا کام کر دیا کہ سیکڑوں مدرسوں، ہزاروں عالموں اور لاکھوں کتابوں سے نہ ہو سکتا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ پچھلے دور میں صحیح الخیال ہندو مسلمانوں کے مختلف حلقوں میں اقامتِ دین اور احیاءِ شریعت کے لیے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ کوششیں ہوتی رہیں اور جن سرگرمیوں کا ظہور ہوتا رہا نیز آج بھی اس سلسلہ میں جو کچھ سعی و حرکت کسی شکل میں نہیں دکھائی دیتی ہے، وہ بڑی حد تک ان شہداء بالاکوٹ ہی کی میراث ہے۔

بہر حال جنگ کے میدان میں شکست کے باوجود اس تحریک کی یہ دینی برکات صرف اسی طرز عمل کا نتیجہ ہیں کہ اس کی ساری جدوجہد اور اس کا تمام تر کاروبار انبیاء علیہم السلام کے طریق پر تھا یعنی دینی دعوت اور احیاءِ شریعت اس کا نصب العین تھا اور عوام المسلمین کی دینی اصلاح و تربیت اس کے عملی پروگرام کی پہلی دفعہ تھی۔

آخر میں ایک بار اپنے مدعا کی وضاحت کے لیے یہ عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اہمیت اور نبوت کے مقام کو سمجھنے والے مسلمان اللہ کی دی ہوئی عقل و بصیرت اور صحیح عقائد سے کام لیتے ہوئے مقدس اسلام کے اعتقاد اور اسوہ نبوی کی روشنی میں اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ اور ایمان و عمل صالح کی دعوتِ مسلمانوں کی اصلاح و تربیت اور احیاءِ شریعت کے لیے جدوجہد کے بارہ میں جو سخت غفلت اب تک ان سے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس کی سنگینی اور عند اللہ اس کی معوضیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نقطہ نظر سے اپنے اجتماعی کاموں کے رخ میں جو اصلاح و ترمیم ضروری معلوم ہو اس میں دریغ اور تاخیر نہ کریں۔ اللہ نے عمل کے لیے صرف ایک ہی زندگی عطا فرمائی ہے اگر بے فکری اور بے غوری سے یہ بھی غلط یا بے سود کاموں میں ختم ہو گئی تو آخرت میں بڑی حسرت ہوگی۔ قُلْ هَٰذَا دَعْوَايَ الْاٰخِرِيْنَ اَعْمَالَا الَّذِيْنَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

یادِ رفگان

گزشتہ پچیس سال (۱۹۶۲ء اور ۱۹۸۷ء) میں متعدد ایسے مخلص احباب نے سفرِ آخرت فرمایا جن کا حق تھا کہ ان کے حادثہِ رحلت کا ذکر اور اپنے ناظرین سے اُن کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کی استدعا کی جاتی جیسا کہ معمول رہا ہے۔ لیکن اس سال خود راقمِ سطور کی حالت زیادہ تر ایسی رہی کہ کچھ بھی لکھنا مشکل رہا، یہی ارادہ رہا کہ جب طبیعت بحال ہوگی تو انشاء اللہ ان احبابِ مرحومین کے سفرِ آخرت کا ذکر الفیستان میں کیا جائے گا اور ناظرین کرام سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی استدعا، مگر اب تک اس کی نوبت نہیں آسکی۔

حال ہی میں اللہ کے ایک ایسے بندے کی وفات کی اطلاع ملی جنکو یہ عاجز اللہ کے مقبول بندوں میں سمجھتا تھا اور اس لیے ان کے ساتھ غقیبت و محبت کا خاص تعلق تھا۔ یہ مرشدِ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ مجاز مولانا الحاج حافظ فتح محمد صاحب دہلوی تھے۔ راقمِ سطور نے جب بھی رائے پور کی خانقاہ میں ان کو دیکھا ہمیشہ یہی محسوس ہوا کہ یہ خالص رجالِ آخرت میں سے ہیں اور اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات و فلاح کے سوا ان کے سامنے زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت رائے پوری کے وصال کے بعد دہلی میں قیام کر لیا تھا۔ مدت تک محلہ قریش نگر (صدر بازار دہلی) کی ایک مسجد کا حجرہ اُن کا مستقر رہا، بعض مخلص طالبین بھی ساتھ رہتے تھے، اُس زمانہ میں جب کبھی اس عاجز کا دہلی جانا ہوتا تو یہ خواہش رہتی کہ کم از کم ایک رات ان کا مہمان بن کر اُن کے ساتھ اس حجرہ ہی میں رہوں۔ لیکن جہاں تک یاد ہے ایک دو دفعہ سے زیادہ اس کا موقع نہیں مل سکا۔

برسہا برس سے مرحوم بی بی کے مریض تھے، دونوں پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر تھے، شریعت کا حکم اور سنتِ نبویؐ سمجھ کر علاج سوا کچھ بھی برابر کچھ نہ کچھ چلتا رہتا لیکن دل

اور رات کے مشاغل و معمولات بھی جاری رہتے۔ — ادا حضرت دونوں سے ان کا کوئی
عنايت نامہ نہیں آیا تھا جس سے مرض کی شدت یا تخفیف کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔
اب سے چند ہفتے پہلے ایک عنایت نامہ ملا تھا جس میں اپنی حالت کے بارے میں تو کچھ
محریر نہیں فرمایا تھا۔ البتہ اس عاجز سے یہ فرمائش کی تھی کہ دعائے اثور اللہمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ
ایماناً لا یرتد ونعیماً لا ینفد ومراً فقہاً نبیاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ
الجنة جنة الخلد جمع کے صیغے اللہمَّ اِنَّا نَسْأَلُکَ کے ساتھ پڑھا کروں اور اپنے
ساتھ ان کی بھی نیت کیا کروں۔ یہ عنایت نامہ پڑھ کر میرا ذہن اس طرف بالکل نہیں گیا
کہ مولانا کو غالباً اپنے وقت موعود اور سفر آخرت کا قرب محسوس ہوا ہے اس کی وجہ سے
یہ فرمائش اس گنگار سے کی گئی ہے۔ اور مجھے بھی اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میں اس دعا کا اہتمام
اور سفر آخرت کی فکر کروں۔ — اب سے چند روز پہلے اُن کے خادم حافظ مطلوب حسین صاحب
کے خط سے حادثہ وفات کی اطلاع ہوئی تو ادا حضرت ہن گیا، اللہ تعالیٰ ان کو وہی درجہ عطا فرما
جس کی وہ دعا کرتے تھے اور جس کی اس عاجز سے فرمائش کی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے پہلے اس
مبارک دعا کا اہتمام نصیب نہیں تھا مولانا مرحوم کی فرمائش کی برکت سے ہی کچھ نصیب ہوا۔
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے اور ان کی دعا اور آرزو کے
مطابق اُن کے لیے جنة الخلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مقدر فرمادے۔ —
ناظرین کرام سے بھی درخواست ہے کہ مولانا مرحوم کے لیے اور ان کے ساتھ اس عاجز کے
لیے بھی یہ دعا فرمائیں۔

ادھر عرض کیا گیا تھا کہ گزرے ہوئے سال میں سترہ ایسے احباب غلصین نے وفات پائی جن کا حق تھا کہ افسوس میں ان کی رحلت کے ذکر کے ساتھ ان کے لیے دعا، مغفرت و رحمت کی استدعا کی جاتی، ان میں سے بعض حضرات کے بارے میں سطور ذیل میں لکھا جا رہا ہے، اصل مقصد ان مرحومین کے سفر آخرت کی اطمینان اور ان کے لیے دعا کی استدعا ہی ہے، یہی چیز ان کے کام آنے والی ہے اور دعا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وسیلہ۔

اے میرے بھائی! اللہ میں قند سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو ہمیشہ قائم رہے اور وہ نعمتیں جو ختم نہ ہوں۔ اور جنت کے اعلیٰ ترین درجہ سے

مرحوم مغفور مولانا محمد شکیل عباسی ندوی :-

الفتان میں دین و ملت کے مخلص خادم قاضی محمد عدیل عباسی مرحوم کا ذکر بار بار آیا ہے، ان کی کتاب "تحریک خلافت" کی تلخیص بھی ایک مستقل شمارے میں شائع ہوئی تھی، مولانا محمد شکیل عباسی ندوی اُن کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے بھی بعض مضامین الفتان میں شائع ہوئے ہیں۔ راقم سطور کی نظر میں وہ مومن صالح، غیر معمولی درجہ کے فہم و ذکاوت اور دین و ملت کے مخلص خادم تھے۔ تبلیغی کام سے بھی گہرا تعلق رہا تھا، حضرت مولانا شاہ وحی اللہ نور اللہ مرقدہ کی نظر عنایت بھی نصیب ہوئی اور اُن کے فیوض سے بھی بہرہ یاب ہوئے۔ وہ ان بندگان خدا میں سے تھے جو باتیں بہت کم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام زیادہ۔ اور شہرت نہ ہونے ہی میں خیریت سمجھتے ہیں۔ اپنے وطن بیارہ (ضلع بستی) میں ایک "بیت المال" قائم کر رکھا تھا جو معروف و مشہور تو نہیں لیکن کار خیر اور غریبوں کی خدمت کا مثالی ادارہ تھا۔

چند مہینے پہلے ان کی وفات کی اطلاع ملی تھی۔ اسی کے ساتھ معلوم ہوا تھا کہ اُن کے بعض قریبی اعزاء ان کے قائم کیے ہوئے "بیت المال" کو اسی منہاج پر چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو جاری رکھے اور اُن کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرمائے۔

مرحوم مغفور الحاج عبدالرحمن عبدالقادر نورولی :-

گجرات کے قدیم شہر پٹن کا ایک خوش نصیب تجارت پیشہ خاندان جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت کے ساتھ دنیا کی دولت سے بھی نوازا ہے قریباً سو سو ڈیڑھ سو سال پہلے سے جدہ میں سکونت پذیر ہے اسی کو اُس نے اپنا وطن بنالیا ہے۔ یہ خاندان (غالباً) اپنے قدیم مورث نورولی کے نام سے معروف ہے۔

جدہ میں ان کا قدیم طرز کا چارپانچ منزلہ مکان ہندوستان کے علما و مشائخ کا گویا

مستقل مہانخانہ ہے، دیندار می اور اہل دین سے محبت اور ان کی خدمت اس خاندان میں متواتر چل آ رہی ہے۔ اب سے چند سال پہلے اس خاندان کے معمر بزرگ الحاج عبدالقادر نورولی مرحوم نے وفات پائی تھی، الفتیان میں بھی ان کے حادثہ وفات کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان کے صاحب زادے عبدالرحمن نورولی نے مکہ مکرمہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں ان کا اقامہ رہا تھا، مسجد حرام میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام نصیب تھا، اپنی خاندانی عفات و خصوصیات کے ساتھ اردو میں لکھنے پڑھنے کا بھی خاص ذوق تھا گزرے ہوئے سال ہی میں ان کی وفات کی بھی اطلاع ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے اور اس کا فضل و کرم پیمانہ گمان کے شامل حال رہے۔

مرحوم مغفور حافظ محمد صدیق المسمنی مہاجر گئی۔

بہنئیں میں ایک معروف و ممتاز شخصیت حاجی احمد غریب صاحب کی تھی، ان پر اور ان کے گھرانے پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ دین سے تعلق اور دین و ملت کے درو کے ساتھ دنیوی دولت و وجاہت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اب سے قریباً ۲۰-۲۵ سال پہلے ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ یہ خاندان ہندوستان کی سکونت ترک کرنے پر مجبور ہوا۔ حاجی احمد غریب صاحب کراچی چلے گئے، راہ پر کچھ عرصہ بعد وہیں وفات پائی (رحمہ اللہ تعالیٰ) ان کے چھوٹے بھائی حافظ محمد صدیق صاحب المسمنی حجاز مقدس چلے گئے اور مکہ معظمہ کو اپنا وطن بنا لیا، حافظ صاحب پر پہلے سے بھی صلاح کا غلبہ تھا اور غالباً وہی ان کو مکہ معظمہ لے گیا تھا، حضرت مولانا شاہ وحی اللہ نور اللہ مرقدہ سے بیعت و اصلاح کا تعلق تھا۔ پھر بلکہ اللہ الحرام کے قیام کے بعد جیسا کہ بونا چاہیے تھا رنابت الی اللہ کے جذبہ میں ترقی ہو گئی۔ راقم مسطور کو اس زمانے میں جب مکہ مکرمہ حاضری نصیب ہوئی تو اکثر دیکھا کہ حافظ صاحب جماعت کے مقررہ وقت سے کافی پہلے مسجد حرام آجاتے اور طوائف یا نوافل یا تلاوت میں مشغول رہتے۔ دینی اور اصلاحی کتابوں کے مطالعہ کا بھی خاص اہتمام رکھتے تھے، الفتیان بھی مستقل منگواتے تھے اور معلوم ہوا ہے کہ کئی کئی سال کے لیے بدلہ اشتراک پیشی بھیجتے تھے۔

یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جس دن جناب اکاج عبدالرحمن وزولی صاحب نے وفات پائی، اسی دن حافظ صاحب بھی آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے، ان میں سے ایک صاحب کی نماز جنازہ حرم شریف میں ظہر کی نماز کے بعد پڑھی گئی اور دوسرے صاحب کی عصر کی نماز کے بعد، اور دونوں مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المسلاۃ میں مدفون ہوئے جہاں ہم سب اہل ایمان کی سب سے بڑی اماں جان حضرت خدیجہ صدیقہ آرام فرما ہیں اور ہمارے قریبی اکابر میں سے حضرت حاجی ادا اللہ قدس سرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔
مرحوم و مغفور اکاج محمد میاں صاحب

اللہ تعالیٰ کے بہت مخلص بندے ہیں جو محض کسی حسن ظن کی بنا پر راقم سطور سے اخلاص و محبت کا تعلق رکھتے ہیں جس کا یہ عاجز مستحق نہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب احمد آباد کے محمد میاں زری والے تھے، طویل مدت سے مختلف امراض و عوارض کی وجہ سے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے تھے، زیا بیطس کے اثر سے بنائی بھی باقی نہیں رہی تھی، وہ بھی گزرے ہوئے سال میں راہی ملک بقا ہو گئے، ان کو الفتان سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا، اور چونکہ وہ طویل مدت تک مولوی عتیق الرحمن سلمہ اللہ تعالیٰ کی ادارت میں شائع ہوتا رہا تھا اس لیے اُن سے بھی اُن کو مجاہد تعلق تھا، قدرتی طور پر ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اُن کے اخلاص و محبت کی بڑی قدر تھی۔ چنانچہ گزشتہ سال جب مولوی عتیق الرحمن چند روز کے لیے لندن سے یہاں آئے تو ہم سے یہ نیت کر کے آئے تھے کہ اگر ممکن ہو تو وہ محمد میاں صاحب کی حیادت و ملاقات کے لیے احمد آباد بھی جائیں گے۔ جب انھوں نے مجھے اپنے اس ارادہ کا ذکر کیا تو میں نے ہی ان کو ان کے سفر آخرت کی اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔

محمد منظر رضا بانی

ایک ضروری اعلان

ہم نے ماہ مئی ۱۹۸۳ء کے شمارے میں اعلان کیا تھا کہ دوسری پی وصول میں زبردستی اضافہ کے باعث مدت خریداری ختم ہونے پر ضروری طور پر رسالہ ذریعہ دوسری نہیں بھیجا جائے گا۔ لیکن ہمارے ۵۰ فیصد خریداروں نے اس پر شکایت کی کہ رسالہ دوسری بھیجا جائے۔ لہذا اب مدت خریداری ختم ہونے پر ہندوستان میں اعلان شدہ صورت میں اگلا شمارہ دوسری ہی روانہ کیا جائے گا۔

انتخاب

طریقت کے اہم اصول

از:- افادات و محفوظات حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت والا نے معتبر کتابوں سے طریقت کے کچھ اصول بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ الاصل الاول:- میرے نزدیک تو سب سے پہلے حسن نیت ہے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ اصل الاصول ہے اور اس آیت سے ثابت ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (حالانکہ ان لوگوں کو رکعت سابقہ) میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اُسی کے لیے خاص رکھیں، نیز اس حدیث سے ثابت ہے۔

انما الاعمال بالنیات وانما لامرئی مانوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجروا اليه۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی دُنیت کرے پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اس کو حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہے جس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے لیے اُس نے نیت کی۔

پس کہنا چاہیے کہ الاصل الاول النیۃ والاخلاص۔

الاصل الثانی:- اور دوسری اصل خلق حسن ہے۔ اس سے مراد خلق باطنی ہے اور اخلاق حسنہ میں سب سے فاضل اور اصل تو اضع ہے اور سب اس سے حاصل ہو جاتے

سب کا مدار ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تو اضع للہ رفعد اللہ۔ (جو اللہ کے لیے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور اخلاق سیئہ اس کی ضد ہیں۔ اور تمام اخلاق سیئہ میں اصل تکبر ہے اور باقی سب اس کے تابع ہیں اور اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سے

زاہد غرور داشت سلامت بنوراد زہد از رو نیاز بدار السلام رفت

اور اسی معنی میں کہا گیا ہے۔

بیالیا مجھے اے شیخ چشم راقی نے غرور زہد سے مے کا سرور ہی اچھا

دل شکستہ میں رہتا ہے بادۂ عرفاں سنا ہے میں نے کہ شیشہ چور ہی اچھا

پس تکبر کو چھوڑنا اور تو اضع اختیار کرنا طریق کے نہات میں سے ہے اور بہت

ضروری ہے۔

الاصل الثالث:۔ ایسے لوگوں سے اختلاط اور صحبت جو اس کے ہم جنس اور اس کام میں متحد ہیں یہ بھی از بس ضروری ہے۔ بلا نیا بدہ بہت سے حرکات حسنہ اس اختلاط اور صحبت سے حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف میں یعنی ایسے لوگوں سے اختلاط جو کام میں متحد نہیں ہوتے سخت ضرر کا سبب بنتا ہے۔ کیا ہو مشاہد:

الاصل الرابع:۔ دنیا کے علائق میں عدم انہماک! یہ بھی طریق کی ایک بڑی اصل ہے اس لیے کہ یہ انہماک بھی خالق اور مخلوق کے تعلقات کی تحصیل میں نہایت درجہ مضرت ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔

تعلق حجاب مست و بے حاصلی چو پیوند با بگسلی واصلی

یعنی دنیا کا تعلق حجاب ہے اور اس کے ساتھ مقصود حاصل نہ ہو گا۔ جب ان تعلقات کو توڑ دے تب واصل ہو گے۔

اکل حلال بھی اسی میں داخل ہے حرام سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جیسا کہ بد پرہیزی سے ہوتے ہیں۔

اکابر طریق کا ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ

طالب صادق کہ در صحبت کامل افتد و شرائط طلب کہ اکابر قرار دادہ اند بجا آرد امید است کہ البتہ واصل گردد۔ و آنچه گفتیم کہ در صحبت کامل افتد زیرا کہ از ناقص خود واصل نیست دیگران را چگونہ واصل سازد۔

جو طالب صادق کسی کامل کی صحبت اختیار کرے اور طلب کے وہ شرائط جن کو اکابر نے مقرر فرمایا ہے بجالائے تو امید ہے کہ یقیناً واصل ہو جائے گا۔ اور میں نے جو یہ کہا کہ کامل کی صحبت اختیار کرے وہ اس لیے کہ ناقص سے کامل نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ ناقص تو خود واصل نہیں ہے دوسروں کو کیا واصل بنائے گا۔

بحان اللہ کیسی عمدہ بات ارشاد فرمائی اور ناقص کی صحبت سے احتراز پر کیسے مبلغ انداز میں تنبیہ فرمادی۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ

”مضرترین چیز با صحبت ناقص است و ناقص دریں باب نزد من کسے مست کہ اور اغم کمال و تاسف براحوال خود نیست و آن کہ اور اغم ایں کار است و کمال و ارد ہر چند کامل نہ باشد در صحبت دے ضررے غیرت۔“

یعنی سب سے زیادہ مضر شے ناقص کی صحبت ہے۔ اور میرے نزدیک ناقص وہ ہے جسے اپنے کمال کا غم اور بدحالی پر افسوس نہ ہو۔ اور جس کو اپنے کمال کا غم ہر چند وہ کامل نہیں ہے۔ مگر اس کا رخ کمال کی طرف ہے اور ایسے شخص کی صحبت میں کوئی فائدہ ضرر نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جسے اپنے نقصان کی خبر ہو اور اس کو دور کرنے کی فکر ہو اس کی صحبت مضر نہیں۔ اس غم کی وجہ سے وہ دوسروں میں بھی کمال کا غم اور فکر تو پیدا کر ہی دے گا۔ یہ بھی کچھ کم نہیں۔ دردنا یا منت بھی حاصل ہو جائے تو بہت کچھ حاصل ہو گیا۔ آج یہی غم ہی تو نہیں پیدا ہوتا۔

قطب عالم شیخ الشیوخ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کسی طالب کو تحریر فرماتے ہیں کہ ”اگر بعد مجاہدہ ہزار سال حسرت و دردنا یافت حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہے۔“

چند سالانہ

ہندوستان میں ۲۵/-

پاکستان پاکستانی سکے میں ۴۰/-

بنگلادیش سے ہندوستانی سکے میں

۳۰/-

مالک غیر سے

بحری ڈاک سے ۳ پونڈ

ہوائی ڈاک سے ۹ پونڈ

ایک شمارہ کی قیمت ہندوستان میں

۲/۵۰

الفقسن

ماہنامہ

جلد (۵۲) بابت مارچ و اپریل ۱۹۵۴ء جمادی الثانیہ و رجب ۱۴۰۴ھ شمارہ (۴۳ و ۴۴)

نمبر شمار	مقالات	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اعلیٰ	خلیل الرحمن سیاد ندوی	۳
۲	ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۲۱
۳	نصاب تعلیم اور ملت کے اساسی مقاصد و ضروریات	حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵۲
۴	کاروان زندگی کا ایک مطالعہ	مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی	۶۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چند و ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چند یا دوسری اطلاع مہینے کے آخر تک آجائے چاہیے ورنہ اگلا شمارہ بھینڈ دی جائے گا۔
فیس خریداری: براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت اور من آرڈر کوپن پر اپنا خریداری نمبر ضرور لکھ دیا کریں جو پستہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے
تاریخ اشاعت: الفقسن ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر مہینے کے آخر تک کسی صاحب کے رجوع نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اگر دوبارہ بھیجنے کے لیے دفتر میں برپہ ہوگا تو ضرور بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات مبلغ ۵۰ روپے ہندوستانی سکے میں کسی بھی ذریعہ سے دفتر الفقسن لکھنؤ کو

روانہ فرمائیں یا پاکستانی سکے میں ۴۰ روپے ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافیہ ہندوستان لاہور کو بھیج دیں۔

محمد حسان نعمانی پرنٹر و پبلشر نے امی پریس میں چھپوا کر دفتر الفقسن اسٹریٹ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

غفیل الرحمن سجاد ندوی

گزشتہ شمارے میں ان صفحات میں راقم سطور نے خیرآباد دہلی پورا اور اریہ کوٹ کے تبلیغی اجتماعات اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہونے والے علمی اجتماع کا تذکرہ کیا تھا، متعدد قارئین کرام نے یہ فرمائش کی ہے کہ ان اجتماعات کی کچھ روئداد بھی ان صفحات میں آجائے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس فرمائش کی تعمیل کے بارے میں یہ ناچیز ان سطور کی تحریر کے وقت متزدد ہے۔ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ جدوجہد بہت انداز اختیار کی ہو سیکر وہ وجود رکھتی ہے۔ اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ علم کے اصول و آداب اس کے متعاقد و منافع، اس کی ذرائع، اس کے علمی جہتیں، اس کے اصولوں کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہرگز کے خواہر است کی مانند ہیں۔ منہور کی سطح بالعموم نہایت پسکون رہتی ہے اور اس پر سے پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر اس کی تہ میں کچھ کچھ ناوار اور مٹی قیامت خواہر آجیے رہتے ہیں جن تک برس دن کسی کی رسائی نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتے۔ اور اسی لیے اس کام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قلم کی ترجمانی کافی نہیں ہے۔ جب تک مسلسل عملی طور پر، جاہدہ اور مشقت کے ساتھ طالبانہ جذبہ اصولوں کی پابندی اور عادات کے اہتمام کے ساتھ شرکت نہیں ہوتی، اس کام کی گہرائیاں ذہن و فکر پر نہیں کھلتیں۔ سیدھی سادھی زبان یہاں کی بات عام طور پر بولی جاتی ہے کہ یہ کام کچھ کے کرنے کا نہیں بلکہ کر کے سمجھنے کا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) اپنی رحمتیں نازل کرے،

نے ایک کتب میں لکھا تھا۔

”تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانہ میں کسی نہ کسی نقشے کے مقابلے پر آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہے۔ اگر عمل ٹھیک ہوں گے اللہ جل شانہ چھوٹے نقشے میں بھی کامیاب کر دیں گے اور عمل خراب ہوں گے تو اللہ جل شانہ بڑے سے بڑے نقشے کو توڑ کر ناکام کر کے دکھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے اس نقشے میں عمل ٹھیک کرو۔ ہر نبی نے اپنے رائج الوقت نقشے کے مقابلے پر محنت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت حکومت، مال، ذراعت اور صنعت کے تمام نقشوں کے مقابلے پر تشریف لائے، آپ کی محنت ان نقشوں سے نہیں چلی، آپ کی محنت مجاہدوں اور قربانیوں سے چلی بنے باطل تعیش کے نقشے سے پھیلتا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلتا ہے۔ باطل ملک و مال سے چمکتا ہے۔ جتنے فتنے ملک و مال اور تعیش کی بنیاد پر لائے جا رہے ہیں، ان کا توڑ حق کے لیے فقر و غربت اور تکالیف برداشت کرنے میں ہے۔ اب اس کام کے ذریعہ امت میں مجاہدہ اور قربانی کی استعداد پیدا کرنی ہے اس کام کے لیے بہت بڑا خطہ یہ ہے کہ اس کو نقشوں پر منحصر کر دیا جائے۔ اس سے کام کی جان نکل جائے گی، اس کام کی حفاظت انہیں ہے کہ کام کرنے والے اس کام کے لیے تمام میسر نقشوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم رکھیں اور کسی صورت میں مجاہدے والی شکلوں کو ختم نہ ہونے دیں۔ غریبوں میں اپنی محنت کو بڑھایا جائے۔ یہ دعائیں چلائی جائیں لوگ آئیں گے کہ یہ ہمارا بیسہ دین کے کام خرچ کر لیجیے کچھ نقشہ کی قربانی دینی ہوگی کہہ دیجیے کہ جناب یہاں اس کام میں خرچ کرنے کا صحیح اور پاک طریقہ و جذبہ سکھایا جاتا ہے پھر عمل تلاش کر کے خود خرچ کر دیجیے گا۔ یہاں تو طریقہ سیکھ لیجیے۔“

اس کام کی تعمیم کے لیے رواجی طریقوں، اخبار، اشتہار پر پس و غیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پورے پرہیز کی ضرورت ہے یہ کام سارا غیر رواجی ہے۔ رواجی طریقوں سے رواج کہ تقویت پہنچے گی۔ اس کام کو نہیں.....“ (ماخوذ از سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی)

مصنف مولانا سید محمد ثانی حسنی، حمہ اسٹ)

بہر حال راقم سطور کو جو تردد مذکور بالا اجتماعات کی روئے ادیان صفحات میں لکھنے کے بارے میں تھا اور ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد تبلیغی کام کی ہی مزاجی خصوصیت ہے جسے ہر قیمت باقی رکھنا ضروری ہے۔

دوسری طرف ایک پہلو یہ بھی تھا کہ افستار کے بیشتر ناظرین وہ ہیں جن کا کسی کسی درجہ میں عملی تعلق اس جدوجہد سے ہے اور ان کے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ بس کچھ پڑھ کر یہ سمجھ لیں گے کہ ہم اس کام کو سمجھ گئے، بلکہ انشاء اللہ عملی مجاہدہ میں ترقی ہی ہوگی۔ اور اس پہلو کا تقاضا اول الذکر پہلو سے مختلف تھا۔

بالآخر یہ طے کیا کہ بجائے مستقل مضمون لکھنے کے ایک خط شائع کر دیا جائے جو ناچیز راقم سطور نے عالمی شہرت کی حامل ایک اسلامی عربی یونیورسٹی میں زیر تعلیم اپنے بعض رفقاء و احباب کے نام لکھا ہے اور جس میں ان اجتماعات کی روئے اد لکھی ہے۔ ذیل میں ناظرین کرام وہی خط ملاحظہ فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نافع بنادے اور اس کے شر سے راقم کو، تمام قارئین کو اور اس جدوجہد کی حفاظت فرمائے۔

دنقائے گرامی قدر.....! حفظکم اللہ و دعا کہ بھٹنی ہمارا تاکہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت دنوں سے آپ لوگوں کی خیریت معلوم نہ ہوئی، اور درجیب سے کوئی خبر نہ آئی۔ دو تین ماہ پہلے ایک خط میں نے لکھا تھا اس کی رسید نہ ملنے سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں ملا۔ گذشتہ ماہ کا افستار اگر نظر سے گذرا ہو گا تو اس سے ضرورتی کے اواخر اور مارچ کے اوائل میں خیر آباد (سیتا پور، ارریہ کوٹ) پورینہ میں ہونے والے

اجتماعات اور ندوہ میں مذہبِ تعلیم سے متعلق مذاکرہ علمی کے پروگرام کی خبر ملی ہوگی۔ پرہیزوں سے یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ حضرات کو ان اجتماعات کی کچھ کارگزاری ستانی جائے۔ کہ جب میں وہاں تھا تو یہاں کے اجتماعات کے حالات جاننے کے لیے بے قراری کے ساتھ دوستوں کے خطوط کا منتظر رہا کرتا تھا۔

خیر ابلو ضلع میتا پور کا تازہ کھنڈ قصبہ ہے، ایک زمانہ میں اس کی ایک متاوردینی و علمی حیثیت رہی ہے، خیر آبادی علماء کا سلسلہ شمالی ہندوستان کے سنی سلسلوں میں اہمیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، لیکن اب اس کی اور اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے قصبات کی حالت یہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر دھول اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جماعت اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی تمام برائیاں ہر چار طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، بڑی بڑی دیواریں دیوان گھڑروں میں تبدیل ہو گئی ہیں، گزشتہ سال جھانسی کے اجتماع کے بعد سے جب سے یہاں کا اجتماع طے ہوا مختلف قصبوں اور شہروں، صوبوں اور ملکوں کی جماعتوں کو اس طرف بھیجا جانے لگا اور جیسے جیسے اجتماع کا وقت قریب آتا گیا جماعتوں کی آمد اور محنت میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور اجتماع سے ایک دو ماہ قبل تو یہ نقشہ سامنے آیا کہ یو۔ پی اور خصوصاً مشرقی یو۔ پی کے ایک ایک قصبے اور ایک ایک گاؤں میں دور اور قریب کی کئی کئی جماعتیں پہنچتی رہیں اور حسبِ توفیق اللہ کے بندوں سے مل کر اللہ کے دین کی عظمت اور صحیح دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے صحیح محنت کی ضرورت کا احساس دلاتی رہیں، بیشتر جماعتیں لکھنؤ سے گزرتی تھیں اس لیے ان سے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے تھے، یہ خبریں بھی ملتی رہیں کہ نفا بن رہا ہے، اور لوگ جڑ رہے ہیں، اور یہ بھی سنے کو ملا کہ ہمیں مسجد سے نکال دیا گیا، اور اذیت پہنچائی گئی۔ اجتماع ۲۴ فروری کو شروع ہونے والا تھا، لکھنؤ سے سینکڑوں بسیں مختلف محلوں سے ۲۵ کی شب میں بعدِ عشاء روانہ ہوئیں، ندوہ سے کبھی تین بسیں گئیں جس پٹال میں بندہ کا قیام مشورہ سے طے کیا گیا تھا اس میں ندوہ کے دو سوطلبہ کے علاوہ لکھنؤ شہر کے خواص کا بھی قیام تھا۔

موسم سخت سردی کا تھا اور آنے والے مجمع کی تعداد تنظیمین کے اندازہ سے بہت زیادہ

ہو گئی تھی، اس لیے ہزاروں لوگ سخت سردی کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے رہے، آنے والوں کی بہت بڑی تعداد ان کی تھی جو اجتماع کے مقصد اور نیت سے واقف تھے، اور بہت بڑی تعداد ان کی تھی جو وہیں اجتماعی کشش سے صرف ثواب و برکت کے حصول کی نیت سے آئے تھے، اللہ کے کرم اور نظام سے امید یہی ہے کہ کوئی محروم نہ رہے گا، بعض ذمہ داروں سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بغیر ان تقصبات سے آئی ہے جہاں کی اکثریت اس کام کی سخت مخالفت تھی، ان کے آنے کی ہم کو تادم بینوں اور نظاہر کے اسروں کو زیادہ توقع نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور وہ یہاں آ گئے، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ظاہری حالات دین پر بار بار ہماری نگاہ ٹمک جاتی ہے، کابے حقیقت ہونا ظاہر ہو گیا اور دوسرا فائدہ انشاء اللہ یہ ہو گا کہ یہاں آنے اور اس فضا کو دیکھنے کے نتیجہ میں ان لوگوں کو اس کام کی عظمت مقبولیت اور ضرورت کا احساس ہو گا تو انشاء اللہ جب جماعتیں ان کے پاس پہنچیں ان کے سامنے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت فارغ کرنے کا مطالبہ کریں گی تو ان کے لیے قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا، بہر حال اجتماع تین دن جاری رہا دوسرے دن تین خصوصی اجتماع بھی ہوئے ایک تو علماء کرام اور طلبہ علم کا، دوسرا خواص کا، اور تیسرا اجتماع غیر ملکی جماعتوں کا، سینا پور شہر میں ایک اجتماع مستورات کا بھی ہوا۔

ہمارے سامنے جو خواص تھے ان میں کئی اعلیٰ درجہ کی افسروں، کئی تھے جس استعداد اور جس نیت و مشقت کے ساتھ یہ حضرات تمام پروگراموں میں شرکت کرنے کے تھے اس سے کچھ جیسوں کو بڑا سبق ملا ان میں سے ایک صاحب سے دوران گفتگو جب میں نے یہ کہا کہ آپ حضرات کے حق کے مطابق راحت رسانی کا انتظام نہ ہو سکا تو وہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ مولانا! زہ نہ گی میں پہلی مرتبہ تو اسلام کا لطف آیا ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا ہے ایسا یہ سب کہہ کر بڑھے اور گنگا نہ کیجیے، یہ دعا کیجیے کہ جو وقت باقی ہے اس میں بھلی زندگی کی تلافی کی تو فیق ہو،

، ہر فردی و دہر بارہ بنے دعا پر اجتماع ختم ہوا، تقریباً دو گھنٹہ جماعتیں

اللہ کی راہ میں نکلیں، والد! جہاد اور حضرت مولانا علی میاں دامت برکاتہم بھی وہاں تشریف لے گئے، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اور حضرت مولانا صدیق صاحب دامت فیوضہم بھی وہاں موجود تھے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ایک ایک آنے والے کو اسلام کے ہر شعبہ میں اللہ پر یقین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے اتباع کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہو۔

ہم لوگ اجتماع کے بعد فوراً ہی کعبہ کے لیے روانہ ہو گئے اور یہاں تک کھنڈ پہنچ گئے، پہلے سے طے شدہ نظام کے مطابق حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اور ان کے رفقاء کا قافلہ مغرب کے وقت ندوہ پہنچ گیا، حضرت مولانا علی میاں دامت برکاتہم اس قافلہ کی پزیرائی کے لیے یہیں موجود تھے، بعد مغرب طلبہ کے سامنے مولانا عبید اللہ صاحب نے استغفرانی بہت سے طلبہ نے اپنے ارادوں کا اظہار بھی کیا، عشا کے کچھ دیر بعد یہ قافلہ مشرقی یوپی اور بہار کے سفر پر روانہ ہو گیا، باسلام اللہ و ہمہ حالین و مرتحلین۔

دوسرے ہی دن یعنی ۲۴ فروری سے ہمارے دارالعلوم میں کتب خانہ اور مجلس تحقیقات کی نئی عمارت کا افتتاح اور تاریخ ندوۃ العلماء کے اجراء کی تقریبات منعقد ہونے والی تھیں، ۲۵ کی صبح ہی سے اس کے لیے شمال و جنوب کے مختلف مدارس کے نمایندگان اور ہندوستان میں علوم اسلامیہ کے حفاظتی دستے کے قائدین اور سپاہی پہنچنے لگے تھے، اور ندوہ میں علم و دعوت کے دریاؤں کا یہ سگر (جمع البحرین بلکہ مجمع بحار الانوار) اہل شعور کے جذبات میں عجیب تلاطم برپا کر رہا تھا، ہمیں دن پہلے جب میں سیتا پور کے لیے روانہ ہوا تھا تب تک تیاریوں کی رفتار سب کے لیے تشویش انگیز تھی، لیکن صرف تین دن کے بعد سیتا پور سے واپسی پر جو منظر دیکھا وہ حیرت انگیز تھا، ہمارے بعض اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کی شب و روز کی محنت سب کی آنکھوں کے سامنے تھی، تیاریاں مکمل تھیں اور سب کچھ تیار تھا۔

۲۸ کی صبح ساڑھے دس بجے کتب خانہ کی نئی عمارت کا افتتاح ہونا تھا وقت مقررہ پر ہی حضرات کتب خانہ جدید کے زیریں ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ قاری و دواکھی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے جلسہ کا آغاز کیا، تلاوت سے زیادہ آیات کے انتخاب نے عجیب سماں باندھ دیا۔ لیجئے آپ بھی ان آیات سے محفوظ ہوئیے جو آیات قاری صاحب نے منتخب کی تھیں۔ ان میں سے چند یہ تھیں:

الْوَاهِيَّاتُ وَالْجَبَالُ جُدُّ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ
الْوَاهِيَّاتُ وَالْجَبَالُ جُدُّ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ

الْوَاهِيَّاتُ وَالْجَبَالُ جُدُّ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ
الْوَاهِيَّاتُ وَالْجَبَالُ جُدُّ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ
الْوَاهِيَّاتُ وَالْجَبَالُ جُدُّ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ
الْوَاهِيَّاتُ وَالْجَبَالُ جُدُّ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ

میرا تو احساں ہے اور بعض دیگر فقہانے بھی اس کی تائید کی کہ آیات کے اس انتخاب نے پوری نشست بلکہ پورے اجتماع کا ایک رخ متعین کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں دامت برکاتہم کی افتتاحی تقریر ہوئی جس کی تفصیل آپ حضرات "تعمیر حیات" میں پڑھیں گے۔ حضرت مولانا کی تقریر کا ایک ایک لفظ مولانا محمد علی مونگیریؒ بانی اندوۃ العلماء کے ذوق ایمانی اور علمائے شبلی نعمانی کے علمی تحقیقی ذوق کی سلیمانی جامعیت کا ترجمان اور داعی تھا۔ اس تقریر کے بعد متعدد مقالات بھی پڑھے گئے، اور اسی نشست میں تاریخ ندوۃ العلماء کا رٹ بانی اندوۃ العلماء کے صاحبزادے حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی امیر شریعت بہار و اتر پردیش جو اس نشست کی صدارت بھی فرما رہے تھے کو پیش کر کے حضرت مولانا دامت برکاتہم نے اس کا اجراء بھی کیا، اسی دن عصر بعد انادی العربی کی طرف سے معزز ہماؤں کے استقبال میں دیا گیا، اور بعد نماز مغرب مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کی نئی عمارت کا افتتاح بھی ہوا۔

اگلے دن ۲۹ کی صبح لکھنؤ کتب خانہ قدیم عباسیہ ہال میں نصاب تعلیم کے متعلق علمی مذاکرہ کا آغاز حضرت مولانا کی افتتاحی و تمہیدی تقریر سے ہوا جس کا مرکزی مضمون بہ فقہاء بنوستان میں جو نصاب تعلیم رائج ہے اس پر ایرانی ثقافت کا متعدد

سیاسی اور تاریخی عوامل کی وجہ سے گہرا اثر ہے اور یہ کہ ایرانی ذوق و مزاج اور عربی طرز فکر میں کئی اہم فرق ہیں، نیز اس نکتہ کی وضاحت کہ اسلام کا عربیت سے کیا تعلق ہے؟ اور اس سے اس کے مجموعی مزاج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں ہمارے نصاب تعلیم میں کس نوعیت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس موضوع پر متعدد مقالات پیش کیے گئے جو تقریباً "تعمیر حیات" کی خاص اشاعت میں شائع کیے جائیں گے۔ دو دن تک مسلسل نصاب تعلیم پر مختلف نقطہائے نظر اور مختلف مکاتب فکر کے تذکروں اور تبصروں سے "عباسیہ ہال" کو بختار ہوا۔ الحمد للہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ہر مکتب فکر کے خیالات سے استفادہ کا مثبت رجحان تمام شرکاء مذاکرہ پر غالب رہا۔ نصاب تعلیم میں ضروری اصلاح و تغیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس مذاکرہ میں ہمارے ملک کے مشہور و دقیق النظر عالم اور قاضی شریعت مولانا مجاہد الاسلام صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی کی تشکیل کی گئی تھی، اس کی پیش کردہ تجویز کو باتفاق رائے منظور کر لیا گیا وہ تجویز بھی امید ہے کہ انشاء اللہ تعمیر حیات میں آجائے گی۔

دومارچ کی صبح بندہ ایک جماعت کے ساتھ جس میں دارالعلوم کے طلبہ اور برادر کرم مولوی خطیب عالم صاحب اذ محمد دارالعلوم اور لکھنؤ شہر کے بعض حضرات تھے، ادریہ کوٹ "پورینہ" کے اجتماع کے لیے روانہ ہوا اور اگلی صبح ہماری جماعت سہولت و عافیت تمام اپنی منزل پر پہنچ گئی، آپ حضرات کے علم میں شاید آیا ہو کہ وہ علاقہ سخت سازشوں اور خطرات میں گھرا ہوا ہے، اخبارات کی اطلاعات پر ابر تشریش میں اضافہ کر رہی تھیں، اجتماع گاہ کی حدود سے پندرہ بیس کلومیٹر پہلے سے فضا کا اندازہ ہو رہا تھا اور جس کا واضح اندازہ اجتماع گاہ پہنچ کر اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر اور لوگوں سے سنا کر ہوا وہ ان سب اندیشوں کے بالکل برعکس تھا بہت بڑی تعداد میں برادران وطن محسوس عقیدت و احترام کے جذبات کے ساتھ اور بحیرت بنے ہوئے شریک ہوئے تھے، دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ انھیں میں سے سینکڑوں بورتیں اور بچے آنے جانے والوں خصوصاً بزرگوں کی سوار یوں اور قدموں سے ملے یہ تقریر اسی شمارے میں پیش کی جا رہی ہے۔

اڑنے والی دھول بڑے پس لگے تھے، انھیں میں سے بہت سے رکشے والوں نے اجتماع میں آنے والوں کو بغیر کسی اجازت کے منتقل کیا، عمومی اجتماع میں خصوصاً حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم کے اختتامی بیان اور دعا میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم عوام و خواص نے شرکت بھی کی، اللہ تعالیٰ اس فضا کو اس علاقہ اور اس پورے ملک میں قائم فرمائے، اور امت کی داعیانہ حیثیت اور اسلام کی صحیح تصویر اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں رچ بس کر تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے اس طرح آئے کہ سلیم قلوب کے لیے اس کے قبول کرنے میں کوئی حجاب باقی نہ رہے، شیطان کی کیسی تلبیس یہ ہے کہ اس نے غلبہ اسلام کی تباہ کھنڈ والوں کو ایسا طرز فکر عمل و ید یا ہے جس میں منفی اور نفرت انگیز پہلو غالب رہتے ہیں اور رحمت و شفقت اور حقیقی ہمدردی و خیر خواہی پر حاکی نہ اور جارحانہ طرز بیان کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ غیر تو غیر اپنوں کو بھی دعوت میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی !

ہم بگ ہفتہ کی صبح ارریہ کوٹ پہنچے تھے، جمعرات سے وہاں اجتماع شروع ہو چکا تھا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری (مستغنا اللہ بطول بقائہ) کا آخری بیان ہدایات چل رہا تھا، اس کے بعد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم کا بیان شروع ہوا صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں کے حالات اور فضا کے عین مطابق تمام انسانوں کے لیے اسلام کے پیام رحمت اور مزاج انسانیت کی دعوت اللہ اپنے اس داعی بندہ سے پہنچا رہا ہے، بیان کے بعد طویل دعا ہوئی، دعا کے وقت پورے مجمع کی جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے، میں نے خود بہت سے غیر مسلموں کو بھی دعائیں روتے ہوئے دیکھا جو ہمارے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔

دعا کے بعد اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کا جماعت واد حضرت سے مصافحہ شروع ہوا، اٹھائے کہ تقریباً چھ سو جماعتیں اس اجتماع سے نکلیں۔ جماعتوں کی اصلی تعداد اس سے کافی زیادہ تھی، لیکن جماعتوں کے چلانے والے احباب کی کمی کی وجہ سے دو، دو جماعتوں کو ضم کر کے ایک ہی جماعت بنادیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع سے اور ہر جگہ دین کی حقیقت اور ایمانی صفات کو اپنے اندر اتارنے اور پورے دین کو دنیا میں قائم کرنے والی اس جدوجہد کو سیکھنے، برتنے اور پھیلانے کے لیے نکلنے والوں کے ایک ایک قدم کو قبول فرمائے اور ہر

مشش جہت سے ان کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے۔ اور ان کی بہترین تربیت فرمائے۔
 شنبہ کی شام سے تین دن کا خصوصی اجتماع شروع ہوا جس میں خاص طور سے ان
 احباب کو جمع کیا گیا تھا جو اس کام کو اپنے اپنے علاقوں میں لے کر چل رہے ہیں۔ پہلا بیان
 حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا ہوا، انھوں نے اس کام کے سات اصولوں پر بیان فرمایا

۱۔ ایمان و احتساب

۲۔ اخلاص

۳۔ استخلاص

۴۔ اتباع سنت

۵۔ عدم نقد کسی فرد یا جماعت پر تنقید نہ کرنا کسی دینی کام کی نقیص یا تحقیر نہ کرنا،

۶۔ نیج بنوت کا التزام

۷۔ سادگی، معاشرت میں، زندگی میں، دعوت اور طرز بیان میں۔

دوسرے دن صبح کا پہلا بیان حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالپوری دامت فیوضہ کا ہوا،
 انھوں نے بھی ان ہی سات عناوین پر بات فرمائی، اس کے بعد آخر تک جتنے بیانات حضرت
 مولانا عبید اللہ صاحب، حضرت مولانا پالپوری، مولانا احمد لاٹ صاحب ندوی میان جی
 محراب اور خود حضرت جی کے ہوئے وہ سب انہی سات اصولوں پر اور ان ہی کی تفہیم و
 تشریح پر مشتمل تھے۔

ہمارے کچھ ساتھی اس بات پر حیران تھے کہ سب بیانات میں موضوع کی وحدت کسی
 طرح ہے؟ میں نے از خود ان سے کچھ کہنے کے بجائے ایک بزرگ سے ان کے اس احساس کی
 ترجمانی کی تو انھوں نے بتایا کہ بھائی! ہم لوگ تو اپنے امیر کی ہدایت پر استعمال ہوتے
 رہنے کی کوشش ہی کو اپنی آخری سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے پہلے ہی دن ہم لوگوں
 سے مشورہ کے دوران فرمادیا تھا کہ بھائی! میرا خیال یہ ہے کہ اپنے پرانے دوستوں کے سامنے ان
 ان باتوں کو رکھا جائے۔ بس! ہم میں سے ہر شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو میں
 انہی باتوں کا بیان کیا جائے۔

ہمارے وہ ساتھی اس کام کی اجتماعیت اور اطاعت امیر کے مزاج کا یہ نمونہ دیکھ کر حیران رہ گئے! اور بندہ یہ سوچتا رہا کہ ابھی تو مہشتہ نمونہ از خردارے ہی سامنے آیا ہے ورنہ اس کام کی اندرونی جڑیں کتنی گہری، اور اس کی قوت و اشاعت کے اسرار کتنے مخفی اور کتنے عمیق ہیں اور تنظیم کے ظاہری رواجی بلکہ مغربی طریقوں سے سو فیصد بے تعلقی کے ساتھ اس میں کیسی زبردست تنظیمی استعداد، اجتماعیت، اطاعت امیر اور التزام مشورہ ہے، پس اللہ ہی ہمیں سمجھا دے، بلکہ دکھا دے اور رواجی شکلوں کی ذہنی مرعوبیت سے نکال کر نہج نبوت اور اس کے عمیق اثرات کا تجربہ و مشاہدہ کرادے، یقین کیجیے کہ وہ شخص جس کے سامنے دلت، علم، ذکر، تنظیم و اجتماعیت اتحاد و اتفاق وغیرہ تمام گوشوں میں نہج نبوت کے بجزانہ اثرات آجاتے ہیں وہ ان شعبوں کو قائم کرنے والی رواجی شکلوں کی مصنوعی چمک دمک، اور ٹیپ ٹاپ سے کبھی مرعوب و متاثر نہیں ہوتا۔ بلکہ درد مند اور فکر مند اذبان و قلوب کے انہی کی طرف متوجہ رہنے اور انہی پر قائم ہو جانے کو ایک ہر المیہ، قوت، وسائل اور وقت کے ضیاع کا سبب بنے ایک خطرناک اور غیر شعوری شیطانی تلبیس اور کار نبوت کے مقاصد و فرائض کو غیر نبوی وسائل سے حاصل کرنے کی قدیم پرفریب غلطی کا نتیجہ سمجھتا ہے۔

تین دن تک جس طرح یہ ساتوں باتیں مختلف انداز سے سامنے آتی رہیں اس سے پورے اجتماع کا ایک رخ، ایک پیغام اور ایک سلیقہ بن گیا، اسی طرح کے دوسرے تربیتی اجتماع میں جو گذشتہ سال گودیرا گجرات میں ہوا تھا، سب سے زیادہ زور اطاعت امیر اور مشدے کی پابندی اور ان دونوں میں نبوی نہج کی وضاحت اور اس کے التزام پر دیا گیا تھا، اور پہلے اجتماع میں جس میں کہ یہ بندہ حاضر نہیں تھا، لوگوں نے بتایا کہ صرف ایک ہی بات کی تاکید کی گئی تھی اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اور اپنی تقصیرات اور خامیوں پر ہر وقت نگاہ رکھنا۔

بات اصل میں یہ ہے کہ: عورت کی یہ محنت جس رفتار سے پھیل رہی ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، یہ دین ہر سطح، ہر استعداد اور ہر طبقہ کے انسان کے لیے ہے، اسی طرح دین کی یہ محنت کبھی ہر سطح، ہر استعداد اور ہر طبقہ کے انسان کے لیے ہے۔

آپ جیسے حضرات پر یہ بات بھی مخفی نہ ہوگی کہ دین کے اصل مزاج، اس کی روح، اسکی حقیقت اور اس کے اسرار و حکم کو سمجھنا ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بڑا گہرا فہم اور عمیق و راسخ علم چاہیے۔ لیکن خدا کا حکم سمجھ کر دین پر چلنا اتنا مشکل نہیں۔
(وَلَقَدْ لَیْسَ عَلَی الْقُرْآنِ اِلَّا الذِّکْرُ)

اور اسی لیے اس کا مطالبہ ہر سطح، ہر استعداد اور ہر طبقہ کے انسان سے ہے، بلکہ اس بارے میں تو خدائی قانون، مخلوق کے پیمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ آدمی جو معمولی استعداد رکھتا ہے جب خدا کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں کہیں اٹکتا ہے، کہیں پھلتا ہے تو اس کو بجائے ڈالنے پھینک دینے کے، اور بجائے مجرم ٹھہرانے کے دہرے اجر کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ وہ حدیث مذہب میں ہوگی، ہی جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ انسان جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن روانی سے نہ پڑھ سکے بلکہ تکلف کے ساتھ اور الٹا الٹا کے پڑھے اسے تلاوت کے اجر و ثواب کے علاوہ اس زحمت و مشقت کا بھی ثواب ملے گا، اور گویا اس طرح یہ حدیث ایسے کمزور استعداد والے بندگان خدا کے لیے حوصلہ افزائی اور شکستہ دلی و مایوسی سے بچانے کا نبوی پیغام رکھتی ہے اسی طرح کی اور بھی مثالیں سیرت و سنت نبوی سے دی جاسکتی ہیں۔ آپ حضرات کے لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔

اسی طرح آپ حضرات کے سامنے یہ حقیقت بھی مستحضر ہوگی کہ قرآن اور نبوت کا تو خاص طرز فطرت انسانی کے عین مطابق یہ ہے کہ تربیت و اصلاح کا مکمل دستور پہلے سے نہیں دیا جاتا، بلکہ ضرورت کے مطابق، کسی واقعہ کے پیش آ جانے کے بعد، کسی سوال کے جواب میں، کسی تجربہ کے نتیجہ میں ضروری اور مناسب ہدایت دے دی جاتی ہے تربیت ہی وہ ہے جو ذہن و دماغ میں جاگزیں ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے نسخہ کی طوالت احساس سے مرہی کوٹا ہوتی ہے، اکتاہٹ اور گھبراہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اور وہ مفروضہ خشکوں کے فرضی تجل میں ذہن و دماغ کی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں۔
اسی طرح یہ حقیقت بھی پیش نظر ہوگی کہ دین کا دائرہ جتنا محدود، اور اس کے لیے

حالات جتنے ناواقف رہتے ہیں، اسی قدر اہل دین میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور جتنا داراہ
دین ہوتا جاتا ہے پھیلاؤ تو یقیناً بڑھتا ہے البتہ گہراؤ کم ہو جاتا ہے۔ خود قرآن
نے عہد نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ابوہریرہ کے بعد ایمان کے
راستے میں جانی مالی قربانی دینے والے ایک سطح کے نہیں ہیں۔ (لا یتوی منکم من الفتح
من قبل الفتح وقاتل) اور پھر جیسے جیسے اسلام کے دائرہ میں وسعت آتی گئی، اسی
رفتار سے اہل اسلام کے اسلام میں غم کم ہوتا گیا، یہ ایک فطری اور واقعی حقیقت ہے
جس سے گریز غلامن نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خاں صاحب (بارک اللہ
فی حیاتہ) اس قانون فطرت کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ پانی اگر مشک یا خوش
میں رہتا ہے تو اس کا گہراؤ بہت زیادہ اور پھیلاؤ بہت کم رہتا ہے، لیکن جب اسے چمن میں
یا کھیت میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا گہراؤ بہت کم رہ جاتا ہے اور پھیلاؤ بہت بڑھ
جاتا ہے۔

اسلام کے عہد اولہ میں اسلام کے پھیلاؤ کو بڑھتے دیکھ کر خوشی کے ساتھ ساتھ اس
زمانہ کے ان کا برہنہ ہونے کی کسی کو غصہ نہ کر کے بہت زیادہ رنج و غم اور فکر و تشویش کا اظہار بھی
فرماتے تھے، اور گہرائی کو قائم رکھنے کی اور سطحیت سے بچنے اور امت کو بچانے کی ہر ممکن
تہہ سیر بھی فرماتے تھے، مگر نئے خون کے داخلہ اور پھیلاؤ کی جدوجہد کو روک کر نہیں بلکہ
اس کو جاری رکھتے ہوئے،

بہت سے مخلص حضرات اس تبلیغی کام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس میں ہم جیسے
لگنے والوں کی علم و ذکر، اخلاق و معاملات اور دین و دعوت کے مزاج کے فہم، اعتدال
و توازن وغیرہ امور میں سطحیت کی جو باتیں بالکل بجا طور پر محسوس فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ
ساتھی قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ اس کام کے ذمہ دار اکابر کی بڑیاں بھی اسی غم میں گھسی
جاری ہیں۔ اگر ان حضرات کے مزاج کا لحاظ مانع نہ ہوتا تو اس سلسلہ کے ان کے بعض
حالات و واقعات جن کا بندہ کو علم ہے آپ کو سناتا۔ انفرادی افہام و تفہیم، ہر خطا، ہر
بیان اور ہر گفتگو کے ذریعہ اور اللہ کے سامنے رور و کر اس سے استعانت، حفاظت، تربیت

رہا تھا، اب یہ خط مستقل رسالہ بنتا جا رہا ہے، اس لیے اس سلسلہ کی باقی باتیں انشاء اللہ کبھی آئندہ ابس اتنا اور سنتے جائیے کہ خیر آباد کے اجتماع سے اس پورے علاقے میں بڑی اچھی فضا قائم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میرا بعض قہبات میں جانا ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی، نمازیوں کی تعداد، اور عام لوگوں کے جوش و خروش میں نمایاں اضافہ ہے۔ برابر اطراف سے جماعتیں آرہی ہیں، اور جماعتوں کے تقاضے بھی بڑھ رہے ہیں، لکھنؤ شہر کی مساجد میں بھی صاف فرق محسوس ہو رہا ہے۔ خصوصاً لو جو ان طبقہ الحمد للہ متوجہ ہے۔ بلکہ یہ بھی سننے میں آیا آیا کہ پرانا طبقہ اس نئے طبقہ کو خیر آبادی نمازی کا نام بطور مزاح دے رہا ہے۔ پوربندہ سے واپسی میں ایک دن ہم لوگ مولوی خطیب عالم صاحب کے گاؤں میں رہے تھے۔ وہاں بھی اندازہ یہی ہوا تھا، اور پھر بعد میں کئی لوگوں نے بتایا بھی کہ اس پورے علاقے بلکہ نیپال تک الحمد للہ جماعتوں کی سخت محنت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فضا بہت اچھی بن گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ایمان و ہدایت کی فضا قائم فرمائے اور اس کے ثمرات و نتائج کو ظاہر فرمائے۔ اس مقصد کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیے۔ یہ بندہ بھی آپ سب کی دعاؤں کا محتاج اور سائل ہے۔ والسلام

ایران کی انقلابی قیادت اور وحدۃ اسلامی | ایران کے انقلابی قائدین کی جس پروپیگنڈائی ہم کار خ متسلحہ کی طرف ہے، اس میں سرپرست اسلامی اتحاد کی دعوت اور (الاشیعہ و لاسنیہ، جمہوریہ اسلامیہ) کا دلکش اور پرزیربا نعرہ ہے۔

اس مقدس نعرے کو ہم پرغریب کہہ رہے ہیں اس کے ثواب کی فرست بہت طویل ہے۔ سرت اس سلسلہ میں حضرت والد ماجد مدظلہ کے نام آیا ہوا افریقہ کے ٹنک کینیا میں دعوت و تعلیم اسلامی کی خدمت انجام دینے والے ایک صاحب کا مکتوب ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خط بھی پیش خدمت ہے جو انہی (مکتوب نگار) کے نام ان کے ایک شاگرد نے تہران کے ایک مدرسے سے لکھا تھا اور جس میں اس نے اپنی آپ بیتی بیان کی تھی تبھی بالترتیب یہ دونوں خط ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت مخدومی کرمی دامت برکاتہم و فیوضہم

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ بعافیت ہوں

کھنؤ میں ملاقات کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ ہماریاں سے پانچ طلبہ ایران گئے تھے وہاں تو کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں سنی مدرسوں میں داخل کریں گے لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ شیعہ مدرسوں میں داخل کر دیے گئے اور مجبور کیا گیا کہ انہی کے طریقہ پر عبادت کریں، وضو میں صرف پیروں پر سج ہی کر سکتے ہیں، نماز انہی کے طریقہ پر پڑھیں۔ سجدہ صرف کربلا کی سٹی پر جائز ہے وغیرہ۔ ہاں جہراً خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم جنہیں پر نام بنام لعنت بھجاتے ہیں۔ اور صراحتہً کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہر کام کی طرح کرنا ہو گا۔ جس طرح ہم بتاتے ہیں۔

ان طلبہ نے واپس آنا چاہا تو اجازت نہیں دی۔ آخر ایک طالب علم کے والد کا انتقال ہوا اور تار پہنچا تو اسے اجازت دی گئی۔ اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے تمام تفصیلات بتائیں۔ معلوم ہوا کہ خمینی حکومت انہیں مجتہد بنا کر بھیجے گی تاکہ وہ اپنے اپنے افریقی ملکوں میں شیعہ مذہب کی تبلیغ کریں۔ انہیاذ بائیں۔ ان میں سے ایک طالب علم نے مختلف اوقات میں جو مجھے خطوط بھیجے تھے ان کی فوٹو کاپی ارسال کر رہا ہوں۔

کھنؤ میں دوران گفتگو آپ نے فرمایا تھا کہ بھیج دینا چاہئے اس عریضہ کے ساتھ وہ فوٹو کاپی بھی بھیج رہا ہوں۔

گزشتہ سال نیروبی میں قدامتہ الرسول الاکرم کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے، فی الحال وہاں تقریباً ۵۰ طالب علم ہیں۔ خالص شیعہ مذہب کی تعلیم ہے۔ ہر طالب علم کو ۳۰۰ شنگ تقریباً ۵۰ روپے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے۔ رہائش کا مفت انتظام ہے۔ طلبہ سب افریقی ہیں۔ داخلہ کی پہلی شرط ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق عمل کریں گے۔ ایک غیرت مند طالب علم ایک اور بننے کے بعد وہاں سے چلا گیا، خود اس نے فراحت سے مجھے بتایا کہ وہ حیرت زدہ رہا شیعہ

تعلیمات پر عمل کراتے ہیں اور جو انکار کرے اسے نکال دیتے ہیں۔
غریب طلبہ اولاً تو پانچ سو روپیہ ماہانہ لیکر اپنی تقاضا ہی حالت درست کرتے ہیں
پھر یہ لایج ہے کہ اسکا رشپ ملے گا۔ اور رقم یا شہدیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اللہ
تعالیٰ ہی ان فساد کے اڈوں کو ختم کرے۔ والسلام

مندرجہ بالا مکتوب کے ساتھ جن خطوط کی فوٹو کاپی آئی ہے ان میں سے ایک ترجمہ
کے ساتھ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد
فانی والحمد للہ ما زلت فی رعایۃ اللہ
تعالیٰ اتمنی لکم کل مافیہ الخیر والسعادة
فضیلۃ الشیم: فانی أقدم إلیکم هذا
الخطابہ راجیاً من اللہ اولاً، ثم من
سماحکم، ان تنصرونی فی ما دعت ذیہ،
بالنبۃ للدراسة التي جئنا لأجلها
کلها دروس حول مذهب الشیعة
ونفس المؤمنة التي نتعلم فیہا قد است
على العرب المہارین من العراق ونبھا
طلبة من العراق، البحرین، السودیة
افغانستان وغیرہا وکلہم شیعیون،
وذلك کل طالب إذا وصل هنا غیر
اسمہ الحقیقی إلی الاسم المستعار وکذلك
الأساتذہ، ولكن الأمور الذی یہز
قلوبنا ہوا أنهم یلزموننا ان نلعن
الخطاء الثلاثة یعنی البوکر وعمرو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس کے حفظ
والان میں رہ کر آپ حضرات کے لیے خیر و
عافیت کا خواہاں ہوں
جناب عالی! میں، جناب کی خدمت میں
یہ خط پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ
پر آپ حضرات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں
جس نصیبت میں گرفتار ہوں اس میں آپ لوگ
میری مدد فرمائیں گے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے
کہ سائے کے سائے، سابق شیعہ مذہب
ہی سے متعلق ہیں اور جس مدرسہ میں ہماری تعلیم
ہوتی ہے۔۔۔۔۔ وہ ان عربوں کے لیے قائم
کیا گیا ہے جو عراق سے بھاگ کر یہاں آئے
ہیں اس میں عراقی مہرین سعودیہ افغان
اور دو سر ممالک کے طلبہ ہیں جو سب سب
شیعہ ہیں اور جو بھی طالب علم یہاں پہنچتا ہے
اس کا نام بدل کر دوسرا نام رکھ دیا جاتا ہے،

عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
 لقولہم قد خالفوا أوصیاء الرسول
 وإيضاً یلا زموننا أن نسجد علی
 الأبحار ویقال إنها تربة الحنین
 من کربلا فی العراق وکثیر من بلاد
 التي لا نرضی بها وکذا لا
 نستطیع أن نخرج من ایران لأننا
 لا نملك إقامة غیران المسئولين من
 الحوزة هم الذین یشتغلون بهذه
 الأمور حیثا یرید الطالب أن
 یسافر ونحن إلى الآن لن یمسح
 لنا بالخروج وأخيراً أرجو منکم
 أن تساعدوا فی لائمی فی خطر کبیر
 وأخيراً استودعکم الله والسلام
 علیکم ورحمة الله وبرکاته

اور میں حال اساتذہ کا ہے لیکن جس بات
 سے ہمارا دل دہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں
 مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم خلفاء ثلاثہ حضرت
 ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ
 عنہم پر لعنت لکھیں محض ان لوگوں کی اس
 بدعتیگی کی وجہ سے کہ ان صحابہ نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و وصیت سے
 روگردانی کی تھی، نیز ہمیں پتھروں پر
 سجدہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور یہ
 کہا جاتا ہے کہ عراق کے سید ان کو ہلاکی
 حسینی مٹی ہے اور کبھی بہت سی باتیں
 ہیں جن سے ہم سخت پریشان ہیں۔
 ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم ایران سے
 نکل نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اقامہ نہیں
 دیا گیا ہے مزید یہ کہ مدرسہ کے ذمہ دار
 حضرات ہیں یہ سب کارروائیاں انجام دیتے ہیں جب کوئی طالب علم سفر کرنا چاہتا
 ہے، لہذا ہمیں نکلنے کی اجازت مل ہی نہیں سکتی ہر حال آپ حضرات سے یہ
 امید ہے کہ سیری مدد فرمائیں گے کیونکہ میں سخت غلطیوں میں گھرا ہوں۔
 فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته۔

ان دونوں خطوں کے شتمانات اور ان کی روشنی میں دکھائی دینے والے ایرانی
 قائدین کے کردار، ارادوں اور منصوبوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے سے گریز
 کرتے ہوئے ہم یہ فیصلہ اپنے محترم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ اس کردار کے لوگ جب اتحاد
 و تعاون اور شیوہ سنی اختلافات کی "پست سطح" سے بلند ہو کر اسلام اور ملت اسلامیہ کے وسیع

مقاصد و مصالح کے لیے متحد ہو جانے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آئیں تو اس دوہرے کردار کو کیا نام دیا جائے؟ اور ان لوگوں کو کس فہرست میں رکھا جائے؟ (ما تخی صدوہم اکبر) حق یہ ہے کہ اس قسم کے تبلیسی فتنوں کی سحر کاریوں کو امت مسلمہ میں پھیلنے دیکھ کر امت کے تمام طبقات میں صحیح ایمانی شعور اور دین کا صحیح فہم پیدا کرنے والی عمومی دعوتی و تربیتی جدوجہد کی ضرورت کا احساس مزید طاقتور ہوتا ہے کہ یہی اس کا بنوی علاج ہے۔
ہر مرض کی دوا اصل علیٰ محمد

اس شمارہ میں (اگلے صفحہ سے) حضرت والد ماجد مدظلہ کا ایک مضمون "ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت" بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون ان کے ایک طویل مقالے کا ابتدائی حصہ ہے جو اس موضوع پر، سخت امراض و عوارض اور روز افزوں ضعف کے باوجود توفیق الہی نے ان سے لکھوایا ہے اور جس کے مکمل ہو جانے کی خوشخبری اپنے قارئین بلکہ اس سلسلہ سے دلچسپی رکھنے والے، اور کہا جائے تو مبالغہ نہ ہو گا کہ اسلام کو تحریف سے اور امت کو ہر قسم کے ضلال سے بچانے کی فکر رکھنے والے سب ہی حضرات کو سناتے ہوئے بہنا چیز راقم سعادت اور اعزاز محسوس کر رہا ہے۔ — اللہ تعالیٰ اس کی طباعت کے مرحلے کو جلد از جلد طے فرمائے۔ اور ہم سب کی ٹیڑھے میڑھے راستوں سے اور ظاہری و پوشیدہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اور اس مقصد کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو قبولیت و نافعیت عطا فرمائے۔

مولانا محمد منظور نعمانی

ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت

ابتدائیہ:

ہمارے اس زمانے میں پروپیگنڈہ کیسی غیر معمولی اور کتنی موثر طاقت ہے اور کسی غلط سے غلط بات کو حقیقت باور کر دینے کی اس میں کس قدر صلاحیت ہے، اس کی تازہ مثال جو آنکھوں کے سامنے ہے وہ پروپیگنڈہ ہے جو موجودہ ایرانی حکومت کی طرف اپنے سفارت خانوں کے ذریعہ امام روح اللہ خمینی کی شخصیت اور ان کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب کی "خالص اسلامیت" اور اس سلسلہ میں اسلامی وحدت اور شیعہ سنی اتحاد کی دعوت کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے کانفرنسوں پر کانفرنسیں بلائی جا رہی ہیں، جن میں دنیا بھر کے ملکوں سے ایسے نمائندے بلائے جاتے ہیں جن کے متاثر ہونے اور اپنے مقصد میں فائدہ اٹھانے کی توقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کتابوں، کتابچوں، پمفلٹوں اور رسائل و اخبارات کا ایک سیلاب جاری ہے۔ کم از کم راقم سطور نے اپنی ستر سالہ شعوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی حکومت یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے ایسے وسیع پیمانے پر اور ایسا فنکارانہ اور موثر پروپیگنڈہ کیا گیا ہو۔ — ہمارے اس دور کی حکومتیں

جو کہ ایرانی انقلاب کے قائد روح اللہ خمینی صاحب کے معتقد بن ان کے لیے لازماً "امام" کا لقب رکھتے ہیں اس لیے ہم نے بھی ان کے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ لقب استعمال کرنا مناسب سمجھا ہے۔ ہماری رائے، اور ہمارا نقطہ نظر ناظرین کو ان صفحات سے معلوم ہو جائے گا۔

زمانہ جنگ میں جس طرح اسلحہ اور دوسرے جنگی وسائل پر بے دریغ اور بے حساب دولت خرچ کرتی اور اُس کے لیے حکومتی خزانے کا گویا نغہ کھول دیتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت اسی طرح اس پر دوپگنڈے پر ملک کی دولت پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ اسی مہینے مارچ کے شروع میں ضلع مراد آباد کے دیہات کے ایک صاحب کسی ضرورت سے لکھنؤ آئے، راقم سطور سے بھی ملے، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے علاقے میں گاؤں گاؤں اس سلسلہ کا لٹریچر بیچ رہا ہے۔

بارش کی طرح برسے والے اس لٹریچر اور اس پر دوپگنڈے سے مکمل اسلام کی سر زمین اور "اسلامی حکومت" کے قیام کی نشا اور فراہم کر رکھنے والے ہر اس شخص کا متاثر ہونا فطری بات ہے جو شیعیت اور شیعیت کی تاریخ سے اور اس وقت کے ایران کے اندرونی حالات اور وہاں کی سنی آبادی کی حالت زار سے امام روح اللہ خمینی کی شخصیت اور ان کے پرپا کئے ہوئے انقلاب کی اُس فکری و مذہبی بنیاد سے واقف نہ ہو جو خود امام خمینی نے اپنی تصانیف و اسکرابن کی کتاب "ولایت الفقہاء الحکومت الاسلامیہ" میں پوری وضاحت سے بیان کی ہے۔ یہ کتاب ہی گویا اس انقلاب کی بنیاد ہے۔ اور اس کتاب کو کبھی صحیح طور پر وہی سمجھ سکتا ہے جو شیعیت سے واقف ہو۔ اور اُن نے مذہب شیعہ کا مطالعہ کیا ہو۔

اس موقع پر راقم سطور اس واقعی حقیقت کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے عوام اور کالجوں، یونیورسٹیوں کے تعلیمیاتہ حضرات اور صحافیوں اور انشورپا کا کیا ذکر۔ ہم جیسے لوگ جنہوں نے دینی مدارس اور دارالعلوموں میں دینی تعلیم حاصل کی ہے اور عالم دینا کئے اور سمجھے جاتے ہیں، عام طور سے شیعہ مذہب کے بنیادی اصول و عقائد سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ سوائے اُن کے جنہوں نے کسی خاص ضرورت سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ خود اس عاجز راقم سطور کا حال یہ ہے کہ اپنی سہ سنی تعارف اور اس کے بعد تدریس کے دور میں بھی شیعہ مذہب سے میں اُن سے

زیادہ واقف نہیں تھا جتنا ہمارے امام پڑھے لکھے لوگ واقف ہوتے ہیں (اور دیکھ
یہ ہے کہ اس کو واقفیت سمجھنا ہی غلط ہے) — پھر ایک وقت آیا کہ بعض اُن
علمائے اہل سنت کی کتابوں کے مطالعہ کا اتفاق ہوا جنہوں نے مذہب شیعہ کی
بنیادی کتابوں کو اچھی طرح دیکھ کے اس موضوع پر لکھا ہے ان میں مولانا قاضی
احشام الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی کتاب "نظریۃ الشیعۃ" خاص طور پر قابل ذکر
ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے یہ کتاب راقم سطور کے مطالعہ میں آئی تھی، یہ
اب تک کچھ کم رسالے پہلے کی تصنیف ہے اس کا انداز بیان سنجیدہ و متین ہونے کے ساتھ بڑا
دکھپ کھسی ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر کبھی کبھی حضرت مولانا عبد الشکور صاحب
فاروقی لکھنؤی علیہ الرحمہ کی بعض تصانیف بھی مطالعہ میں آئیں۔ اس کے ہیں سمجھنے
و گناہ تھا کہ شیعہ مذہب سے ہیں واقف ہو گیا۔ — لیکن جب حال میں ایرانی انقلاب
کے سلسلہ کے اس پروپیگنڈے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اثرات کو دیکھ کر
اس موضوع پر لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو دینی فریضہ سمجھا تو شیعیت سے
ذاتی اور براہ راست واقفیت کے لیے میں نے مذہب شیعہ کی بنیادی اور مستند کتابوں
کا اور خود امام خمینی کی تصانیف کا مطالعہ ضروری سمجھا۔ چنانچہ گزشتہ قریب ایک سال میں
— اس حالت میں کہ عمر انشی سے متجاوز ہو چکی ہے۔ اور اس عمر میں ظاہری و باطنی
قویٰ میں جو ضعف و انحلال فطری طور پر پیدا ہو جانا چاہیے وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے
علاوہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی ہوں اور اس کی وجہ سے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت
بہت متاثر ہو گئی ہے، بہر حال اسی حالت میں — ان کتابوں کے کئی ہزار صفحات
پڑھے اور اب معلوم ہوا کہ میں شیعہ مذہب کے تم جتنے سے بھی واقف نہیں تھا اور اس
مطالعہ ہی سے یہ بات سامنے آئی کہ امام خمینی کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب کی
حقیقت و نوعیت کو شیعیت سے اچھی واقفیت کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا، کیونکہ مذہب
شیعہ کا بنیادی عقیدہ "امامت" اور امام آخر الزماں (مہدی منتظر) کی "غیبت کبریٰ"
کا شیعہ عقیدہ و نظریہ ہی اس انقلاب کی اساس و بنیاد ہے۔

اس موقع پر راقم سطور اس حقیقت کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہے کہ مذہب شیعہ سے ہمارے علمائے اہلسنت کے واقف نہ ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں — اور جہاں تک اس عاجز کی واقفیت اور مطالعہ ہے دنیا کے ادیان و مذاہب میں سے صرف شیعہ مذہب میں — اپنے دین و مذہب کو چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کا سخت تاکید می حکم ہے — اس سے ہماری مراد شیعہ مذہب کی وہ خصوصیت اور وہ تعلیم نہیں ہے جو "تقیہ" کے عنوان سے عوام میں بھی معروف ہے، بلکہ تقیہ سے الگ یہ مستقل باب ہے اور کتب شیعہ اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں اس کا عنوان "کتمان" ہے جس کے معنی چھپانے اور ظاہر نہ کرنے کے ہیں۔ اور تقیہ کا مطلب جو تا ہے اپنے قول یا عمل سے اصل حقیقت اور واقعہ کے خلاف ظاہر کرنا اور اس طرح دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرنا۔ ان دونوں کا تفصیلی بیان اور ان کے بارے میں مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی تصریحات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات انشا اللہ اس مقالہ میں بھی اپنے موقع پر ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس وقت تو اس کے حوالہ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مذہب شیعہ کی اس تعلیم کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ جہت کہ پرہیز کے ذریعہ غربی فارسی کی دینوں کی طباہت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور باقیہ ہی سے کتابیں لکھی جاتی تھیں ہمارے علماء عام طور سے مذہب شیعہ سے ناواقف رہے کیونکہ وہ کتابیں صرف خاص خاص شیعہ علماء ہی کے پاس ہوتی تھیں اور وہ کسی غیر شیعہ کو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ ہماری

سلسلہ ناظرین کرام کہنا ہی تاکیدی سلسلہ میں ان کے امام معصوم امام جعفر صادق کا ایک ارشاد یہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ — مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب "اصول کافی" میں ان کا یہ ارشاد درج ایت کیا گیا ہے:

انکہ علی دین من کتمہ اعز الله

ومن اذاعہ اذلہ الله

وامول کافی ص ۳۱ طبع مکتبہ

تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا اللہ

تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا اور جو کوئی

اس کو شائع اور ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل

و رسوا کرے گا۔

فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں نکاح یا روقہ کے ابواب میں شیعوں کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد اس میں شک نہیں رہتا کہ ان کے واجب الاحترام مصنفین کی نظر سے شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں بالکل نہیں گزریں اس لیے شیعوں کے بارے میں ہمیں وہی باتیں لکھی ہیں جو مشہور عام فقہیں یا تاریخ کی کتابوں میں جن کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری جو اب سے قریباً تین سو سال پہلے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں فقہ کے مایہ ناز و اصحاب فتویٰ کی ایک جماعت نے مرتب کیا تھا اس کے مطالعہ سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی جن کا زمانہ اب سے قریباً صرف ڈیڑھ سو سال پہلے کا ہے ان کی کتاب "رد المحتار" جو فقہ حنفی کی مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس میں بھی شیعوں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی کتابیں ان کی نظر سے بھی نہیں گزریں۔ اس سے زیادہ عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے جن کا زمانہ اب سے قریباً چار سو سال پہلے کا ہے، اپنے کئیوں مکتوبات میں مذہب شیعہ اور شیعوں کے بارے میں کلام فرمایا ہے اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کا فارسی زبان میں ایک مستقل رسالہ بھی جو انھوں نے علمائے اہل سنت و جماعت سے لکھا تھا (یہ رسالہ "رد و افض" کے نام سے ان کے مجموعہ مکتوبات کے ساتھ شائع ہوتا رہا ہے) ان سب کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو بھی نہیں ملی تھیں۔ پھر اس کے قریباً ایک صدی بعد بارہویں صدی ہجری کے وسط میں جب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا قیام مدینہ منورہ میں تھا تو انھوں نے اپنے استاد شیخ ابوظہر کردی کی فرمائش پر حضرت مجدد کے اس رسالہ "رد و افض" کا عربی ترجمہ کیا اور اس پر اپنی طرف سے جا بجا تعلیقات بھی لکھیں، اس کے علاوہ شاہ

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا یہ عربی رسالہ ابھی تک طبع نہیں ہوا تھا۔ مختلف کتب خانوں میں اس کے قلمی نسخے تھے ابھی حلیہ مولانا ابوالحسن زید دہلوی نے اپنے اہتمام سے اس کو شائع کرایا ہے، اس کے ساتھ حضرت مجدد کا اصل فارسی رسالہ "رد و افض" بھی شامل ہے اس کا نام "المجود السنیہ" ہے۔ شاہ ابوالخیر کبیری۔ شاہ ابوالخیر بزرگ

یہ رسالہ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے۔ جو کتب خانہ افغانستان میں ہے۔

صاحب نے شیعیت کے خلاف مذہب اہل سنت کے اثبات میں دو ضخیم کتابیں بھی تصنیف فرمائیں جو مشہور و معروف اور مطبوع ہیں۔ اذالۃ الخفا اور قرۃ العینین۔ اور یہ دونوں کتابیں شاہ صاحب کی وسعت علم، وقت نظر اور قوت استدلال کا آئینہ ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں "الجامع الکافی" وغیرہ جن کے مطالعہ کے بغیر مذہب شیعہ سے پوری واقفیت نہیں ہو سکتی، ان کو بھی نہیں ملی تھیں۔ ہمارے نزدیک ایسا اسی وجہ سے ہوا کہ ان کتابوں کی طباعت کے دور سے پہلے یہ کتابیں صرف خاص خاص شیعہ علماء کے پاس ہی ہوتی تھیں اور وہ اپنے الگ معصومین کے تاریخی حکم کتمان کی تعمیل میں دوسروں کو نہیں دکھلاتے بلکہ ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے۔ اس دور میں علمائے اہل سنت میں سے بعض خاص ہی حضرات اپنی غیر معمولی کوششوں سے ان کتابوں کو کسی طرح پا سکتے ان میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے "تحفہ اثنا عشریہ" کے مصنف شاہ عبدالعزیز بھی ہیں۔ بعد میں جب دینی مذہبی کتابیں پریس کے ذریعے چھپنے لگیں اور مذہب شیعہ کی یہ کتابیں بھی چھپ گئیں تب بھی ہمارے علمائے کرام نے ان کے مطالعہ کی طرف توجہ نہیں کی سوائے ان چند حضرات کے جنکو اپنے مخصوص مقامی حالات یا کسی خاص وجہ سے ان کے مطالعہ کی ضرورت کا احساس ہوا، انھوں نے مطالعہ کیا اور پھر اپنی تصنیفات کے ذریعہ دوسروں کو بھی واقف کرانے کی کوشش کی، لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے علمی حلقوں میں ان تصنیفات سے بھی بہت کم فائدہ اٹھایا گیا اسی لیے ایسا ہے کہ ہمارے اس دور کے علمائے اہلسنت میں بھی شاہ ذوالنادر ہی ایسے حضرات ہیں جنکو شیعہ مذہب کے بارے میں ایسی واقفیت ہو جس کو واقفیت کہا جاسکے۔ اور جب علماء کا یہ حال رہا تو ہمارے عوام اور آج کی صحافی اصطلاح میں "دانشور" کہلانے والے حضرات کا کیا ذکر اور کسی سے کیا شکایت!

اس عام نادانیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب روح اللہ خمینی صاحب کی قیادت میں

ایران میں یہ انقلاب برپا ہوا، اور انہوں نے اس کو اسلامی انقلاب کا نام دے کر اور پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں یہی انقلاب برپا کرنے کا نعرہ لگا کر اپنا ساتھ دینے کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو پکارا اور اس کے لیے پروپیگنڈے کے وہ سب وسائل و ذرائع استعمال کیے جن کا اوپر ذکر کیا گیا، تو یہ بات معلوم اور آشکارا ہونے کے باوجود کہ امام خمینی نہ صرف یہ کہ شیعہ میں بلکہ شیعوں کے اُس درجہ کے مذہبی پیشواؤں میں ہیں جن کو "آئینۃ اللہ" کہا جاتا ہے۔ ہندو پاکستان اور بعض دوسرے ملکوں کے بھی ایک خاص ذہن رکھنے والے حلقوں کی طرف سے ایسے جوش و خروش سے اس کا استقبال اور خیر مقدم کیا گیا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان حضرات کے نزدیک اس انقلاب کے نتیجے میں ایران میں عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے نونے کی "حقیقی اسلامی حکومت" قائم ہو گئی ہے جس کے ولی الامر (امیر المومنین) امام روح اللہ خمینی ہیں۔ پھر اس انقلاب اور خمینی صاحب کی یادگار میں اخباروں رسالوں کے خاص نمبر نکالے گئے، ان میں نظمیں اور نثریں خمینی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے زمین و آسمان کے جو قلابے ملائے گئے اور عام قارئین کے دلوں میں ان کی عظمت و تقدس کا جو نقش قائم کرنے کی کوشش کی گئی اس کا کچھ اندازہ ان نبروں کے مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔

پھر یہ حلقے چونکہ اہل سنت ہی میں شمار ہوتے ہیں اور خاص کر ان جدید تعلیمات و جوازوں کی ایک خاصی تعداد جن کو آج کل "اسلام لینہ" کہا جاتا ہے ان کے معروفت زعماء اور قائدین کو دین کا راز دال اور دینی رہبر سمجھتی ہے اس لیے ان کے اس رویہ سے ان بیچاروں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ "آیت اللہ روح اللہ خمینی" اس وقت اسلام اور عالم اسلام کے گویا امام ہیں۔ ابھی حال میں چٹنہ سے شائع ہونے والا اس نوجوان طبقہ کا ترجمان ایک ماہنامہ نظر سے گزرا اس سے اندازہ ہوا کہ اس بارے میں ذہنی ضلال و فساد کس حد تک پہنچ چکا ہے۔

اس سب کے باوجود بر اتم سطور یہی سمجھتا ہے کہ ان حلقوں کی طرف سے یہ جو کچھ ہوا، شیعیت، امام خمینی کی شخصیت، خاص کر ان کی مذہبی حیثیت اور ان کے برپا کیے

ایرانی انقلاب کی نوعیت اور اس کی بنیاد

خمینی صاحب کے برپا کیے ہوئے اس انقلاب کی نوعیت کو سمجھنے اور اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کس طرح کا انقلاب نہیں ہے جیسے صیح یا غلط، اچھے یا برے حکومتی انقلابات دنیا کے ملکوں خاص کر اسلامی ممالک میں سیاسی نظریات کے اختلاف یا عہد اقتدار کی ہوس یا اسی طرح کے دوسرے عوامل و محرکات کی بنیاد پر ہوتے رہے یا ہوتے رہتے ہیں۔

خمینی صاحب کا برپا کیا ہوا یہ انقلاب مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد و عقیدہ امامیت اور اسی سلسلہ کے دوسرے عقیدے امام آخر الزماں (مہدی منجلی) کی غیبت کبریٰ اور اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقہ کے اس نظریے کی بنیاد پر برپا ہوا ہے جس کو خمینی صاحب نے مذہب شیعہ کی مختلف کتب حدیث کی بہت سی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب "دلائلہ الفقہ" و "الحکومت الاسلامیہ" میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہی اس کتاب کا موضوع اور مدعا ہے۔ اور خمینی صاحب کی یہ کتاب ہی گویا اس انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شیعیت خاص کر اس کی اساس و بنیاد و عقیدہ امامت سے واقف ہونا ضروری ہے، اس لیے اپنے ناظرین کو اس عقیدہ سے متعارف اور واقف کرانے کے لیے پہلے اس عقیدہ ہی کے بارے میں اجمال و اختصار کے ساتھ کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ واللہ الموفق

عقیدہ امامت کا اجمالی بیان

مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور اُن کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے گویا انہی کی زبان سے مسئلہ امامت کا تفصیلی بیان تو انشاء اللہ ناظرین کرام اسی مقالہ میں آگے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے، یہاں تو صرف اتنا عرض کر دینا اس وقت کے مقصد کے لیے کافی ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک جس طرح نبی و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں امامت یا قوم اُن کا انتخاب نہیں کرتی، اسی طرح نبی کے بعد اُن کے جانشین و خلیفہ امام بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں، وہ نبی ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں اور نبی و رسول ہی کی طرح ان کی اطاعت امامت پر فرض ہوتی ہے۔ اُن کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے سب نبیوں سے بالاتر ہوتا ہے، وہی امامت کے دنیاوی نبوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں، اور امامت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا اُن کا اور صرف ان کا حق ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو کبھی حکومت کرے وہ فاحشہ ظالم اور کافور ہے (خواہ اُن کا قرن اول کے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ہوں یا اُن کے بعد کے زمانوں کے خلفاء و سلاطین اور ملوک یا ہمارے زمانے کے ارباب حکومت یا بہر حال مذہب شیعہ کے اسی بنیادی عقیدہ امامت کی رو سے یہ سب غاصب و ظالم اور طاغوت ہیں، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے نامزد کیے ہوئے ائمہ معصومین کا حق ہے) اور جس طرح نبی پر ایمان لانا اور اس کو نبی ماننا شرط نجات ہے اسی طرح ان اماموں کی امامت کو تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کا مقرر کیا ہوا امام معصوم اور حاکم ماننا بھی نجات کی شرط ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس دنیا کے خاتمہ تک یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارگاہ امام نامزد ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نامزد فرمایا ہے۔ پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ تھے ان کے بعد ان کے

بڑے صاحبزادے حضرت حسن، اُن کے بعد کے لیے اُن کے چھوٹے بھائی امام حسین (رضی اللہ عنہم) پھر اُن کے بعد انہی کی اولاد میں ترتیب وار نو اور حضرات — ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام و خلیفہ اور امت کا دینی و دنیاوی سربراہ و حاکم تھا (اگرچہ حالات کی سازگاری سے ایک دن کے لیے بھی ان کو حکومت حاصل نہ ہو سکی ہو)۔

ان میں سے پہلے گیارہ امام — حضرت علی مرتضیٰ سے لیکر گیارہویں امام حسن عسکری تک — اس دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے عام نظام موت و حیات کے مطابق وفات پا گئے۔ گیارہویں امام حسن عسکری کی وفات سلسلے میں ہوئی (جس پر قریباً ساڑھے گیارہ سو سال گزر چکے ہیں) شیعوہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ ان کے بنیادی عقائد میں اور جزو ایمان ہے کہ اُن کے ایک بیٹے صغیر منیٰ ہی میں سبزانہ طور پر غائب ہو گئے اور مُسْتَرْسِنِ رَأْمی کے ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ اب قیامت تک انہی کی امامت اور حکومت کا زمانہ ہے، اس پوری مدت تک کے لیے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام زماں اور امت کے دینی و دنیاوی سربراہ اور حاکم ہیں۔

شیعوہ صاحبان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اُن کے غائب اور غار میں روپوش ہو جانے کے بعد چند سال تک اُن کے خاص محرم راز سفیروں کی اُن کے پاس خفیہ آمد و رفت بھی ہوتی تھی، اُن کے ذریعہ اُن کے پاس مشیعہ حضرات کے خطوط اور درخواستیں بھی پہنچتی تھیں اور انہی کے ذریعہ اُن کے جوابات بھی آتے تھے — مذہب شیعہ کی کتابوں میں اس چند سالہ زمانے کو غیبت صغریٰ کا زمانہ کہا گیا ہے اس کے بعد سفیروں کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور امام غائب سے رابطہ قائم کرنے کا کسی کے لیے بھی کوئی ارکان باقی نہیں رہا۔ (اس کو اب گیارہ سو سال ہو چکے ہیں) شیعوہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح روپوش ہیں اور کسی وقت (جو اُن کے ظہور کے لیے مناسب ہو گا) غار سے نکل کر تشریف لائیں گے —

جب بھی ایسا وقت آئے۔۔۔ اس وقت تک، کا زمانہ شیعہ حضرات کی خاص اصطلاح میں غیبت کبریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔

ملاحظہ رہے کہ مذہب شیعہ کی رو سے یہ عقیدہ امامت، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے نہ ماننے والے توحید رسالت و آخرت کے منکرین بھی کی طرح غیر مومن، غیر ناجی اور جہنمی ہیں۔۔۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی تقریباٰ اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات ناظرین کرام انتشار انشا اپنے موقع پر اسی مقالہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔۔۔ اس وقت تو عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی غیبت کبریٰ کا یہ اجمالی بیان صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ امام خمینی کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب کو اس کے بغیر سمجھا نہیں جاسکتا تھا۔۔۔ اسی لیے ہم نے اس عجیب و غریب عقیدہ پر یہاں کوئی تنقید بھی نہیں کی ہے، صرف وہ بیان کر دیا ہے جو ان حضرات کا مسلہ عقیدہ ہے اور مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے معلوم ہوا ہے۔

”الحکومت الاسلامیہ کی روشنی میں ایرانی انقلاب کی بنیاد“

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے خمینی صاحب کی کتاب ”الحکومت الاسلامیہ“ ان کے برپا کیے ہوئے اس انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے۔ قریباً ڈیڑھ سو صفحہ کی اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بارہویں اور آخری امام مہدی منتظر کی غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں جس پر ہزار سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور بقول امام خمینی ہو سکتا ہے کہ ہزار سال کا زمانہ اسی طرح اور گزر جائے۔ فقہاء یعنی شیعہ مجتہدین کا حق بلکہ ان کی ذمہ داری اور ان کا فرض ہے کہ وہ امام آخر الزماں (امام غائب) کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد کریں اور جب ان مجتہدین میں کوئی ایسا فرد جو اس کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو اس

سے حاشیہ اچھے معنوں پر

مقصد کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور جدوجہد کرے تو وہ معاشرے اور حکومت سے متعلق معاملات میں امام ہی کی طرح بلکہ خود نبی و رسول کی طرح واجب الاطاعت ہوگا، اسی کتاب میں ولایت الفقیہ کا عنوان قائم کر کے خمینی صاحب نے لکھا ہے:

و اذا فُض بامر تشکیل الحكومة
فقیہ عالم عادل فانه یلی من امور
المجتمع ما كان یلیه النبی (ص)
منهم ووجب علی الناس ان
یسعول ویطیعوا و یلک هذا
الحاکم من امر الادارة والرعا
والمیاسة للناس ما كان یملكه
الرسول (ص) و امیر المؤمنین (ع)
الحكومة الاسلامیة ۴۹
معاملات میں اسی طرح ایک وخت رہوگا جس طرح بنی علی علیہ وآلہ وسلم اور
امیر المؤمنین علی علیہ السلام ایک وخت رکھے۔

نیز اسی کتاب میں آگے امام خمینی نے ایک موقع پر تحریر فرمایا ہے:

لے احادیث مؤکدہ کہ امام خمینی نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے "الحکومت الاسلامیہ" میں لکھا ہے:
قد مر علی الغیبة الکبریٰ لامامنا
المہدی اکثر من الف عام وقد
تمر الوت السنین قبل ان تقضى
المصلحة قدوم الامام المنتظر
ہمارے امام مہدی کی غیبت کبریٰ پر ایک
ہزار سال سے زیادہ گزر چکے اور ہو سکتا ہے
کہ ہزاروں سال اس وقت کے آنے سے پہلے
اور گزربائیں جب صحت کا تقاضا ان کے ظہور
کا ہو اور وہ تشریف لائیں۔

ان الفقهاء هم اوصياء الرسول
من بعد الانتم وفي حال غيابهم
وقد كلفوا بالقيام بجميع مسا
كلف الانتم (ع) بالقيام به
ص ۵۷

فقہاء یعنی مجتہدین، امام معصومین کے
بعد اور ان کی غیبت کے زمانے میں
رسول خدا کے وصی ہیں اور وہ مکلف ہیں
میں ان سب امور و معاملات کی انجام
دہی کے جتن کی انجام دہی کے مکلف ہیں

الغرض امام خمینی کے ذریعہ ایران میں جو انقلاب برپا ہوا اُس کی یہی تدبیر اور
فکری بنیاد ہے، اور اُن کی حیثیت دوسرے ملکوں کے قائدین انقلاب اور سربراہان
حکومت کی نہیں بلکہ مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت اور امام آخر الزمان
کی غیبت کبریٰ اور اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں "ولایت فقیہ" کے اصول و نظریے
کی بنیاد پر وہ شیعوں کے بارہویں امام معصوم (امام غائب) کے قائم مقام، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور اس حیثیت سے امام اور نبی ہی کی طرح واجب اطاعت
ہیں، اور اُن کے سارے اقدامات اور ساری کارروائیاں اسی حیثیت سے ہیں۔
جہاں تک ہمارا مطالعہ اور ہماری اطلاع ہے، انہوں نے اپنی اس حیثیت پر پردہ ڈالنے
کی بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور ان کی اس حیثیت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ پورے
عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کو اپنے زیر حکومت اور تحت اقتدار لانے کی جدوجہد کریں۔
یہ بھی ظاہر ہے کہ امام خمینی نے "ولایت الفقیہ" کے نظریہ کے بارے میں (جو اس
انقلاب کی بنیاد ہے) جو کچھ "الحکومت الاسلامیہ" میں لکھا ہے اُس میں پوری صفائی کے
ساتھ اس کا اظہار ہے کہ اس نظریہ کی بنیاد پر صرف وہ شیعہ فقیہ و مجتہد ہی امرت کا
امام و سربراہ حکومت ہو سکے گا جو عقیدہ امامت اور امام آخر الزمان کی دنیا میں
موجودگی اور گیارہ سو سال سے ان کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں "ولایت فقیہ"
کے نظریے کو بھی تسلیم کرتا ہو۔

کیا اس کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ اس انقلاب کو خالص
اسلامی انقلاب مانا اور اجتماعات اور کانفرنسوں میں امامت و اسلامیت الاشیعیت

دلاسنیہ کے نعرے لگوانا ایسا فریب ہے جس میں صرف وہی لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس انقلاب کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔۔۔ حالانکہ جیسا کہ غرض کیا گیا خود امام خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ کا مطالعہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔

ایرانی انقلاب کی نوعیت کے بارے میں ہم اتنا ہی عرض کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خمینی صاحب کی شخصیت بالخصوص ان کی مذہبی حیثیت کے بارے میں اختصار ہی کے ساتھ وہ عرض کرتا ہے جو ان کی تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے۔

کسی تحریک یا فاکر کسی انقلاب کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے قائد کے نظریات و معتقدات کا جاننا جیسا ضروری ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس طرف سے غفلت وہی شخص جائز سمجھ سکتا ہے جس کے نزدیک ایمان اور عقیدے کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ بس حکومت اور اقتدار ہی کو دین و ایمان سمجھتا ہو۔ ابھی نصف صدی بھی نہیں گزری ہے کہ ہمارے اسی ملک میں علامہ عنایت اللہ مشرقی اور ان کی خاکسار تحریک کا غافلہ بند تھا، ان کا فلسفہ اور ان کی دعوت یہی تھی کہ مادی قوت اور اقتدار حکومت ہی حقیقی ایمان و اسلام ہے اور اس بنا پر ہمارے اس زمانے میں "مؤمن صاحبین" کا مصداق وہ یورپین اقوام ہیں جن کے پاس قوت و اقتدار ہے، ان کی ضخیم کتاب "تذکرہ" جو ان کی دعوت و تحریک کی بنیاد تھی اس میں اسی نظریہ اور فلسفہ کو قرآن پاک بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم میں سے جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ایک خاص ذہن رکھنے والا نوجوان طبقہ کیسے جوش و خروش سے ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا تھا اور ان کے لشکر میں شامل ہو رہا تھا۔ دراصل ملت میں ایسے لوگوں کا وجود ہمارے لیے سا ان عبرت ہے۔۔۔

مَنْ لَبَّاهُ لَا تَزُغْ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

امام خمینی اپنی تصانیف میں

امام روح اللہ خمینی صاحب تصانیف عالم ہیں، مجھے اُن کی دو کتابیں دستِ پہنچ ہو سکیں جو ان کی تصانیف میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک ”الحکومت الاسلامیہ“ جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ ان کی انقلابی تحریک و دعوت کی بنیاد ہے اور اُن کی شخصیت اور مذہبی معتقدات کو جاننے کے لیے بھی بڑی حد تک یہی کتاب کافی ہے۔ دوسری کتاب ”تحریر الوسیلہ“ یہ غالباً اُن کی سب سے بڑی تصنیف ہے۔ اس کا موضوع فقہ ہے، یہ بڑی تقطیع کی دو ضخیم جلدوں میں ہے، ہر جلد کے صفحات ساڑھے چھ سو کے قریب ہیں۔ یہ بلاشبہ اپنے موضوع پر بڑی جامع اور مبسوط کتاب ہے۔ طہارت یعنی استنجا اور غسل و وضو سے لیکر وراثت تک کے تمام فقہی ابواب پر عادی ہے، زندگی میں جو مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں راقم سطور کا خیال ہے کہ ان میں کم ہی مسئلے ایسے ہوں گے جن کا جواب مذہبِ شیعہ کی رو سے اس کتاب میں نہ مل سکے، طرز بیان بہت ہی صاف اور سلجھا ہوا ہے بلاشبہ اُن کی یہ تصنیف اپنے مذہب میں اُن کے علمی تبحر اور بلند مقامی کی دلیل ہے۔ خمینی صاحب کے جو نظریات و معتقدات ان کی ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوئے ہیں وہ انہی کی عبارتوں اور انہی کے الفاظ میں ان صفحات میں ناظرین کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حضرات نہیں جانتے اور اس لاعلمی کی وجہ سے اُن کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ جان لیں۔

لِيَهْدِيَهُمْ مِّنْ هَذِهِ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُخَيِّرَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

اپنے ائمہ کے بارے میں خمینی صاحب کے معتقدات

اس سلسلہ میں پہلی اصولی اور جامع بات تو یہ ہے کہ امام خمینی شیعوں کے فسر

اثنا عشریہ کے بلند پایہ مجتہد اور امام و پیشوا ہیں اس لیے مسئلہ امامت اور ائمہ کے بارے میں اثنا عشریہ کے جو مخصوص عقائد و نظریات ہیں۔ جو ان کے نزدیک جڑو ایمان ہیں وہ سب امام خمینی صاحب کے بھی معتقدات ہیں اور ایکسٹرا اعتقاد اور اسخ العلم شیعو مجتہد کی طرح وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام! اثنا عشریہ ان عقائد و نظریات کو پوری تفصیل کے ساتھ اسی مقالہ میں آگے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا جائے گا وہ مذہب شیعو کی بنیادی کتابوں کی عبارات اور ان کے "ائمہ معصومین" کے ارشادات ہوں گے ہم صرف ان کو نقل کریں گے اور اپنے ناظرین کے لیے اردو ترجمہ کی خدمت انجام دیں گے۔ اسی سے امام خمینی کے معتقدات کسی قدر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ناظرین کو معلوم ہو سکیں گے اس وقت تو ہم خود ان کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" ہی سے جو ان کی انقلابی تحریک دعوت کی بنیاد ہے) اپنے ائمہ کے بارے میں ان کے چند معتقدات ناظرین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

کائنات کے ذرہ ذرہ پر "الحکومت الاسلامیہ" میں "الولایۃ التکوینیۃ" کے زیر ائمہ کی تکوینی حکومت | عنوان خمینی صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

فان للامام مقاماً محموداً و درجۃً	ان کو مقام محمود اور وہ بلند درجہ اور
سامیۃ و خلافتہ تکوینیۃ تخضع	ایسی تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے
للولایۃ و سیطرۃھا جمیع	کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم و
ذرات الکلون	اقتدار کے سامنے سرنگوں اور تابع فرمان

۱۷ اس وقت ہمارے امام خمینی اور ان کے فرقہ شیعو اثنا عشریہ کے عقائد سے ناواقفوں کو صرف واقف کرانا ہے ان کے بارے میں کثرت و تنعید اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے تاہم یہاں اتنا عرض کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جمہور امت مسلمہ کے نزدیک یہ خان مرتد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس کی حکومت اور فرمانروائی ہے اور ساری مخلوق اس کے تکوینی حکم کے سامنے سرنگوں اور تابع فرمان ہے یہ شان کسی نبی و رسول کی بھی نہیں۔ قرآن پاک کی ہزار آیات ہیں اس کا اعلان فرمایا گیا ہے لیکن خمینی صاحب اور ان کے فرقہ اثنا عشریہ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر یہ حکومت و اقتدار ان کے ائمہ کو حاصل ہے۔

ان کا مقام ملا کہ مقربین اور اسی عنوان "الولایۃ الشکوینیہ" کے تحت اور اسی سلسلہ کلام انبیاء و مرسلین سے بالاتر ہے میں خمینی صاحب آگے فرماتے ہیں :

وان من ضروریات مذہبنا
ان لا یمتننا مقاماً مالا یبلغہ ملک
مقرب ولا نبی مرسل ۴۲
مقصودین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔

اللہ اس عالم کی تخلیق سے پہلے انوار و تجلیات تھے اسی عنوان "الولایۃ الشکوینیہ" کے تحت جو عرش الہی کو محیط تھے۔ ان کے درجہ اور مقام اور اسی سلسلہ کلام میں آگے خمینی صاحب قرب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نے تحریر فرمایا ہے :

و بموجب مالدینا من الروایات
والاحادیث فان الرسول
الاعظم (ص) والائمة (ع) كانوا
قبل هذا العالم انواراً فجعلهم
الله بعرشه محمد قین وجعل
لهم من المنزلة والرفی مالا
یعلمہ الا الله ۴۳
ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جس کو بس اللہ ہی جانتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اللہ سہوا اور غفلت سے سہو و نسیان اور کسی وقت کسی معاملہ میں غفلت کا امکان بشریت محفوظ اور سنہرہ ہیں کے لوازم میں سے ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے محفوظ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی متعدد انبیاء علیہم السلام کے سہو و نسیان کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں لیکن خمینی صاحب اپنے اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں :

لا تتصور فيهم السهو او الغفلة ان کے بارے میں سو یا غفلت کا تصور

الحکومت الاسلامیہ ص ۱۱

بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ان کی تعلیمات قرآنی احکام و تعلیمات میں | خمینی صاحب نے اسی کتاب الحکومت الاسلامیہ کی طرح دائی اور واجب الاتباع ہیں۔ | میں ایک جگہ ان کی تعلیمات اور ان کے احکام کے بارے میں فرمایا ہے :

ان تعالیم الائمہ لتعالیم القرآن

لا تخص جیلاً خاصاً و انسا ہی

تعالیم للجمیع فی کل عصر و مصر

والی یوم القیمۃ یجب تفیذھا

واتباعھا ص ۱۱

ہمارے ائمہ معصومین کی تعلیمات قرآن

کی تعلیمات ہی کے مثل ہیں، وہ کسی

خاص طبقے کے اور خاص دور کے لوگوں

کے لیے مخصوص نہیں ہیں، وہ ہر زمانے

اور ہر علاقے کے تمام انسانوں کے

لیے ہیں اور تا قیام قیامت ان کی تنفیذ اور ان کا اتباع واجب ہے۔

اپنے ائمہ معصومین کے بارے میں خمینی صاحب کے یہ چند معتقدات صرف
"الحکومت الاسلامیہ" سے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم خمینی صاحب اور
اثنا عشریہ کے ایک دوسرے اہم اور بنیادی عقیدے پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔

صحابہ کرام خاص کر شیخین کے بارہ میں

خمینی صاحب کا عقیدہ اور رویہ

جو شخص تنبیہ اثنا عشریہ کے مذہب سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو گا وہ اتنا ضرور
جانتا ہو گا کہ اس مذہب کی بنیاد ہی اس عقیدے پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی حیات طیبہ ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کو
اپنے بعد کے لیے خلیفہ و جانشین اور امت کا دینی و دنیوی امام اور سربراہ نامزد فرلایا
تھا اور انہی کی نسل میں سے گیارہ اور حضرات کو کھم قیامت تک کے لیے اسی طرح

امام با مزو فرما دیا تھا۔۔۔ اور اس سلسلہ میں آپ نے آخری اور انتہائی درجہ کا اہتمام یہ فرمایا کہ حجۃ الوداع سے واپسی میں غدیر خم کے مقام پر ایک میدان کو صاف کرنے کا حکم دیا اور اپنے لیے ایک منبر تیار کرایا۔ اس کے بعد خصوصی اعلان اور منادی کے ذریعہ اپنے تمام رفقاء سفر کو جن میں ہاجرین و انصار اور دوسرے حضرات سب ہی شامل تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اذپر اٹھا کے۔ تاکہ سب حاضرین دیکھ لیں۔۔۔ اپنے بعد کے لیے ان کے خلیفہ و جانشین اور امت کے دینی و دنیوی سربراہ و امام اور ولی الامر (یعنی حاکم و فرمانروا) ہونے کا اعلان فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میری تجویز نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس حکم خداوندی کی تعمیل ہی میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے سب حاضرین سے اس کا اقرار اور عہد لیا۔۔۔ اس سلسلہ کی مذہب شیعہ کی مستند ترین روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ نے خصوصیت سے شیخین (حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) سے فرمایا کہ تم "السلام علیک یا میر المومنین" کلمہ علی کو سلامی دوا بستانا چہ ان دونوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی طرح سلامی دی (غدیر خم کے اس واقعے) یا انہوں نے) کے بارے میں کتب شیعہ کی وہ روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے وہ ارشادات جن میں پوری تفصیل سے وہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے جو اجمالی طور پر اوپر کی سطروں میں عرض کیا گیا، ان شاء اللہ ناظرین کرام اسی مقالہ میں آئندہ اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس کے کتب شیعہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ غدیر خم کے اس اعلان اور صحابہ کے اس اجتماعی عہد و اقرار کے قریباً اسی دن ہی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کا (اللہ) ابوبکر و عمر اور ان کے ساتھ عام صحابہ نے سازش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے اس نظام کو جو آپ نے اپنے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم فرمایا تھا مسترد اور طرہ اسیرت کر دیا اور اپنے عہد

مسلمانوں کو بھی ممکن حد تک اس میں استعمال کرنا اُن کی سیاسی ضرورت ہے اس لیے
الحکومت الاسلامیہ میں انھوں نے اس سلسلہ میں یہ رویہ اختیار فرمایا ہے کہ وہ اپنے
ذاتی عقیدہ و ایمان کے تقاضے سے اور شعبی دنیا کو مطمئن رکھنے کے لیے بھی غدیہ ختم کے
واقعہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے نبی کے لیے وصی اور خلیفہ
و جانشین اور امت کے ولی الامر کی حیثیت سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کا ذکر کرتے
ہیں اور بار بار کرتے ہیں لیکن اُس کے لازمی اور منطقی نتیجہ کے طور پر شیخین اور عام صحابہ
کرام پر اللہ و رسول سے غداری اور کفر و ارتداد کی جو فرد جرم عائد ہوتی ہے وہ سیاسی
مصلحت سے صراحت کے ساتھ اُس کے ذکر سے اپنے قلم کو روک لیتے ہیں۔ — اس
معاذ میں انھوں نے اتنی احتیاط ضروری سمجھی ہے کہ پوری کتاب "الحکومت الاسلامیہ"
میں شیخین (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر) کا کہیں نام تک نہیں آنے دیا ہے۔ حالانکہ اس
کتاب کا موضوع ہی جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے "اسلامی حکومت" ہے۔
اور اسلام کی تاریخ سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد انہی دو حضرات کا دور خلافت اسلامی حکومت کا کامل اور مثالی نمونہ
تھا۔ — لیکن خمینی صاحب کا رویہ یہ ہے کہ جہاں سلسلہ کلام میں تاریخ کی تسلسل کے

۱۔ راقم سطور یہاں اس واقعہ کا ذکر مناسب سمجھتا ہے کہ انڈیا ایکٹ ۱۹۴۷ء کی بنیاد پر جب برطانوی دور حکومت ہی
میں ۱۹۴۷ء میں ہندوستان کے سات صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئیں تو کانگریس کے رہنما مہاتما گاندھی جی نے
ان حکومتوں کے کانگریسی وزیروں کے لیے اپنے اخبار "ہیرجن" میں ایک ہدایت نامہ لکھا تھا جو اُس وقت کے
دوسرے اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا اس میں انھوں نے ان وزیروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ابو بکر و عمر کے طرز حکومت
کو مثالی رہنما کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور ان کے طریقہ کی پیروی کریں۔ راکے گاندھی جی نے یہ بھی لکھا تھا
کہ یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے تاریخ میں ان دو کے سوا کوئی مثال نہیں ملتی جس نے فقیری کے ساتھ ایسی حکومت
کی ہو گاندھی جی کا یہ ہدایت نامہ ہیرجن کے جولائی یا اگست ۱۹۴۷ء کے شمارہ میں شائع ہوا تھا۔ میں نے اس وقت ہدایت
نامہ کا یہ مضمون اپنی یادداشت سے لکھا ہے۔ گاندھی جی کی اصل عبارت اخبارات کے شمارے کے فالو میں گرائی
سے تلاش کی جاسکتی ہے۔

حفاظ سے بھی ان کے دور خلافت کا تذکرہ ضروری تھا وہاں بھی ان کا نام تک ذکر کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ — اس کی دو مثالیں نذر ناظرین ہیں۔

ایک جگہ اسلامی حکومت کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل

شرعیات اور عقل کی رو سے یہ بات

ان ماکان ضروراً یا ایام الرسول

ثابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

وفی عہد امیر المؤمنین علی بن ابی

علیہ وسلم کے زمانے میں اور امیر المؤمنین

طالب بن علیؑ من وجود الحکومت

علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے

لا يزال ضروراً یا ایامنا هذا

میں حکومت کا وجود جس طرح ضروری تھا

والحکومت الاسلامیہ

اسی طرح ہمارے اس زمانے میں ضروری ہے۔

ایک دوسری جگہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ علماء جو دین کے امین ہیں ان کا کام

صرف دین کی باتیں بتلانا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا اور کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، خمینی صاحب نے تحریر فرمایا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

وقد کان الرسول (ص) و امیر

امیر المؤمنین علیہ السلام بتلاتے بھی تھے

المؤمنین دعا یتقون و یعملون

اور اس کو عمل میں بھی لاتے تھے۔

ان دونوں جگہوں پر اور اسی "حکومت الاسلامیہ" میں ان کے علاوہ بھی بعض مقامات پر خمینی صاحب نے اسلامی حکومت کے سلسلہ میں عہد نبوی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ ہی کے عہد حکومت کا ذکر کیا ہے اور شیخین اور حضرت عثمان کے ذکر سے ہر جگہ دانستہ پرہیز کیا ہے۔ — یہ وہی انہوں نے اسی لیے اختیار کیا کہ اگر وہ خلفاء ثلاثہ کی حکومت کو بھی "اسلامی حکومت" قرار دے کر یہاں ذکر کرتے جیسا کہ تاریخ تفسیر کا تقاضا تھا تو شیعوں کی اصل طاقت ہیں ان کو "ولایت فقیہ" کے منصب کے لیے نااہل قرار دیکر ان کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ — اور اگر خمینی صاحب اپنے عقیدہ و مسلک کے مطابق ان کے بارے میں صفائی سے اظہار رائے کرتے تو جو غیر شیعہ طبقے اسلامی

انقلاب کے نعرہ کی کشش یا اپنی سادہ لوحی سے اُن کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں، ان کی ہمدردی اور اُن کا تعاون اُن کو حاصل نہوسکتا۔

بہر حال خمینی صاحب کے اس رویہ سے شیخین اور حضرت عثمان کے بارے میں اُن کا باطن پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ خلافت و امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کے شیعہ عقیدے کا لازمی و منطقی نتیجہ ہے کہ شیخین اور عام صحابہ کرام کو معاذ اللہ ویسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ شیعہ روایات میں بتلایا گیا ہے۔

اب ناظرین کرام خمینی صاحب کی وہ عبارتیں ملاحظہ فرمائیں جن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کی اپنے وصی، خلیفہ و جانشین اور امامت کے ولی الامر کی حیثیت کے نامزدگی کا مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے "الحکومت الاسلامیہ میں شیعوں کے بنیادی عقیدے ولایت امامت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بعد کے لیے خلیفہ کی حیثیت سے حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے خمینی صاحب فرماتے ہیں:

نحن نعتقد بالولاية بعدنا ونعتقد	در ہم ولایت (امامت) پر عقیدہ رکھتے
ضرورة ان يعين النبي خليفة	ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ
من بعده وقد نقل	علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ وہ
الحکومت الاسلامیہ میں	اپنے بعد کے لیے خلیفہ معین اور نامزد

کرتے اور آپ نے ایسا ہی کیا۔

اسی سلسلہ کلام میں چیزِ سطر کے بعد ہمیشہ صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے بعد کے لیے خلیفہ کو نامزد کر دینا ہی وہ عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت کی ادائیگی کی تکمیل ہوئی۔ فرماتے ہیں:

وكان تعيين خليفة من بعده	اور اپنے بعد کے لیے خلیفہ کو نامزد کر دینا ہی
عاملاً متصلاً ومكملاً لرسالته	وہ عمل تھا جس سے آپ کے فریضہ رسالت کی ادائیگی
۱۹	کی تکمیل ہوئی۔

یہی بات خیمنی صاحب نے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ ان الفاظ میں فرمائی ہے

بحیث کان یعتبر الرسول دیناً
لولا تعیین الخلیفۃ من بعدہ
غیر مبلغ رسالتہ
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
بعد کے لیے خلیفہ نامزد نہ کرتے تو سمجھا
جاتا کہ امت کو جو پیغام پہنچانا اللہ
تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذریعہ کیا

۳۳

تھا وہ آپ نے نہیں پہنچایا اور رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔

خیمنی صاحب نے ان عبارتوں میں جو کچھ فرمایا ہے اس کی بنیاد ایک روایت پر ہے
اس روایت کا مضمون معلوم ہونے کے بعد ہی خیمنی صاحب کی ان عبارتوں کا پورا مطلب
سمجھا جاسکتا ہے وہ روایت شیخ صاحبان کاصحیح الکتاب اصول کافی کے حوالہ سے
انشاء اللہ آگے آپے موقع پر درج ہوگی یہاں اس کا صرف اتنا حاصل ذکر کرنا کافی ہے کہ
امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کو یہ حکم ملا کہ اپنے بعد کے لیے علی کی امارت و خلافت کا اعلان کر دیں تو آپ کو یہ خطرہ
پیدا ہوا کہ اگر میں نے ایسا اعلان کیا تو بہت سے مسلمان مرتد اور سیرے خلاف ہو جائیں گے
اور مجھ پر تہمت لگائیں گے کہ یہ کام میں علی کے ساتھ اپنی قرابت اور رشتہ داری کی
وجہ سے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا ہے اس لیے آپ نے اللہ
تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس حکم پر نظر ثانی فرمائی جائے اور یہ اعلان نہ کرایا جائے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَلْفُفُونَ فَمَا يُصَلَّىٰ وَيَسَتَفَعَلُونَ مَا يُبَلِّغُونَكَ مَا أُنْزِلَ**
یہ ہے کہ اسے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے وہ آپ
لوگوں کو پہنچا دیجیے، اور اعلان کر دیجیے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے
اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ — چنانچہ اس کے بعد ہی
آپ نے غم و رنج کے مقام پر وہ اعلان فرمایا —

اس سلسلہ کی روایات میں (جو انشاء اللہ ناظرین اسی مقالہ میں آگے ملاحظہ فرمائیں گے) یہ بھی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر تم نے علی کی خلافت و امارت کا یہ اعلان نہیں کیا تو ہم تم پر عذاب نازل کریں گے۔ (نور باللہ)

الغرض خمینی صاحب کی مندرجہ بالا عبارتوں میں انہی روایات کی بنیاد پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے رسالت کا حق اور فریضہ ادا نہیں کیا۔

ناظرین کرام خمینی صاحب کی اس سلسلہ کی چند تقریحات اور ملاحظہ فرمائیں:

والرسول الکریمر (ص)..... قد	اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کلمہ اللہ و حیا ان یبلغ ما انزل	اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر کلام فرمایا
الیہ فیمین یخلفہ فی الناس و حکم	اور اس میں یہ حکم دیا کہ جو شخص اُن کے
هذا الامر فقد اتبع ما امر به	بعد اُن کا خلیفہ و جانشین ہو گا اور
وعین امیر المؤمنین علیاً للخلافة	حکومت کا نظام چلائے گا اُس کے
(الحکومت الاسلامیہ صفحہ ۳۲-۳۳)	بارے میں اللہ کا جو حکم اُن پر نازل

ہوا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دیں اور اس کی تبلیغ اور اعلان کر دیں۔ تو آپ نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی اور خلافت کے لیے امیر المؤمنین علی کو نامزد کر دیا۔ آگے اسی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

و فی غد یرحم فی حجة الوداع	اور حجۃ الوداع میں غد یرحم کے مقام پر
بعینہ النبی (ص) حاکما من بعدہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی
ومن حینہا بدأ الخلافة	علیہ السلام کو اپنے بعد کے لیے حکمران نامزد
الی نفوس القوم	کر دیا اور اسی وقت سے قوم کے دلوں
(الحکومت الاسلامیہ صفحہ ۳۳)	میں مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اس سلسلہ میں خمینی صاحب کی اسی کتاب سے ایک عبارت اور پڑھ لی جائے افرماتے ہیں:

قد عين من بعده واليا على الناس
امير المومنين (ع) واستمر
انتقال الامامة والولاية
من امام الى امام الى ان انتهى
الاموالى الحجة القائم (ع)

ص ۹

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
اپنے بعد کے لیے امیر المومنین علیہ السلام
کو لوگوں پر حاکم اور والی کی حیثیت سے
نامزد کر دیا اور پھر امامت و ولایت کا
یہ منصب ایک امام سے اگلے امام کی طرف
برابر منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ الحجة القائم

یعنی امام غائب مہدی منتظر تک پہنچ کر یہ سلسلہ اپنی نہایت کو پہنچ گیا۔

کیا کسی بھی ایسے شخص کو جس کو اللہ نے عقل و فہم سے بالکل ہی محروم نہ کر دیا ہو
اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت و
امامت کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کا وہ عقیدہ رکھتا ہو جو خمینی
ساحب نے اپنی ان عبارتوں میں ظاہر کیا ہے (اور جو شیعیت کی اساس و بنیاد ہے)
یقیناً اس کی رائے اور اس کا عقیدہ شیخین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام
صحابہ کرام کے بارے میں وہی ہو گا جو مذہب شیعہ کی مستند کتابوں کی روایات اور ان
اللہ کے ارشادات کے حوالہ سے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ معاذ اللہ انہوں نے
تہذیب کی اور وہ مرتد اور لعنتی و جہنمی ہو گئے۔ — جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا ہے مستند
ترین کتب شیعہ کی یہ روایات اور ان کے اللہ کے یہ ارشادات ناظرین کرام انشاء اللہ اسی
مقالہ میں آئندہ اپنے موقع پر ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس سلسلہ کی ایک مختصر سی روایت یہاں بھی پڑھ لی جائے۔ — شیخہ حضرات
کی "صحیح الکتاب" "الجامع الکافی" کے آخری حصہ کتاب الروضہ میں ان کے پانچویں
امام ابو جعفر یعنی امام باقر (علیہ السلام) کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے
تین کے درادی کتاب ہے میں نے عرض

کان الناس اهل ردة بعد النبی
صلی اللہ علیہ والہ وسلم الا ثلاثة
فقلت ومن الثلاثة فقال

المقداد بن الاسود ابو ذر القفاری
وسلمان الفارسی رحمۃ اللہ علیہم
دو بزرگاتہ و فروغ کافی جلد سوم کتاب
الروضہ صفحہ ۱۱۵ طبع کعبہ

کیا کہ وہ تین کون تھے؟ تو انہوں نے
فرمایا مقداد بن الاسود اور ابو ذر
غفاری اور سلمان فارسی۔ ان پر
اللہ کی رحمت ہو اس کی برکات۔

اس عقیدے کے خطرناک نتائج

اس تحریری کاوش سے ہمارا مقصد خمینی صاحب کے مفاد و معتقدات سے ان حضرات کو صرف واقف کرانا ہے جو ناواقف ہیں، ان پر نکش و تنقید اس وقت ہمارا موضوع نہیں، تاہم اس عقیدے کے بعض خطرناک اور دور رس نتائج کی طرف ان ہی حضرات کی توجہ مبذول کرانا بھی ہم ان کا حق سمجھتے ہیں۔ تاکہ وہ غور کر سکیں۔ اگر خمینی صاحب کی یہ بات تسلیم کر لی جائے جو نہ سب شیعہ کی اساس و بنیاد بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت و امامت کے منصب کے لیے حضرت علی کو نامزد کر دیا تھا اور غدیر خم کے مقام پر اس کا اعلان بھی فرما دیا تھا تو اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی میں ایسے ناکام رہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر بلکہ کوئی مرشد و معلم بھی اتنا ناکام نہ رہا ہو گا۔ آپ نے ابتداء سے دور نبوت سے وفات تک جن لوگوں کی تعلیم و تربیت رحمت کی اور جو سفر و حضر میں ساتھ رہے، دن رات آپ کے ارشادات اور نصائح گننے سے رہے۔ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی انہوں نے ایسی غداری کی کہ حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی ہوس میں آپ کے قائم کیے ہوئے اس نظام ہی کو مباحث کر دیا جو آپ نے قیامت تک کے لیے اللہ کے حکم سے امت کی صلاح و فلاح کے لیے قائم فرمایا تھا اور جس کے لیے چند روز پہلے ہی ان سب سے عہد و اقرار لیا تھا۔ کیا تاریخ میں کسی مصلح اور بشارت کی ناکامی کی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ اسی طرح اس عقیدہ کا نتیجہ یہ بھی ہو گا کہ سارا دین ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔

کیونکہ وہ انہی صحابہ کے واسطے سے امت کو ملا ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے ناخدا تریں اور ایسے نفس پرست ہوں ان پر دین و ایمان کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اور خاص طور سے موجودہ قرآن تو قطعاً ناقابل اعتبار ٹھہرے گا کیونکہ یہ مسلم ہے کہ یہ وہی نسخہ ہے جس کی ترتیب و اشاعت کا اہتمام و انتظام سرکاری سطح پر خلفائے ثلاثہ ہی کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور خمینی صاحب کے عقیدے کے مطابق یہی تینوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے نظام کو نیست و نابود کرنے کے اصلی ذمہ دار اور (معاذ اللہ) اکابر مجرمین ہیں۔ پھر تو قرین عقل و قیاس یہی ہے کہ ان لوگوں نے (معاذ اللہ) اپنی سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اس میں ہر طرح کی گڑبڑ اور تحریف کیا ہوگی۔ جیسا کہ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں کی سیکڑوں روایات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام ان میں سے کچھ روایتیں اور ائمہ معصومین کے ارشادات انشاء اللہ اس مقالہ میں بھی آئندہ اپنے موقع پر ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس موقع پر خمینی صاحب کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ ہمارے اس زمانے کے عام شیعہ علماء کی طرح موجودہ قرآن ہی کو اصلی قرآن کہتے اور تحریف کے عقیدہ سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اپنی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" ہی میں انہوں نے ایک جگہ علامہ نوری طبرسی کا ذکر پورے احترام کے ساتھ کیا ہے اور اپنے نظریہ "دلائل فقہیہ" پر استدلال کے سلسلہ میں ان کی کتاب "مستدرک الوسائل" کے حوالہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ (الحکومت الاسلامیہ ص ۱۲۷) حالانکہ خمینی صاحب جانتے ہیں اور ہر شیعہ عالم کو علم ہے کہ ان علامہ نوری طبرسی نے قرآن کے محرف ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے "فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب" اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ موجودہ قرآن میں تحریف ہوئی اور ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے اور ہمارے عام علمائے متقدمین کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ اس وقت ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے یہ موضوع مستقل طور پر زیر بحث آئے گا۔ واللہ التوفیق

خمینی صاحب بعض فقہی مسائل کی روشنی میں:

اتک خمینی صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ صرف ان کی کتاب الحکومت الاسلامیہ ہی کی بنیاد پر لکھا گیا ہے، اور اس کا تعلق اصول اور اعتقادات سے ہے، اور وہی اہم ہے۔ اب ذیل میں ان کی عظیم تصنیف "تحریر الوسیلہ" سے صرف دو تین ایسے فقہی مسئلے نقل کیے جاتے ہیں جن سے خمینی صاحب کی شخصیت اور مذہبی حیثیت کو سمجھنے میں انشاء اللہ ہمارے ناظرین کو مدد ملے گی۔

"تحریر الوسیلہ" جلد اول کتاب الصلوٰۃ میں ایک عنوان ہے "القول فی مبطلات الصلوٰۃ" (یعنی ان چیزوں کا بیان جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے) اس عنوان کے تحت دوسرے نمبر پر مسئلہ لکھا گیا ہے۔

ثانیہا التكفیر وہو وضع احدی	دوسرا عمل جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ
الیدین علی الاخری غوما یصنعہ	نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر
غیرنا، ولا باس حال التقیہ	رکھتا ہے جس طرح ہم شیعوں کے علاوہ
(تحریر الوسیلہ جلد اول ص ۱۱۱)	دوسرے لوگ کرتے ہیں، ہاں تقیہ کی حالت

میں کوئی مضائقہ نہیں (یعنی ازراہ تقیہ یہ بالکل جائز ہے)

اسی سلسلہ میں ۹ پر تحریر فرمایا ہے :-

تاسعها تعد قول آمین بعد	اور نویں چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے
اتمام القائمة الامع التقیہ	وہ ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالفقد
فلا باس بہ	آمین کہنا البتہ تقیہ میں جائز ہے کوئی
(تحریر الوسیلہ جلد اول ص ۱۱۱)	مضائقہ نہیں۔

متعمد مذہب شیعہ کا مشہور مسئلہ ہے خمینی صاحب نے تحریر الوسیلہ کتاب الزکاح میں قریباً چار صفحے میں متعمد سے متعلق جزئی مسائل لکھے ہیں۔ ان میں کئی مسئلے خاص طور سے قابل ذکر ہیں لیکن خوف طوالت اس باب کا صرف ایک آخری مسئلہ ہی نذر ناظرین کیا جاتا ہے۔

حنیفی صاحب نے اسی مسئلہ پر متعہ کے بیان کو ختم فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔

يجوز التمتع بالزانية على
كراهية خصوصاً لو كانت
من العاهر المشهورات
بالزنا وإن فعل فليمنعها
من الفجور
زنا کا عورت سے متعہ کرنا جائز ہے مگر
کراہت کے ساتھ خصوصاً جبکہ وہ مشہور
پیشہ و جسم فروش زانیات میں سے ہو
اور اگر اس سے متعہ کرے تو چاہیے کہ اس کے
بدکاری کے اس پیشہ سے منع
کرے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حنفی صاحب نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ متعہ
کم سے کم مدت کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے مثلاً صرف ایک رات یا ایک دن، اور اس سے کم
وقت یعنی صرف گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے لیکن بہر حال مدت اور وقت
کا تعین ضروری ہے۔ (تحریر الوسیلہ جلد ۲۹ ص ۲۹۱)

جیسا کہ عرض کیا تھا یہ مسائل بہر حال فروغی ہیں، ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو
اصول اور معتقدات کی ہے، تاہم ان کے مطالعہ سے بھی حنفی صاحب کی شخصیت اور
مذہبی حیثیت کو سمجھنے میں ان حضرات کو مدد ملے گی جو سمجھنا چاہیں گے۔ واللہ
الہادی وھو ولی التوفیق

اس کے آگے ہم شیعیت کے تعارف کے سلسلہ میں مذہب شیعہ کے اصل الاصول مسئلہ
امامت اور بعض دوسرے اصولی مسائل پر کسی قدر تفصیلی گفتگو کریں گے اور جیسا کہ عرض
کیا جا چکا ہے اس گفتگو میں ہمارے مخاطب اہل سنت میں سے وہ حضرات ہوں گے جو شیعہ
مذہب سے واقف نہیں ہیں اور ان کو واقف ہونا چاہیے۔

نصاب تعلیم اور ملت کے اساسی مقاصد و ضروریات

از حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم

[اذیل میں ناظرین کرام نصاب تعلیم کے موضوع پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عباسیہ ہال میں منعقد ہونے والے مذاکرہ علمی میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کا افتتاحی خطاب ملاحظہ فرمائیں جس کا ذکر ادارہ میں کیا جا چکا ہے۔ اس تقریر کو دارالعلوم کے ایک فاضل و مدرس مولوی ابودجانہ تسنیم عثمانی ندوی نے ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے قلمبند کیا ہے۔ اور حضرت مولانا مدظلہ نے اس پر نظر ثانی بھی فرمائی ہے۔ — سجاد]

حضرات!

میں اپنی دینی، علمی اور تعلیمی برادری کے معزز اور عزیز ارکان کا اس برادری کے ایک حقیر خادم کی حیثیت سے برادری کے ایک تاریخی مرکز میں استقبال کرتا ہوں میں آپ حضرات کا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، اور اس عباسیہ ہال میں۔ جہاں اس وقت آپ جمع ہیں۔ خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس عباسیہ ہال میں جس نے دور ماضی کے بڑے اعلیٰ اور بلند پایہ دینی و علمی مناظر دیکھے ہیں، اور جس کی شہ نشین سے اپنے عہد کے نامی گرامی، ملکی اور غیر ملکی فضلاء، زعماء اور ماہرین تعلیم نے خطاب کیا ہے۔

حضرات!

آج کا موضوع نصاب تعلیم ہے، نصاب تعلیم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر روادری

کے ساتھ کوئی رائے قائم کر لی جائے، یا کسی عجلت اور جذباتیت کے ساتھ فیصلہ صادر کر دیا جائے، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ نہ اس کو معصوم قرار دینا صحیح ہے، نہ اس کو کاملاً ناقص اور قابل ترک ثابت کرنا آسان ہے۔ حقیقت میں نصاب تعلیم کسی قوم کے فکری ارتقاء، اس کے علمی تجربوں، اس کے طاق فکر اور اس کی ذہنی صلاحیت کی ہانڈی کا سرچوش ہوا کرتا ہے۔ نصاب تعلیم کسی قوم کے علمی سطح اور اس کی ذہنی صلاحیت کا نقطہ عروج (CLIMAX) ہوتا ہے، اس لیے کسی نصاب تعلیم پر اس قوم کے علمی تجربوں، اس ملت کی علمی نمائندگی کرنے والے گروہ کی نفسیات اور اس ملک کے ماحول سے الگ کر کے غور نہیں کیا جاسکتا۔ نصاب تعلیم اس ماحول کا ایک علمی اظہار ہوتا ہے، نصاب تعلیم کا بھی ایک ضمیر ہوتا ہے اور اس کی ایک روح ہوتی ہے جو اس کے پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، نصاب تعلیم کچھ بے جوڑ چیزوں کے جمع کر دینے اور بڑھائی جانے والی چند کتابوں کے بے جان مجموعہ کا نام نہیں، نصاب تعلیم کسی ملت یا کسی علمی گروہ کے اپنی ضروریات کے احساس اپنے زمانہ کے تقاضوں کے سمجھنے اور کچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کا حاصل ہوتا ہے اس لیے بڑی زیادتی ہوگی کہ کتابوں کی فہرست سامنے رکھ کر ہم رائے قائم کرتے چلے جائیں کہ یہ کتاب اچھی، یہ کتاب اچھی نہیں، یہ کتاب کامیاب، یہ کتاب ناکام، اس فن کا یہ حصہ زیادہ ہے یہ حصہ کم۔ یہ نصاب تعلیم کے ساتھ ہی نہیں، علمی حقائق کے ساتھ بھی نا انصافی ہوگی۔

یہ نصاب تعلیم جو ہندوستان میں صدیوں سے رائج تھا اور جس کی ایک ترمیم شدہ اور ترقی یافتہ شکل درس نظامی کی شکل میں ہے، جو استاد العلماء اور نظام الدین اور نجف اس کے اظہار میں مسرت اور فخر ہے کہ آج ہم انھیں کے مندرجہ ذیل کتابوں کے مرکز علمی سے تھوڑے فاصلہ پر یہ گفتگو کر رہے ہیں اکابر تہذیب کا ہے، یہ نصاب حقیقت ایران کا ساختہ پر ساختہ ہے، یہ ایران کے ذہن کا ایک حصہ ہے۔ یہ نصاب اصلاً ایران کا عطیہ ہے جو ہندوستان کو ملا، اس لیے کہ جس طرح یہ نصاب ساختہ

ہوا وہ عہد حکمرانی اور سیاسی طاقت کے لحاظ سے تو ترکی النسل لوگوں کا عہد ہے، لیکن تہذیبی اور فکری حیثیت سے وہ ایرانیوں کا عہد ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کی یہ تقسیم ہے کہ اس کی سیاسی تاریخ ترکوں اور مغلوں کے زیر سایہ پروان چڑھی، لیکن ہندوستان کے علمی و فکری تاریخ ایرانیوں کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے اور اس پر حقیقت میں ایرانیوں کا اقتدار قائم رہا ہے، اس ملک میں سیاسی حیثیت سے مغل یا افغانی النسل خاندان حکمرانی کرتے تھے۔ ان سے پہلے ترک حکمرانی کرتے تھے، لیکن فکری اور ذہنی حیثیت سے یہاں ایرانی حکمرانی کرتے تھے، اور ایران حقیقت میں مشرق کا یونان ہے، ایران اور یونان میں مماثلت کی اتنی باتیں ہیں کہ اگر فلسفہ تاریخ کا کوئی طالب علم یہ ثابت کرنا چاہے کہ یونان کا مشرق میں بروز ایران کی شکل میں ہوا یا ایران کا مغرب میں بروز یونان کی شکل میں ہوا تو شاید غلطی نہیں ہوگی۔

ہمارے اس قدیم نصاب کا قوام (اور قوام ہی اصل چیز ہوتی ہے) ایران میں تیار ہوا ہے اور ایران کی کچھ خصوصیات ہیں، جن میں ذہانت، لطافت ذوق، ادبی حارہ اور شاعری کا فطری ملک اس کی قومی و نسلی خصوصیت ہے، ان سب کے ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ ہے جس کو ہمارے یہاں اردو میں "رائی" کا پرست بنانا کہتے ہیں اور بولانا سید مناظر احسن گیلانی نے "الفکران" کے شاہ ولی اللہ مہر میں اس کو بات کا متن گڑ بنانے کے بلیغ لفظوں میں ادا کیا ہے، یہ ایران کی صدیوں کی نسلی خصوصیت و وراثت ہے کہ وہ "رائی" کا پرست "اور" بات کا تنگہ "بنادیتا ہے۔ یہاں پر عرب کی فطرت اور عجم کی فطرت (اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ عجم کا لفظ ہمارے قدیم لٹریچر میں جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایران ہی ہوا کرتا ہے) ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے۔ عرب کی فطرت میں سادگی، ایجاز، واقعیت پسندی اور عینیت ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلام کے لیے عرب کی سرزمین (اور عرب قوم کے انتخاب کرنے میں یہ حکمت بھی تھی۔

"ایجاز" لفظی ہی نہیں ہوتا، ایجاز لسانی ہی نہیں ہوتا، ذہنی ایجاز بھی ہوتا ہے، اور ذہنی ایجاز کو لسانی ایجاز پر ترجیح و فوقیت حاصل ہے، بعض قوموں اور

افراد کا ذہن ایجا ز پسند ہوتا ہے اور بعض کا طوالت پسند ہوتا ہے۔ ذرا سی چیز کو جب تک پھیلا کر ان کے سامنے نہ لایا جائے ان کا ذہن اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس دین کو چونکہ قیامت تک رکھنا تھا اور مختلف اقدار اور مختلف ملکوں کے لیے اس کو آخری پیغام بنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کا انتخاب کیا کہ جو بات کے (اس کے حدود اور دائرہ میں رہتے ہوئے) اور اسی کے درجہ حرارت و برودت کے مطابق) سمجھنے کے عادی تھے، ذہن اس کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، پھر اس کو بے کم و کاست پہنچانے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بھی اور حدیث کی اشاعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں ہی کا انتخاب کیا اور میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں جہاں اسلام عربوں کے ذریعہ سے گیا ہے وہاں اپنی حقیقی شکل میں گیا ہے بلا تحریف، بلا غلو و بالغلو کے گیا ہے اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں جہاں عرب اسلام کو لیکر گئے ہیں وہاں حدیث کی اشاعت ہوئی ہے اور جہاں غیر عرب عناصر کے ذریعہ سے اسلام گیا ہے وہاں حدیث بہت بعد میں آئی ہے اور آب سراغ لگائیں گے تو کسی عرب ملک سے اس کا ربط ملے گا، عرب فطری طور پر غلو و مبالغہ سے مناسبت نہیں رکھتے تھے، ابن رشتی کی کتاب العمده میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت سعید بن المسیب سے کہا کہ ان اناسا یکرہون انشاء الشعر فی المسجد انھوں نے کہا: "واللہ لقد نسکوا نسکا عجیباً" کہنے والے نے کہا کہ بعض لوگ مسجد میں شعر پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو انھوں نے کہا یہ عجیب زبد ہے، عربی زبد نہیں ہے، اس نیک انجی کا تعلق عبادات ہی سے نہیں، نیک انجی کا تعلق علوم سے بھی، حقائق سے بھی، ان کی ترجمانی سے بھی، ان کی مقدار کے عین سے بھی ہے۔ کتنی چیز ہو اور کس مقدار میں اس چیز کو لینا چاہیے اور اشیاء کا کیا تناسب ہو اس میں عربی دماغ صحیح تناسب کی طرف جلتا ہے، انجی دماغ عدم تناسب کی طرف جلتا ہے، قرآن کتاب ہے۔ کان امرہ فرطاً یعنی وہ افراط یا تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

نہیں تھی تو اس کے بعد اب کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ بارود نہ ہو تو توپ چل کیسے سکتی ہے، لیکن وہ صاحب تیار تھے کہ اس کے بعد بھی وجوہ بیان کریں، وہ غلطی آدمی تھا، اس نے غالباً منطق نہیں پڑھی تھی، اس نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ نہ میرے پاس فاضل وقت ہے نہ تمہارے پاس، آپ کسی عربی النسل عربی المذوق مصنف کی کتاب میں بلاوجہ اسباب و علل کی اتنی بہتات نہیں پائیں گے، یہ ایرانی ذہن ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نصاب کے متعلق کوئی رائے اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ اس پر زمان و مکان کے کیا اثرات پڑے ہیں۔ اس لیے کہ نصاب تعلیم کو نہ زمان سے علاحدہ کیا جاسکتا ہے نہ مکان سے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے ہندوستان میں وہ محو جس کے گرد سارا نصاب گردش کرتا تھا وہ فقہ کا علم تھا اس لیے کہ یہاں حکومت کرنی تھی، یہاں کا آئین اسلامی تھا، شریعت محمدی پر عمل ہوتا تھا، اس لیے عملی ضرورت یہ تھی کہ فقہ پر اچھی اور عمیق نظر ہو، تو سب سے پہلے ہندوستان میں جب نصاب درس جاری ہوا اس وقت فقہ کی اس بڑی حکمرانی تھی، فقہ کا حصہ اور اس کی چھاپ سب سے زیادہ گہری تھی، اس کے بعد اصول فقہ کا منبر آیا، جب اصول فقہ نے ایران میں اور ایران سے باہر خاص حالات و اسباب کی بنا پر ترقی کی اور اس پر روشگافیاں ہوئیں، اور وہ ایک بہت بڑا علم بن گیا تو اصول فقہ کا حصہ بڑھا، پھر جب علامہ وجیہ الدین گجراتی، مولانا عبد اللہ مولانا عزیز اللہ تلمیسی (دہلوی) ایران گئے، اور وہاں کے بلند پایہ اساتذہ سے جن کو علوم حکمت میں تو عمل تھا پڑھ کر آئے، اس کے بعد امیر فتح اللہ شیرازی اور حکیم علی گیلانی ایران سے آئے تو جیسا کہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے لکھا ہے (آپ حضرات کی خدمت میں میرے والد ماجد کا رسالہ ہندوستان میں قدیم نصاب درس)۔ جو ہزاروں صفحات

۱۔ مولانا وجیہ الدین گجراتی نے ایران جا کر علامہ عماد الدین محمد بن محمد المارمی سے تعلیم حاصل کی۔
۲۔ وہ ایران کے مشہور فاضل علامہ عبد اللہ یزدی کے شاگرد تھے۔

کے حوالہ کا بنچوڑ ہے، پیش کیا گیا ہو گا، میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پر ضرور ایک نظر ڈالیں، انھوں نے ہندوستان میں ہر عہد کا نصاب مرتب شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کہ جب یہ ایرانی عنصر آیا تو ہندوستان پر اس کا گہرا اثر پڑا اس تعلق کی تجدید بھی براہر ہوئی رہی، بہار اس جو وہ نصاب درس جس کو ملا نظام الدین کے ذریعہ توانائی اور زندگی ملی، وہ درحقیقت امیر فتح اللہ شیرازی کا پروردہ یا ساختہ پر داخستہ ہے۔ ————— فکری طور پر بھی، ادبی طور پر بھی (اس کے شواہد آپ شعر الجہم میں دیکھیں گے) ہندوستان کا ذہن اس نصاب کو قبول کرنے کے لیے جو درس نظامی کی شکل میں ہم کو ملا پورے طور پر تیار ہو چکا تھا۔

میں یہ بھی عرض کروں کہ درس نظامی اس زمانہ کے علماء کی ذہنی پرواز کا بہترین نمونہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ کہا جاسکتا ہے کہ کم سے کم اس عہد میں یعنی دسویں یا گیارھویں صدی تک دنیا کے کسی ایسے ملک کا ہم کو علم نہیں جہاں علم کے اندر اتنی گہرائی آگئی ہو، اتنی وسعت اور تنوع پیدا ہو گیا ہو، اور اس کے اندر گل کاریاں پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، ہم یہ بڑی حق تلفی اور ایک غیر علمی انداز فکر سمجھتے ہیں کہ درس نظامی کو آنکھ بند کر کے یہ کہیں کہ یہ سراپا ناقص ہے، اس میں پھر ایک ہندوستانی مصنف کی دو اہم کتابوں کا اضافہ ہوا، (۱) مسلم العلوم (۲) مسلم الثبوت جو دونوں طالع اب اللہ بہاری کی تصنیف ہیں، ہندوستان کے علمی حلقہ نے اس کو سینہ سے نہیں آنکھوں سے لگایا اور تنہا مسلم کی بارگاہ شریعیں لکھی گئیں، اور جامعہ ازہر کو بھی مجبور بنانا پڑا کہ وہ مسلم الثبوت کو اپنے نصاب میں داخل کرے، اور مسلم کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمد اللہ اور ملا حسن اور پھر اس کے بعد کی شرحیں ساری کی ساری اس کی شرحیں ہیں یعنی گویا مسلم ایک معیار فضیلت کے طور پر اور انسان کی ذہانت کے ایک پیمانہ کے طور پر ایک کتاب آئی اور پورے علمی حلقہ نے اس کے ساتھ اپنی گردیدگی کا بلکہ شیفتگی کا ثبوت دیا۔

آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تعلیم کا صرف ایک ہی نظام تھا، یہ تعلیم کی توثیق و دوئی نہیں تھی، ہندوستان میں دو متوازی نظام نہیں چل رہے تھے، تنہا ہی نظام تھا

قاضی مفتی بھی پیدا کرتا تھا، مفسر و محدث بھی پیدا کرتا اور سول آفیسرز CIVIL OFFICERS پیدا کرتا تھا، یعنی کوئی آدمی جو وزارت کے عہدہ تک پہنچے یا عدالت کے عہدہ پر پہنچے، یا انتظامیہ کے کسی بڑے سے بڑے عہدہ پر پہنچے اس کا کچھ پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا، اور پڑھے لکھے ہونے کا صرف یہی ایک راستہ تھا کہ وہ جہاں تک پڑھ کے جہاں تک اس کے حالات اجازت دیں، یا اس کی ہمت ساتھ دے وہاں تک درس نظامی پڑھے، لیکن آپ جس کے حالات پڑھیں گے تعلیم یافتہ لوگوں میں جس کا شمار تھا معلوم ہو گا کہ کسی نہ کسی درجہ تک متوسطات تک یا ابتدائی کتابوں تک اس نے یہ کتابیں ضرور پڑھی ہیں، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس علمی گروہ میں ایک خاص ذہن پیدا ہوا، پھر ان کے اندر جو گویا پورے تعلیم یافتہ اور فاضل نہیں تھے ان کے اندر کبھی کسی نہ کسی درجہ میں یہ ذہن منتقل ہوا، پھر ان کے بعد ان کے ماحول پر اثر انداز ہوا، اس کے بعد ماحول سے نکل کر پڑھی لکھی مسلمان آبادی پر اس کا اثر پڑا، اس کا اثر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس زمانہ کے علماء کے اختلافات کے سیدالوں میں دیکھیں، اظہار خیال کے طریقوں میں دیکھیں، ان کی تصنیفات میں دیکھیں، پھر یہ بات معاشرہ میں آئی اس لیے کہ نصاب تعلیم پورے معاشرہ پر اثر انداز ہوتا ہے، جو نصاب تعلیم ماحول و معاشرہ پر اثر انداز نہ ہو وہ ناکام نصاب تعلیم ہے، اور اگر اثر انداز ہو تو ناکام بات ہے اس لیے ہمیں دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے یہ فرض کر لینا صحیح نہیں کہ نصاب تعلیم سے وہی افراد متاثر ہوتے ہیں جو مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ عالم اگر مدرسہ سے نکل کر اپنے ماحول پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ان کا احترام نہیں ہوتا تو وہ مدرسہ ناکام ہے، وہ نصاب تعلیم ناکام ہے، اور اگر اس کا اثر پڑتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا اثر ہے، کہیں غلط اثر تو نہیں پڑ رہا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان اثرات کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس زمانہ کی تصنیفات دیکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی تردید میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، مخالفت و تردید میں آخری حد پر پہنچ جانا اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ دلائل کے ساتھ منوانا۔ اور

اس پر اصرار کرنا اور اُس میں احتمالات نکالنا، اس نصاب نے یہ ذہن پیدا کیا، اپنی ان تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ، لیکن "اذا ثبت الشيء ثبت بلوا اخره" یہ نصاب جب آیا تو اپنے پوری نفسیات کے ساتھ آیا، میں عرض کرتا ہوں کہ نصاب تعلیم کی بھی نفسیات (PSYCHOLOGY) ہوتی ہے، اور جس نصاب تعلیم کی نفسیات نہ ہو وہ پانی کی سطح پر ہے اندر نہیں اترتا۔

اگر ایک عملی حقیقت کے طور پر سوچا جائے تو بات بہت سیدھی اور صاف ہے کہ نصاب تعلیم کا زندگی کے معاشرے سے اور طرز فکر سے اور یہاں تک کہ دینی تصورات سے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے سے اور یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے فہم سے بھی مستحکم رابطہ ہے، آپ اس سے اس کو جدا نہیں کر سکتے، اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث ہی کا فہم ہے، آپ قدیم عہد کی تفسیریں دیکھیے اور پھر تائخر عہد کی تفسیریں دیکھیے، خاص طور پر جو بلا دِ عجم میں لکھی گئیں تو آپ کو کھڑا ہوا فرق معلوم ہو گا، ان میں سادگی ہے، عملیت ہے، حقیقت پسندی ہے، قرآن مجید کے مقصد سے قرب، نبوت محمدی جو عرب میں آئی اس سے مناسبت ہے اور دوسری تفسیروں میں آپ دیکھیے گا تو وہ بات نہیں پائیے گا، بات صرف اتنی ہے کہ نصاب تعلیم انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، خاص حالات میں بنتا ہے، خاص مقاصد اور مطمح نظر اور ضروریات کے پیش نظر بنتا ہے، اور اس میں ایک خاص عہد تک چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اگر اس کو ہم یوں کہ لیں کہ وہ "جسم حی و نامی" ہے، جس کی حیات اور نمو ایک خاص عہد تک جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد بات مختصر اور آسان ہو جاتی ہے، اگر اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم چیز ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے، یا ایسے مقدس باتھوں کا مرتب کیا ہوا ہے کہ جس کے بعد اب اس پر غور کرنا ایک طرح کی بے ادبی ہے تو پھر کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، اس نو قر مجلس اور آپ جیسے حضرات کو جو پورے علمی ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس لیے تکلیف دی گئی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ حقیقت پسندی کے ساتھ اور پورے انصاف و توازن کے ساتھ غور کریں کہ جو چیزیں ان میں سے اب قابل تبدیل

ہو گئی ہیں ان کو تبدیل کریں، لیکن وہ تبدیلی جو ہو وہ اللٹپ نہ ہو، وہ کسی جذبہ کے ماتحت یا کسی رد عمل کے نتیجہ میں نہ ہو، وہ بالکل علمی نقطہ نظر سے اور معروضی طریقہ پر ہو۔

دارالعلوم دیوبند نے اپنے صدر سالہ اجلاس میں مجھے یہ اعزاز بخشا کہ نصاب تعلیم پر جو سمینار تھا مجھے اس کی صدارت تفویض کی، میں نے کہا کہ حضرات میں آپ سے اول تو یہ بات کہتا ہوں کہ نصاب تعلیم کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے اسلاف ہم سے کہیں زیادہ حقیقت پسند اور ہم سے کہیں زیادہ وسیع النظر اور کہیں زیادہ فراخ دل تھے، اس لیے کہ ہمیں نصاب تعلیم کی پوری تاریخ میں نظر آتا ہے کہ برابر تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور معیار فضیلت بھی بدلتا رہا، پہلے فقہ، پھر اصول فقہ، پھر علوم حکمت اور حدیث بہت بعد میں آئی، حضرت شاد ولی اللہ صاحب کی کوششوں سے اس کا سکہ چلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تضاد ہے تاریخ کا جس کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جاسکتا ہے کہ جب تک ہندوستان میں ایک ہی حکومت تھی، یعنی صرف مسلمان ہی حکومت کر رہے تھے، صرف خاندان بدلتے تھے، خاندان غلامان آیا، پھر تغلق آئے، لودھی آئے، سوری آئے پھر مغل آئے، تو جب تسلسل تھا۔ اسلامی حکمرانی SOVEREIGNTY میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کا تھا، اقتدار اعلیٰ ایک تھا، اس کا دین ہی نہیں بلکہ مذہب بھی ایک تھا یعنی مذہب فقہی بھی ایک تھا یعنی حنفی آئین ایک تھا، یعنی شرع محمدی، اس کی زبان ایک تھی یعنی فارسی اور مذہبی زبان عربی تھی، اور تہذیب بھی ایک ہی تھی، یعنی ایرانی عربی ہندوستانی تہذیب کا آمیزہ، سب میں وحدت تھی اور تسلسل تھا، اس وقت تو نصاب تعلیم سو سو برس میں بدلتا رہا اور جب زمین و آسمان بدل گئے اور نہ وہ حکمرانی SOVEREIGNTY رہی اور نہ وہ تہذیب رہی اور نہ وہ آئین رہا، اور مذہب بھی تزلزل میں پڑ گیا، اس وقت سے اس پر ایسی مہر لگی، ایسی مہر لگی کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیا اس کی بنا پر ایک مورخ یہ بے لاگ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ وسیع النظر تھے، اور ہم سے زیادہ حقیقت پسند اور زمانہ شناس تھے، ان کا ہاتھ اور ان کی انگلیاں زمانہ کی اور ملت کی نبض پر رہتی تھیں، اور ہماری انگلیاں نبض سے

جسٹ لئی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ بغض کس طرح چلتی ہے۔

دوسری بات میں نے یہ کہی اور ذرا کسی حد تک اپنے حدود سے تجاوز کر کے میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر کسی مدرسہ میں اتفاقاً کسی دن رات کی باسی دال طلبہ کو کھانے کو دیدی جائے، تو اس کا کیا اثر ہوگا، کیا طلبہ شکایت نہیں کریں گے؟ حالانکہ کسی مدرسہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم تازہ سے تازہ اور عمدہ سے عمدہ کھانا دیں گے، اس کی تو صرف یہ ذمہ داری ہے کہ بہتر سے بہتر تعلیم دے تعلیم دیا کرے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ اس پر سخت احتجاج کریں گے کہ رات کی باسی دال دے دی گئی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی اس بات پر مطمئن ہوں کہ مثلاً ادبیات اور عربی زبان کی تعلیم میں فلاں کتاب زیادہ مفید ہو سکتی ہے، اور اس زمانہ کے بدلے ہوئے حالات میں جب کہ عرب دنیا سے ہندوستان کے ایسے روابط پیدا ہو گئے ہیں جو ہندوستان کی پوری ہزار سالہ تاریخ میں کبھی نہیں تھے، پھر دعوت کا ایک میدان نکل آیا، وہاں کے اسلامی قائدین اور یہاں کے بہت سے مخلصین اور علمائے ربانین کی کوششوں سے، تو اب عربی زبان سکھانے کے لیے یہ طریقہ زیادہ مفید ہوگا، اور یہ نصاب زیادہ مفید ہوگا، تو آپ بتائیے کہ اس کو کوئی مدرسہ اس لیے نہیں اختیار کرتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے فلاں کتاب پڑھی تھی تو بتائیے کہ یہ کیا دیانت کے مطابق ہوگا؟ یہ طلبہ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ زمانہ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس باسی دال سے کہیں زیادہ ایک طرح کی کوتاہی ہے اور حق تلفی ہے کہ اگر لڑکے باسی دال کھائیں گے تو ان کے جو اصل مقاصد ہیں، جو مقصد ان کو مدرسہ کی طرف کھینچ کر لایا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہونچے گا، لیکن مسلسل ان کو بہترین طریقہ تعلیم سے محروم رکھنا اور اس پر اصرار کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

میں ان الفاظ کے ساتھ اس موقع مجلس کا افتتاح کرتا ہوں اور آپ حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ نصاب پر بالکل غیر جانبدارانہ طریقہ پر اس کے مختلف موضوعات پر آپ غور فرمائیں اور آپ کے سامنے صرف اپنے ان عزیزوں جو انوں کا

مستقبل ہو اور اس عہد کے تقاضے ہوں، اور ملت کے وہ اساسی مقاصد ہوں جن کا تابع اور خادم نصاب تعلیم ہے، اگر یہ نصاب تعلیم اس ملت کے اساسی مقاصد کے تابع اور خادم نہیں ہے تو اسلامی نصاب تعلیم نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تقدس نہیں ہے (تقدس تو یوں بھی نہیں) وہ قابل احترام بھی نہیں۔ بس یہ دو چیزیں جو آج کل کا مستقبل اور عہد کے تقاضے، اس سے بڑھ کر ملت کے اساسی اور کئی اور اصولی مقاصد جن کا نصاب تعلیم کو ایک ادنیٰ خادم ہونا چاہیے اور نصاب تعلیم کی اہمیت اور قیمت ساری یہ ہے کہ ان مقاصد کی تکمیل میں وہ علمی میدان میں مدد کرتا ہے، بس یہی حقیقتیں ہیں نصاب تعلیم کی معنویت اور قیمت ہے، نصاب تعلیم، ملت اور عہد سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، آثار قدیمہ کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ میوزیم میں اس کو رکھیں اور دکھائیں کہ کسی زمانہ میں ایسا ہوتا تھا، نصاب تعلیم کو ملت کے ساتھ زمانہ کے ساتھ اور تقاضوں کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے قرآنی نظریہ سے بھی دعوتی نظریہ سے بھی اور علمی نظریہ سے بھی ضروری ہے۔

آخر میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں اگر کوئی لفظ ایسا اُگل گیا ہو جس سے کسی درجہ میں بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف فرمائیں۔

الفقہان کی ملکیت دیگر تفصیلات کے متعلق اعلان

مطابق فارم ۷ دیکھیے قاعدہ ۷

لکھنؤ

مقام

ماہانہ

وقف اشاعت

خلیل الرحمن سجاد ندوی

ایڈیٹر کا نام

محمد حسان نعمانی

پرنسز و پبلشر کا نام

ہندوستانی

توہمیت

اس نیا گاہیں مغربی نظیر آباد لکھنؤ

پستہ

محمد حسان نعمانی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین میں بالکل صحیح ہیں۔

دستخط محمد حسان نعمانی

کاروان زندگی کا ایک مطالعہ

از مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی

استاد جامعہ امدادی، مکہ مکرمہ، مہتمم تعلیم دارالعلوم، دہودا العلماء
[مخدومنا حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی دامت برکاتہم کی
خود نوشت سوانح حیات "کاروان زندگی" کا تذکرہ لغتستان میں آچکا ہے۔
ذیل میں ناظرین کرام فاضل گرامی مولانا عبداللہ عباس ندوی کے قلم سے اس
کتاب کے چند اہم پہلوؤں پر تبصرہ ملاحظہ فرمائیں — مدیر]

"کاروان زندگی" میرے مخدوم و مربی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی
مدظلہم کی خود نوشت سوانح حیات کا مجموعہ ہے جس کے ۱۸۰ صفحات کی اس کتاب میں مولانا
نے اپنی زندگی کی پچاس سالہ (۱۹۶۵ء سے ۱۹۶۵ء تک) کی سرگزشت تحریر فرمائی ہے۔
اس خود نوشت سوانح سے پہلے مولانا کے قلم سے "شرق اوسط کی ڈائری"۔ "ترکی
میں دو ہفتے" اور "نہر کابل سے نہر یوکر تک" کے عناوین کے سفر نامے بھی نکل چکے ہیں
سفر ناموں اور خود نوشت سوانح کا موضوع مصنف کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اور
پوری کتاب اسی محور کے گرد گھومتی ہے، اس کی ابتدا "میں" سے ہوتی ہے، اور "انا"
اس کا لازمی جزا ہوتا ہے، لیکن مولانا کے یہاں یہ "میں" بہت بزرگ اور بزرگ مجبوری
صیغہ انتظام کی حد تک ہے اور "انا" سرے سے مفقود ہے، یہ بات اس لیے قابل ذکر
ہے کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، کثرت سے ایسے مقالات نظر سے گزرے ہیں اور
گزر رہے ہیں جن کا موضوع کسی معاشرتی شخصیت یا اپنے عہد کے کسی نامور شخصیت

کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مقالہ نگار اس میں اپنے تعلق کا بیان اس وسعت سے کرتے ہیں کہ یہ تمیز کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اصل تذکرہ صاحب مضمون کا ہے یا اس کا ذکر ہے جس کا مقالہ یا کتاب کا عنوان ہے۔

”کاروان زندگی“ کے مصنف کے قلم سے اہل ائمہ اور بزرگان ملت کی سیر و سوانح پر ایک دفتر تیار ہو چکا ہے، ان میں وہ بزرگان سلف بھی ہیں جو کچھلی صدیوں میں گزر چکے ہیں، جیسے حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان سے پہلے کے اصحاب دعوت و عزیمت نفوس قدسیہ، اور ان بزرگوں کی سوانح بھی مولانا نے مرتب کی ہے جن سے ان کا براہ راست تعلق رہا ہے اور جن کی شفقتیں اور دعائیں حضرت مصنف کے لیے سرمایہ خیر و برکت رہی ہیں۔ جیسے حضرت مولانا محمد الیاسؒ، حضرت شاد عبد القادر رائے پوریؒ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ، ان تذکروں میں بھی مولانا کا انداز بیان یہ ہے کہ جہاں اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے وہاں حضرت نے اپنے ایک خادم کے نام خط میں تحریر فرمایا: ”ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: ”مکر اپنے آپ کو قاری کی نظر سے اوجھل کر دیا ہے، مثال کے طور پر چند جملے“ حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت سے نقل کرتا ہوں جس سے مولانا کے طرز و اسلوب کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

”لکھنؤ میں ۱۳۵۹ھ (۱۹۴۷ء کی ابتدا) سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مدرسین اور طلبہ مولانا کے اصول اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکھنؤ کے قرب و جوار اور دیہاتوں میں کچھ کام کر رہے تھے اور تعطیلات اور مختلف جلسوں اور تقریبات کے موقعوں پر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، مولانا کو بھی اس جماعت سے بڑا تعلق پیدا ہو گیا تھا، یہاں کے کام کی روداد کو بڑی دلچسپی سے سنتے اور جماعت کے افراد پر خاص شفقت فرماتے، رجب ۱۳۵۹ھ میں آپ نے لکھنؤ کے سفر کی دعوت قبول فرمائی۔“ (۱۳۵)

مذکورہ بالا عبارت اگر اس طرح لکھی جاتی ”لکھنؤ میں ۱۳۵۹ھ ہی سے میں نے

دارالعلوم کے طلبہ اور بعض مدرسین کو آمادہ کر کے مولانا کے اصول اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکھنؤ کے قرب و جوار اور دیہاتوں میں کام شروع کر دیا تھا، تعطیلات اور تقریبات کے موقع پر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور چند طلبہ کو اور ساتھ میں سے اپنے احباب کو دعوت دیتا اور ان کو دعوت دیتا اور ان کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا، مولانا کو بھی مجھ سے خاص طور پر اور میرے ساتھ میرے رفقاء سے بھی تعلق پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ میری دعوت پر جب ۱۹۵۲ء میں آپ نے لکھنؤ کا

سفر کیا تو یہ عبارت واقعہ کے عین مطابق ہوتی، مگر مولانا کا مقصد تو اپنے آپ کو در بیان سے علاحدہ کرنا تھا، یہ صفت جس کو عربی میں "انکار ذات" کہتے ہیں، مولانا کی تحریر کی ایسی خصوصیت ہے جس کی نظیر سوائے مخصوص اہل الشرا اور بزرگان سلف کے کہیں اور مشکل سے ملے گی، اور یہ خصوصیت اس کتاب میں بھی موجود ہے جس کا موضوع خود ان کی ذات ہے اور اگر کتاب مصنف پر گزرے ہوئے واقعات کا مرقع ہے تو ان کا یہ اسلوب ان کے مزاج و افتاد کی تصویر ہے، یہ خصوصیت تو مصنف مظلہ کی ہر تحریر میں جھلکتی ہے اور اس کتاب میں زیادہ نمایاں ہے۔

کتاب کا پہلا باب خاندان، وطن، ماحول، بچپن، عہد طفلی کے چند نقوش و تاثرات پر مشتمل ہے، یہ وہ موضوع ہے جس میں اگر مصنف کھل کر اور پورے جوش و قوت کے ساتھ اپنے خاندان کی برتری کا اظہار کرے، تو کوئی شخص انگشت نمائی نہیں کر سکتا کہ یہ خود نمائی یا خود بینی نہیں ہے، اس موضوع پر لکھنے والے عام طور پر لوں رقم انداز ہوتے ہیں کہ یہ عاجز..... تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے فلاں فلاں بزرگ ایسے اور ایسے تھے اور ان کی یہ خصوصیات تھیں، خاندان کی برتری، اور آباد اجداد کا ذکر کرتے وقت قدرتا قلم میں جوش اور زبان میں گویائی کی قوت بڑھ جایا کرتی ہے۔ "فاذکرو اللہ کذا ذکر کہ آباء کماؤ اشد ذکرأ" سے انسانی سرشت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آباء اجداد کا ذکر بڑی وسعت اور فراخ دلی بلکہبالغہ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

بولانا ہے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو قاری کی نگاہ اپنی ذات اور خاندان سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اور اس کے رحم و کرم کی طرف موڑ دی، کہ غیر شعوری طور پر قاری اس تذکرے کے بین السطور میں یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے کام لینا چاہتے ہیں اور اس کو کسی خدمت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو ظاہری اسباب کے برخلاف صرف اس کے رحم و فضل سے وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیونکر ہوا، اس کے امکانات، ظاہری حالات میں نہ تھے، اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، خاندان کے ذکر میں اس کی کمزوریوں کا ذکر اور بے کم و کاست ایسی تصویر پیش کی گئی ہے۔ جو کوئی بھی بے رحم مورخ کسی غیر خاندان کے متعلق لکھ سکتا تھا، اور جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ دولت و جاہت، مرجعیت و مقبولیت کی نہیں، بلکہ اس بات کی کہ ان کمزوریوں اور نقائص کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر کار بند رکھا۔

یہاں پر راقم الحروف کی نگاہوں کے سامنے بعض ایسے خود نوشت تذکروں کے صفحات جھلک رہے ہیں جن کے لکھنے والوں نے فرضی داستان لکھ کر اپنے خاندان کی برتری کا سکھ اپنے زور قلم سے جایا ہے، مگر ادب مانع ہے، اور ان کا تذکرہ کیا اشارہ بھی خود کاروان زندگی کے مصنف اور آلفتنان کے سرپرست (مظلمہ) دونوں کے مزاج کے خلاف ہو گا، ورنہ "اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں" کے اصول پر ان کا اقتباس میرے مدعا کو واضح کرنے کے لیے مفید ہوتا۔

اس کے بعد کے ابواب میں حضرت مصنف نے اپنی زندگی کی سرگزشت اسی انداز میں سنائی ہے جو ان کی تحریر کی خصوصیت ہے، اور جس کا ادیم ذکر ہوا، البتہ چند باتیں اس کتاب میں نہیں لکھی گئی ہیں، اور بولانا اپنے قلم سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ مصنف جو اپنا ذکر بھی صیغہ مجہول میں کرتا ہو اس سے کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرے گا، یا ان کا ذکر کرے گا جن کا تعلق اس کے شخصی کمالات سے ہے اور جن سے اس کی سیرت کی بختگی، عفات و استغناء، توکل و

مداقت، پاس عہد، مروت و غم گساری کا پتہ چل سکتا ہے، لہذا وہ چند موٹی موٹی باتیں جو ان کی زندگی کا راز نہیں ہیں، اور جن سے ان کے سب جاننے والے واقف ہیں، ان کی طرف اشارہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ مصنف کی افتاد طبع کو دیکھتے ہوئے توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ خود لکھیں گے، مثلاً

(۱) حجاز کے سفر کے سلسلہ میں ملاقاتوں اور علماء و ادباء کی مجلسوں کا ذکر تو آیا، مگر یہ نہیں لکھا، اور نہ لکھ سکتے تھے کہ اس سفر میں وہاں کی متعدد شخصیات نے مولانا کی مالی خدمت کرنا یا ہی جس کو مولانا نے قبول نہیں فرمایا۔ خود راقم الحروف کے ذریعہ شیخ عمر بن حسن آل الشیخ موجودہ وزیر تعلیمات اعلیٰ کے حقیقی چچا اور ہئیۃ الامم بالمعروف کے صدر، نے ایک بار اشرفیوں کی ایک تھیلی بھجوائی، جس میں سے مولانا نے صرف ایک اشرفی قبول کی تاکہ استنکاف و استکبار نہ سمجھا جائے اور باقی واپس کر دی،

سعودی ریڈیو سے معاوضہ کے نام پر ایک معقول رقم پیش کی گئی جو آپ نے وہاں کے ایک رفاہی ادارہ میں اسی وقت دے دی، ملک عبد اللہ بن حسین نے ایک معقول رقم پیش کی جو آپ نے فلسطین کے فنڈ میں دے دی، دمشق میں سورہ یونیس کے کلیۃ الشریعہ میں گچرز کا معاوضہ آپ نے قبول نہیں فرمایا، جس کا ذکر مرحوم شیخ مصطفیٰ سباعی نے ترجمال الدعوة والاصلاح کے مقدمہ میں بھی کیا ہے، فیصل اواد کا واقعہ تو خیر ۱۹۶۵ء کے بعد کا ہے، لیکن ۱۹۶۵ء سے پہلے بہتر ایسے مواقع آئے اور مولانا نے اس وقت اپنے استغنا کو قائم رکھا جبکہ انھیں بیسوں کی سخت ضرورت تھی، میری اطلاع کے مطابق (جو غلط نہیں ہے) مولانا مرقعہ بھی تھے، اور المشرقہ بیشتر ان کے پاس رکشہ کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، جس سے وہ امین آباد سے ندوہ تک آسکیں، مولوی عبدالمنان صاحب رائے پوری نے مجھے بتایا کہ حضرت رائے پوریؒ کو ان کے اس استغنا اور ضرورت کا اندازہ تھا وہ حکماً اور زبردستی رائے پور سے کلکتہ کا کرایہ واپسی دے دیا کرتے تھے۔

(۲) حضرت مولانا اپنے قلم سے کیونکر لکھ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو

عفات (عربی معنوں میں) کی وہ خصوصیت عطا فرمائی جو اس زمانہ میں نایاب نہیں تو کیا بضرور ہے، میں اور میرے وہ ساتھی جو مولانا کے سفر و حضر میں، خلوت و جلوت میں، صحت و مرض کی حالتوں میں حاضر باش رہے ہیں اور جو اس تنہائی میں بھی گھنٹوں ان کے پاس رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی تیسرا نہ تھا پوری امانت داری کے ساتھ گواہی دے سکتے ہیں کہ آج تک کسی مسلمان کے حق میں کوئی کلمہ بدان کی زبان سے نہیں نکلا، غیبت تو بڑی چیز ہے، کسی ایسے شخص کے بارے میں جو کلمہ گو ہو اور جس کی شخصیت اور کردار پر لوگ بر ملا تنقیدیں کرتے ہوں، اس کا ذکر بھی مولانا نے کبھی برائی سے نہیں کیا، اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اور مولانا کے عام انداز کو سمجھنے کے لیے دو واقعے مختصراً عرض کرتا ہوں۔

ایک مشہور عالم کی ایک کتاب بہت خوبصورت جلد میں سامنے آئی، محدومی مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کے فہرست مضامین دیکھ کر کتاب رکھ دی کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، مولانا نے صرف یہ تبصرہ کیا کہ "ذہانت بھی لوگوں سے کیا کیا لکھوا دیتی ہے۔"

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مشہور ادیب جو اپنے حلقہ میں مشہور تھے کہ وہ بہت نخیل ہیں، انھوں نے ایک فیاضانہ اقدام کیا، تنہائی میں نے عرض کیا کہ ان صاحب نے کیسے یہ اقدام کیا، فرمایا ہاں لوگ ان کے اقتصادی ہونے کا بہت حرجہ کرتے تھے، مگر واقعہ اس کے خلاف ثابت ہوا، یہاں پر "نخیل" کا مذہب لفظ استعمال نہیں کیا، ہاں اس شخص کے لیے مولانا کی مجلسوں میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی جس کی ذات سے دین کو بحیثیت مجموعی نقصان پہنچ رہا ہو، اور جو اس امر کا رشتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ رہا ہو، سابق صدر مصر جمال عبدالناصر سے اپنے نفرت و بغض کا اظہار مولانا نے بر ملا کیا، تحریر میں بھی کیا، برسرا عام تقریر میں (یہ سنو وہ کی مجلس ثقافی کے عام جلسہ میں جمال عبدالناصر کے سیکڑوں ہمدرد اور ہم خواہ شریک تھے) اظہار کیا اور عام مجلسوں میں بھی اپنی نفرت کا اظہار کیا اور اس وقت کیا جب اس کے

عروج کا زمانہ تھا، مغرب قصی سے لے کر خلیج کی ریاستوں تک "صوت العرب" کے پروگنڈوں سے کانوں پر ٹپی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، اس کو یوں سمجھئے کہ ۱۹۷۲ء سے ۱۹۷۳ء تک مسلمانان یوپی اور بہار میں جو مقام سطر جناح کا تھا کہ قائد اعظم کے خلاف اگر کوئی بولا تو اس کو ہندو کا آجینٹ سمجھا گیا، اور بہت سے "رہنما" تک اپنے آپ کو نو جوانوں میں مقبول کرانے کے لیے جناح صاحب کی تائید کا دم بھرتے تھے، یہی حال جمال عبدالناصر کا تھا، اس دور میں اس سے بر ملا نفرت کا اظہار مولانا نے کیا، اور تنہا مولانا اور ان کے قریبی خدام و اہل خانہ اور چند مخصوص احباب نے مولانا کی تائید کرتے، ورنہ مختلف جہات سے فقرے لگے جاتے اور "بلا وجہ عدالت" کی تحریک لگائی جاتی، واقعہ یہ تھا کہ مولانا کی نشوونما عربیت کے ماحول میں ہوئی، وہ مصر اور مصر کی علمی، سیاسی، ادبی شخصیات سے اس درجہ متعارف رہے ہیں جیسے ہم نے ان کے کئی اردو کے ادباء اور ہندوپاک کی شخصیات سے واقف ہوا، وہاں کے مقتدر اذہبوں سے براہ راست برہاس کا تعلق رہا ہے، ان کی نظر میں وہاں کے "زند و پارسا" سب رہے ہیں، عبدالناصر کی دعوت قومیت نے اسلام کو آثار قدیمہ کے عجائب خانہ کی ایک متاع ثابت کر دیا تھا، موضوع سے دور ہو جانے کا خطرہ ہے ورنہ شہادتوں اور وثائق سے اس بات کی تفصیل پورے اعتماد سے پیش کر سکتا ہوں۔

ایک بات اس سلسلہ میں قابل ذکر ہے کہ جمال عبدالناصر کے عروج و اقبال کے زمانہ ہی میں مولانا کو وہاں کی مجلس اوقاف اعلیٰ نے اپنا ممبر بنایا تھا، اس مجلس کے ماتحت موقوفات البحوث الاسلامیہ قائم ہوئی تھی، جو رابطہ عالم اسلامی کے مقابلہ میں سامنے آئی تھی، اس مؤثر البحوث نے سب سے پہلے ہندوستان سے جس کو مدعو کیا تھا وہ مولانا تھے، اور اسی دعوت کی بناء پر مولانا کو حکومت ہند نے پاسپورٹ بھی دیا تھا، اور مولانا سے یہ خواہش کی گئی تھی کہ وہ ان لوگوں کو نامزد کریں جن کو مصر سے اس مؤثر میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ اگر مولانا چاہتے تو

سعودی عرب سے کہیں زیادہ مصر میں آنکھوں پر بٹھائے جاتے، لیکن اختلافات کا دائرہ ان کی ذات نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا، جس کا سودا وہ نہیں کرتے تھے، مولانا کے انکار کے بعد ہندوستان کی دوسری شخصیات کو دعوت سامی گئی، اس تفصیل سے یہ اظہار مقصود ہے کہ عبدالناصر کی مخالفت یا اس سے نفرت کے اظہار میں اپنے جذبہ انانیت یا شخصی مخالفت کا عنصر نہیں تھا، بلکہ اس کا نام ایک تحریک اور اذم بن چکا تھا، جس کی مخالفت بغض فی اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھی، اور جو "صفحات لسانی سے متعارض نہیں جس کا وہ یاد رکھ گیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی مصلحت و حکمت میں ہم ظاہرینوں کی عقل کام نہیں کر سکتی، ورنہ یہ دیکھ کر حیرت رہتی کہ ایک ایسے بے ضرر انسان سے کسی کو کیا کہہ سکتی ہے جو کسی معاند یا بدخواہ کا ذکر بھی صرف کلمہ خیر ہی سے کرتا ہو، مگر سنت الہی یہی رہی ہے، ورنہ صحابہ کرامؓ جیسی مقدس جماعت پر "تبرا" اور دشنام طرازی کا مذہب نہ بنتا، اس سنت سے مولانا کی ذات خالی نہیں رہی، اور نہ رد سکتی تھی، معاند و حامد پیدا ہوئے اور حسد و بغض کے زخم سے نکلا ہوا مواد تنقید دل کی شکل میں اخبارات و رسائل کے صفحات پر بہا، ایک انتہائی ذکی الحس دماغ پر اس کے اثرات کیا پڑے ہوں گے، جو غیروں کی بھی بڑائی نہ سن سکتا ہو۔ صبر کی بھٹی پر مولانا کی فطرت سلیم کا خالص سونا چڑھایا گیا، اور چمک کر نکھر نکلا، صبر بھی عجز و مجبوری کا صبر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کا صبر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت بخشی تھی کہ اینٹ، کاج، لہجہ، غیر سے دے سکتا تھا، اور اس کے خدام جس میں بلا تکلف عرض کرتا ہوں یہ کاتبِ اُلوہ بھی ہے) اگر ذرا بھی چشم و ابرو کا اشارہ پاتے تو "کالوا صاعاً بصاعین" کا معاملہ کر سکتے تھے، مگر اشارہ ملا بھی تو خاموشی اور صبر کا — صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرامؓ کو جب عمرہ کا احرام کھولنا پڑا تو ان کے اندر ایسی کوفت تھی کہ ان کا جی دھنسا تھا کہ کسی کا سر حلق کرنے کے بجائے اس کے حلق پر اسرہ چلا دیں، کچھ اس طرح کی کوفت سے مولانا کے خدام و تلامذہ کا سابقہ پڑا، جب ان کی زبان صرف مولانا کے احرام

میں خاموش تھی۔

(۴) مولانا نے اپنے سفر حجاز و مصر و شام میں ملاقاتوں، جلسوں اور تقریروں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ مولانا کے تعارف میں کس نے اور کتنے بلند القاد میں ان کی شخصیت کا اعتراف کیا وہاں کے چوٹی کے ادباء اور ازہر کے علماء نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ (جس کی توقع کم سے کم ہمارے ہندی ماحول میں نہیں کی جاسکتی تھی) مولانا کا تعارف کرایا، جن میں محض چند وہ اعترافات ہیں جو استاذ علی الطنطاوی سید قطب شہید، احمد شراباھی، ڈاکٹر مصطفیٰ رباعی نے مولانا کی کتابوں پر تبصرے کی شکل میں کئے ہیں، مولانا نے ان قصائد کا ذکر نہیں کیا جو ان کی مدح میں کہے گئے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کے مشہور اور کلمہ مشق شاعر شیخ ابراہیم غزاویؒ نے نائب صدر مجلس شوریٰ نے تین قصیدے مولانا کی شان میں لکھے اور یہاں تک کہا کہ میں نے بادشاہوں کے قصیدے کئے ہیں، سربراہان حکومت کی مدح کی ہے، مگر آج ایک صاحب قلب و نظر عالم و داعی کی مدح کر کے اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر رہا ہوں، مولانا نے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا لیکن وہ بات لکھنا ضروری سمجھا، جو ڈاکٹر احمد امین نے "ماذا خسر العالم بالخطا المسلمین" کی پہلی اشاعت کے موقع پر لکھا تھا کہ اگر قارئین کو کہیں غموض نظر آئے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مصنف بہر حال ہندی نژاد شخص ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر احمد امین ہی کے پرچہ میں اور انھیں کے قدردان ادیبوں نے اس کی پرزور تردید کردی تھی اور لکھا تھا کہ ہمیں وہ غموض کہیں نظر نہیں آیا جس کا ڈاکٹر صاحب نے خدشہ محسوس کیا ہے،

صاحب سرگزشت عرصہ دراز تک درس رہے ہیں، اور اس عاجز و راقم کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے مسلسل چار سال تک ان سے تلمذ کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس لیے

سید شیخ ابراہیم غزاویؒ کے قصائد کا مجموعہ فقیر شبانہ نے دانا ہے جس میں یہ نیز قصیدے ہیں۔
لکھ اب اس کے اٹھارہ ایڈیشن نکال چکے ہیں۔

ان کے طریق تدریس پر کچھ اپنے تاثرات ظاہر کرتا ہوں، کیونکہ یہ حصہ کتاب میں موجود نہیں ہے، اور نہ مصنف اپنے قلم سے لکھ سکتے تھے۔

مولانا کا اختصاص قرآن کریم اور ادب عربی ہے، قرآن کریم کی تدریس میں میں نے کبھی ربط آیات اور نظم سُر کی تقریر مولانا سے نہیں سنی، حالانکہ مولانا نے قرآن کریم میں حضرت مولانا احمد علی صاحب سے تلمذ حاصل کیا ہے اور ان کے ترجمہ اور حاشیہ میں یہی عنصر نمایاں ہے، بلکہ دعوتی رنگ ہمیشہ غالب رہا، لغات کی تحقیق بھی مولانا کے ذوق تدریس سے ہم آہنگ نہیں ہے، الفاظ کا شجرہ نسب بھی وہ بیان نہیں کرتے تھے، البتہ طلبہ کا ذہن قرآن کریم کی فطرت انسانی سے براہ راست اہل کی طرف موڑ دیتے تھے، اور قرآن کریم کی تعلیمات جن کا تعلق سیرتِ سادہ سے ہے، تقویٰ اور طہارتِ نفس سے ہے، وہ پہلو روشن کرتے، انبیاء سے زام کا ذکر جہاں قرآن کریم میں آیا ہے اور ان کی محاکات کی گئی ہے وہاں اس طرح مزہ لے لے کر اور ایک آیت کو بار بار ہرا کر پڑھتے کہ بغیر بلاغت کے ہول بتائے ہوئے ہمارے جیسے موٹی سمجھ کے طلبہ بھی اس کی شیرینی محسوس کرتے۔

ادب عربی میں بھی تدریس کا انداز یہ تھا کہ یہ عبارت خالص عربی نثرِ ادقلم کی ہے اس کو اگر ہم کہتے تو یوں کہتے مگر ایک عرب نثرِ ادیبوں کا ہے۔
سنا ہے کہ لکھنؤ کے قدیم شعراء اور نوابوں کی مجلسوں میں چلم بھرنے والے بھی ادب کا ذوق رکھتے تھے، اور اشعار کی لذت سے آشنا ہوتے تھے، شعر پر صحیح محاکمہ کرتے اور اس لفظ پر جھوم جھوم جاتے جو دادِ طلب ہوتا، ظاہر ہے یہ ملک ان کے اندر فنی خوشگامیوں سے نہیں پیدا ہوتا تھا، اور نہ وہ اس کی لغوی بلاغت کی باریکیوں سے فنی طور پر آشنا تھے، صرف ادیبوں اور شعراء کی صحبتوں میں بیٹھنے سے اور ان کے پسند اور لطفتِ اندوزی کو دیکھ کر خود بھی ادب کی چاشنی محسوس کرتے، ہمارے مخدوم و مربی مولانا سیدہ حسن علی ندوی مدظلہ کا انداز تدریس بھی ایسا تھا کہ ان کے مزہ لینے سے ہم بھی کسی شعریہ جملہ کی ادبیت کی چاشنی محسوس کرنے لگتے تھے، میرے استاد محترم مولانا محمد ناظم ندوی نے اس کو

اس طرح بیان کیا کہ اُم کے اوصاف پر کسی نے کسی جلد میں کتابیں پڑھی ہوں اور اُم
بچکھا نہ ہو۔ اس کو اُم کی حقیقت اس شخص کے مقابلہ میں کچھ بھی معلوم نہ ہوگی جس نے
اس کی ایک قماش چکھ لی ہو، مولانا کے اپنے انداز بیان سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ
برادر ارشد ادبی فکروں یا شعر کی لذت چکھا رہے ہیں۔

سوانح حیات کا ایک لازمی جز یہ بھی ہے کہ صاحب سوانح کے ذوق، معاشرے
معمولات، معاملات پر بھی روشنی ڈالی جائے، اس خود نوشت سوانح میں اس کا بھی نقد
ہے اسباب وہی ہے جو ابتدائی سطور میں عرض کیا جا چکا ہے کہ

اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے

اور جب اپنے بیان پر قلم اٹھایا بھی تو وہ باتیں حذف کر دیں جن میں قارئین کے
لیے کوئی دعوت فکر و نظر نہ ہو، لہذا چند باتیں جو اس عاجز راقم السطور کے مشاہدہ میں
آئی ہیں ان کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔

پہلی بات یہ ہے کہ مولانا انتہائی حساس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین ذہانت
کے ساتھ ذکاوت حس بھی دی ہے، لیکن اس ذہانت کا رخ تمام تر تعمیر ہی ہے، کبھی بھی
یہ اسی قسم کی توڑ جوڑ، منصوبہ سازی اور مصلحت بینی کی طرف ان کا ذہن نہیں چلا، ذوق
بہت پاکیزہ ہے، لباس کی اناقت تو نہیں، ہاں نفاسرت اور صفائی کو پسند کرتے ہیں
کتا میں اچھے خط میں لکھی ہوئی، بہترین طباعت اور خوبصورت جلد بندی کے ساتھ
پسند فرماتے ہیں، اولیٰ جلول، درویشانہ یا مجذوبانہ انداز انھیں پسند نہیں ہے، دوسرے
کی راحت رسانی کا خیال بہت رہتا ہے اور اس سے زیادہ یہ کہ کسی کا احساس مجروح
نہ ہونے پائے، وہ ہر شخص کے دل کو آگینہ سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو
ٹھیس نہ لگنے پائے، معمولات بہت سارے سے یہ چل رہے ہیں کہ صبح ناشتہ کے بعد سے
کام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر کسی غیر سہولی مانع کے چار پانچ گھنٹے روزانہ مطالعہ
دلائیں صرف ہوتا ہے، جمعہ کے روز سویرے مسجد جانے، اور عصر کے بعد خاص طور پر
خلوت یا مشغولی کا وقت ہوتا ہے۔

معاملات میں صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ان کے ذمہ کسی کا حجبہ باقی نہ رہے باقی رہا حساب کتاب، اشیاء کی قیمتیں نین دین کے اندر اجالت سے بالکل مناسبت نہیں ہے، بلکہ ایک حد تک الجھن ہوتی ہے، احباب: معاصرین کا اکرام اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی خود اپنے بزرگ کا کرے، اور اپنے چھوٹے سے اس طرح ملتے ہیں جیسے ان کی برابری کا ہو، رہا بزرگوں کا احترام تو اہل اللہ کی خاص علامت ہے۔

آخر میں ندوہ کے تعلق سے مولانا کی خدمات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مولانا نے اپنے قلم سے جو کچھ لکھا ہے اس کی تمثیل مجھے صرف انیس کے اس شعر میں ملتی ہے۔

یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں مولانا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں

مولانا نے یہ نہیں کہا کہ ندوہ صرف ظاہری لحاظ سے نہیں بلکہ فکری لحاظ سے بھی اپنی پیدائش کے روز سے آج تک ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر میں اختلاف تھا، تعبیر کا طنا تو دور کی چیز ہے، اس بیان میں نہ بانی ندوہ حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ کی خدا نخواستہ کوئی تنقیص ہے اور نہ علامہ شبلی نعمانیؒ کی جنھوں نے اس کو شہرت دی اور ادبی و تاریخی ذوق پیدا کیا، اور نہ مولانا سید سلیمان ندویؒ کی جن کی ذات بابرکت ندوہ کے اعلیٰ تخیل کی تجسیم تھی، چین کا نقشہ بنانے والے، اس کی آبرامی کرنے والے، اس کے بیج ڈالنے والوں کی کوئی تنقیص اس بات میں نہیں ہوتی، اگر کہا جائے کہ نقشہ موجود تھا، پودے بھی نصب تھے، اگر دھوپ کی شدت سے سب کچھ گئے تھے، ایک دو پھول نکلے بھی تو وہ پرے چین کو شاداب نہیں رکھ سکتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ مولانا نے اس باب میں اپنا ذکر جہاں جہاں کیا ہے، اس کتاب کے علاوہ وہاں انکار ذات کی خصوصیت نمایاں ہے، کہیں لکھتے ہیں کہ ندوہ نے ایک نصاب پیش کیا، حالانکہ حقیقت کے مطابق جملہ یہ ہے کہ مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے تنہا بغیر کسی کی مدد کے پورا نصاب خود مرتب کیا، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی بار، ایک ہندوئی خاد کی لکھی ہوئی کتاب میں مصر و شام اور حجاز کے مدارس میں قبول کی گئیں، ندوہ اس وقت تک مصر سے کتابیں درآمد کرتا تھا، یہ برآمد کرنے کا خواب کس نے دیکھا تھا؟

ندوہ کی موجودہ زندگی اور رونق، علمی زندگی، طلبہ کی استعداد میں قابل شکر
 حد تک ترقی، طلبہ کی تعداد، عمارتیں، غیر ملکی ماہرین فن اور بین الاقوامی شہرت رکھنے
 والے اساتذہ کا ندوہ کے لیے اعتراف، یہ سب کس شور و غوغا کا صدقہ ہے جس کے
 بغیر یہاں کی کلی کلی خواب ناز میں غرق تھی؟

یہ باتیں بولانا نے اپنے قلم سے نہیں لکھی ہیں اور نہ وہ لکھ سکتے تھے اس لیے مشتے
 از خود اسے کے طور پر عرض کر دیا اور جو بھی لکھا ہے وہ قلم روک کر اپنے آپ کو جذبات
 عقیدت و محبت کے دباؤ سے آزاد کر کے لکھا ہے۔ ورنہ بولانا کی شخصیت کا تصور
 کر کے سب سے پہلے یہ شکر لگتا ہے۔

قربان پاس غلط کردہ خودی دادند در نہ یک سر و دریں بارغ باندام تو نیست
 آخر میں بولانا کے اسلوب نگارش کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کتاب کا مطالعہ یا تبصرہ
 بغیر اس کے مکمل نہیں ہو سکتا، بولانا کا اپنا اسلوب ہے جس میں عالمانہ سنجیدگی، ادبی شکستگی اور
 کلاسیکل تحریر کا بانچہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ صدق اس کی قوت، جتنے تلمیذ الفاظ میں تاثیر
 پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے جملے "پھر ایسے ادا اور جماعت و ماحول سے بھی اس کا تعلق ہو جس کی
 مخصوص اقدار و تصورات کی حمایت حمت کی حد تک، اور ناپسندیدگی قلبی اذیت کی حد تک نہ پہنچی ہوئی ہے۔"
 "حضرت شیخ کی رمضان المبارک میں یہ کیفیت ہوئی کہ جسم ایک ایک بالشت
 اچھلتا اور رقت و جوش روئیں روئیں سے ابلتا تھا۔"

تبشیمات میں ندرت جس کو شاعری کی اصطلاح میں "اعلیٰ تلاش" کہتے ہیں بولانا
 کی تحریر کا زور ہے، اس کتاب کی صرف ایک تشبیہ سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔
 "باہرے مشورہ دینا خصوصاً ان لوگوں کا جو عمل اور قربانی دینے والوں کی صف اول
 میں نہیں ہیں اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف نہیں کر دی ہے غنیہ اور موثر نہیں ہوا کرتا،
 اور بہت سے داعی اور ذمہ دار اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی ایسا شخص امام کو لقمہ دے
 جو نماز میں شریک نہ ہو اور جس کے قبول کر لینے کو فقہاء مفید صلاۃ سمجھتے ہیں۔"
 بولانا کے اردو اور عربی اسلوب پر مستقل مضمون کی ضرورت ہے، امید ہے کہ جو لوگ
 بولانا پر پی اتیک ڈی کر رہے ہیں وہ اس کام کو بخوبی انجام دیں گے۔

ہماری مایہ ناز مطبوعات - مفتہ مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ

اسلام کیا ہے ؟

نہایت آسان زبان، بے حد تئشین اور پراثر انداز میں اسلامی تعلیم کا جامع اور مکمل خلاصہ اردو - ۸۰/۰ ہندی - ۱۰/۰

دین و شریعت

اس کتاب میں توحید، آخرت، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق و معاملات، دولت و جہاد، سیاست و حکومت اور انسان و تقویٰ کے مباحث پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

۱۲/۰

تذکرہ مجدد الف ثانی

امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کے سوانح حیات آپ کے عرفانی اور ارشادی خصوصیات کا مفصل تذکرہ۔ ۱۶/۰

برکات رمضان

امام رمضان اور اس کے خاص اعمال و وظائف، تراویح و عکافات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی روحانی تاثیرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان۔ ۳/۵۰

مختوب تقریریں

مولانا برصورت کی ایمان احمدی اصلاحی و تبلیغی تقریروں کا مجموعہ۔ ۱۰/۰

تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی

اور بریلوی حضرات

تبلیغی جماعت کی اصل و بنیادی مقصد اور طریقہ کار کی وضاحت اسلامی جماعتوں اور بریلوی حضرات کی طرف سے تبلیغی جماعت پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب اور بہتانوں کی حقیقت۔ ۳/۵۰

میری طالب علمی

اس کتاب میں مولانا نعمانی دامت برکاتہم نے اپنی تعلیمی زندگی کے مختصر حالات بیان کیے ہیں۔ ۱/۰

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے ؟

قرآنی ہدایات اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع مرقع جس میں سیکڑوں عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور واضح پرور تشریح کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ ۱۶/۰

تقویٰ کیا ہے ؟

تقویٰ کے موضوع پر یہ کتاب انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچاؤ کے لحاظ سے بہت ممتاز ہے۔ ۸/۰

ملفوظات مولانا الیاس

جن لوگوں نے حضرتؒ کو نہیں پایا وہ ان ملفوظات کے مطالعہ سے نہ صرف آپ کو ملکہ آپ کی تصنیفی تحریک کو بھی پوری طرح جان لے سکتے ہیں۔ ۱۰/۰

آپ جیسے کریں ؟

نہایت آسان زبان میں حج کا طریقہ و احکام و مسائل کے لئے والی بے نظیر کتاب۔ ۹/۰

آسان حج

پاک سائز میں حج کیسے کریں کا خلاصہ۔ جو ہر وقت ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کہ قلیلہ ان حضرات کے لئے خصوصاً مسلم و ہندو ہے۔ ۳/۰ ہندی ایڈیشن - ۳/۰

فیصد کن مناظرہ

اکابر علماء یونہد بریلوی احمد رضا خاں بریلوی کے سرنگین تکفیری الزامات کا تحقیقی جواب۔ ۵/۵۰

انسانیت زندہ ہے

مولانا کی زندگی کے ہم سبق آموز واقعات۔ ۲/۵۰
آپ کون ہیں کیا ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے
مولانا غلام کی ایک تقریر جس میں اپنی مدارس کے طلباء کے لئے ایک جامع پیغام ہے۔ ۱/۵۰

انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت

از مولانا مفتی الرحمن سمبھلی

ایران کے اسلامی انقلاب کی حقیقت اور اس کی اسلامیت کی اصل اس کتاب میں پڑھیے۔ ذاتی شہادت اور براہ راست عبادات پر مبنی خیالات کا مرقع۔ قیمت صرف ۷/۰

تہ آن صحیح پڑھیں

قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر تلاوت میں بہت سنگین غلطیاں کرتے ہیں۔ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے اور تلاوت کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری کتاب "تہ آن تلاوت یا قرآن کریم کی ایک ریڈنگ ورک بک" ۱۲/۰

ریلوے فتنہ کا نیا روپ

از مولانا محمد عارف سمبھلی

ارشاد القادری صاحب کی تصنیف نزلہ کا تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب۔ ساتھ ہی بریل کی فتنہ کی تاریخ اور اس کے فساد پر ایک مفصل مضمون بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ۱۲/۰

مکتوبات خواجہ محمد معصوم

مرتبہ: مولانا نسیم احمد فریدی

حضرت مجدد کے صاحبزادے اور خلیفہ خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات جو ان کے ارشاد و ہدایت کے پورے کام کا آئینہ ہیں۔ ۱۶/۰

ادراذ فضیلہ

حضرت مولانا عبدالغفور عباسی نذر اللہ مرقدہ کے صحیح و شام کے چند معمولات: طالب کا عجیب و غریب مجموعہ۔ ۲/۰

تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ

صحابہ کرام، تابعین، علما و مشائخ کے ایمان و اخلاقی حالات و واقعات ۱۲/۵۰

صحبتے با اہل دل

مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حضرت شہداء محمد یعقوب بھوبالی (عرف پر نفع میاں) کی عرفانی اور اصلاحی مجالس کا مرقع اور ان کے ارشادات و ملفوظات کا مجموعہ ۱۴/۰

تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف

ابن سیر الفتنان کی بے حد مقبول اشاعت

حضرت مولانا مرحوم کی غیر معمولی، دینی اور ایمانی خصوصیات کا مرقع۔ ان کی شہرہ تبلیغی دعوت کو سمجھنے کا مستند ذریعہ ۱۲/۰

دربار نبوت کی حاضری

از مولانا خراسانی گیلانی

حج کے سفر کی عاشقانہ داستان مولانا مرحوم کے اعلیٰ طرز بیان میں پڑھیے۔ ۲/۵۰

تاریخ میلاد

از مولانا حکیم عبدالشکور مرزا پوری

مجلس میلاد کی مفصل تاریخ اس کے بارے میں علماء کی آراء و نیز اس سلسلہ میں نقطہ اعتدال کیا ہے۔ قیمت ۸/۰

عمیلات یومیہ

از حضرت ڈاکٹر مولانا عبدالحی دامت فیوضہم اصلاح نفس کے سلسلہ میں روزانہ عمیلات کا ایک مختصر نصاب۔ ۱/۵۰

قرآنی علاج

ہر قسم کی بیماریوں کا علاج قرآنی آیات کے ذریعہ ۱/۵۰

تبلیغ دین کے لیے ایک اہم اصول

تبلیغی کام کرنے والوں کے لیے بہت مفید

۱/۰

لکھنؤ کا پتہ: الفتنان بک ڈپو ۳۱۔ نیا گاؤں مغربی۔ لکھنؤ

تصانیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کچھ بے نظیر کتابیں

۲۲۰۔	سرگرم ایمان و مادیت	۸۶۰۔	مذہب اور سائنس
۱۶۱۔	پاجاسراغ زندگی	۱۳۱۔	از مولانا عبدالباری ندوی
۳۵۱۔	شرق اوسط کی ڈائری	۱۸۱۔	طوفان سے ساحل تک
۶۰۶۔	دو ہفتے مغرب اقصیٰ مراکش میں	۶۱۔	از محمد امجد علی لیو پولہ
۴۴۱۔	نئی دنیا امریکہ میں خاصا باتیں	۸۱۔	عاشقِ شرقی مسائل
۲۰۱۔	مغرب کے کچھ صاف صاف باتیں	۱۱۱۔	مولانا برہان الدین سنہلی
۱۶۱۔	عصرِ حاضر میں دین کی تعلیم و تشریح	۷۱۔	یکجہت - از مولانا یوسف علی
۱۳۱۔	مولانا حفصہ مولانا عبدالقادر انپوری	۱۵۱۔	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب
۸۷۱۔	کاروانِ مدینہ	۱۲۱۔	شیخ الاسلام ابن تیمیہ
۱۰۱۔	حدیث کا بنیادی کردار	۳۱۔	علم جدید کا چیلنج
۳۵۱۔	علم کا مقام	۱۷۵۔	از مولانا وحید الدین خاں
۱۶۱۔	مقامِ انانیت	۲۱۵۰۔	جزیرۃ العرب
۷۱۔	پیامِ انانیت	۳۱۔	مولانا محمد رفیع حسن ندوی
۸۱۔	اسلامیت و مغربیت کی کشمکش	۱۸۱۔	ذادِ مغرب کھل
۶۱۔	تذکرہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی	۶۱۔	از مولانا نسیم صاحبہ
۷۱۔	پندرہویں صدی ہجری ایک تاریخی جائزہ	۷۱۔	حیاتِ نبیل
۱۰۱۔	دنیا میں آنے والے انسان جن کے	۲۵۱۔	مولانا محمد ثانی حسن مرحوم
۱۳۱۔	کائنات یا قبول	۱۶۷۔	بشریتِ انبیاء
۱۱۱۔	اور ان کی چہرہ آفرینی میں	۱۱۱۔	مولانا عبدالمجید آبادی مرحوم
۳۱۵۰۔	جب ایمان کی بیماری	۱۳۱۔	مجھے باادلیا
۶۱۔	معاذ قرآن کے اصول و مبادی	۱۲۱۔	مختارہ شیخ الحدیث مولانا محمد بکریا
۱۶۱۔	خواتین اور دین کی خدمت	۳۱۔	تعلیم القرآن
۱۸۱۔	حضرت مولانا الیاس اور ان کی بیٹی	۱۲۱۔	از مولانا محمد اویس ندوی
۲۱۵۰۔	دعا میں	۱۰۱۔	مذہب اور اسلامی تعلیمات

مٹے کا پتہ: الفکر لندن بک پو - ۳۱ نیا گارڈن مغربی - لکھنؤ

منتخب کتابیں

۵۵۱۔	مفاد صفت رشیدیہ	۳۱۔	اسلامی حکمرانی کے نقشہ نگار	۴۱۔	علم الفقہ
۱۵۱۔	مکاتیب رشیدیہ	۱۳۱۵۰۔	غدر کے جتنہ علماء	۴۱۔	تعارف مذہب شیعہ
۴۵۱۔	مطالب رشیدی	۳۵۱۔	فاطمہ کا چاند	۶۱۔	صحیح المسیر
۱۰۱۔	جواب خرشہ	۲۵۱۔	پردہ کی باتیں	۴۱۔	تفسیر القرآن
۴۰۱۔	تذکرۃ التحلیل	۲۵۱۔	اسلامی معاشرت	۴۱۔	الانوار
۴۵۱۔	تاریخ اسلام (بکر شاہ خاں)	۱۲۰۔	تاریخ العربیہ	۱/۵۵	اصلاحی نصاب
۱۵۱۔	مختصر تذکرۃ مفاد رشیدیہ	۲۱۔	ماہ رمضان	۴۱۔	غریب تمدن
۷۱۵۰۔	ہجرت المصطفیٰ	۳۱۵۰۔	میدان حشر	۶/۵۰	فروع الایمان
۹۱۔	ارشاد اقدس (مکتبہ دارالعلوم)	۱۲۱۔	مرنے کے بعد کیا ہوگا	۱۲۱۔	دلی کامل
۱۰۱۔	عربی بول چال اول - دوم	۱۶۱۔	حیات الصحابہ کمل	۱۰۰۱۔	وصایا
۴۰۱۔	بیان الطمان	۴۵۱۔	فضائل صدقات	۲۵۱۔	مکتوبات مابعدی
۲۰۱۔	قاموس القرآن	۳۰۱۔	تبلیغی نصاب اول - دوم	۲۵۱۔	معاصرین
۴/۵۰۔	سیرت طیبہ	۱۵۱۔	اعتکاف	۱/۵۰۔	محبوب الخاریفین
۸۱۔	کتاب الصوفیہ	۶۱۔	احکام المیت	۶۱۔	فتح حقانی
۱/۵۵	کتاب التوحید	۵۱۔	پیشانیوں کا شرعی علاج	۷۱۔	فضائل الخلق و اخلاص
۱۱۔	قائدان مین کی خانہ تلاشی	۴۱۔	عورت کیا کچھ کر سکتی ہے	۵۱۔	طریقہ فاتحہ
۱۰۱۔	حق پر کون ہے	۴۱۔	باطل شکن	۵/۵۰	اسلام اور عہد حاضر
۸۱۔	آداب المعلمین	۲/۲۵	کتاب اہل لوطیہ یا نماز کی غفلت	۱۰۰۔	اعمال قرآنی
۸۱۔	آداب القرآن	۲۱۔	سیر خفائے راشدین	۱۰۰۔	اصلاح السوم
۱/۵۵	آداب المساجد	۳/۵۰	بدعت کی باتیں	۲۵۱۔	است کے لیے لکھنؤ

تے کا پتہ :- الفقہاء لکھنؤ پو۔ ۳۱ نیا گاہل مغربی۔ لکھنؤ

چند سالانہ

ہندوستان میں ۲۵۱۰

پاکستان پاکستانی سکرین ۶۰۱۰

بنگلادیش سے ہندوستان

سکرین ۳۷۰

الف سکرین لکھنؤ

اپنا نامہ فی شمارہ ۲/۵۰

مالک فیر سے

بحری ڈاک سے ۶۰۱۰ روپے

(۲ پونڈ یا ۱۵ ریال)

جوائی ڈاک سے ۱۱۳۵ روپے

(۹ پونڈ یا ۳۵ ریال، ۱۵ ڈالر)

جلد (۵۲) بابت مئی ۱۹۸۴ء تا بن شعبان ۱۴۰۴ھ شمارہ (۵۱)

نمبر شمار	مضامین	مضمونی نگار	صفحہ
۱	نگار ادلیس	خلیل الرحمن سجاد ندوی	۲
۲	موجودہ دور کا حقیقی محران	حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۹
۳	سیرت النبی کا پیغام		
	مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نام	خلیل الرحمن سجاد ندوی	۲۰

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چند ارسال کریں یا خریداری کا ردہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چند یا دوسری اطلاع مہینے کے آخر تک آجانا چاہیے ورنہ اگلا شمارہ بے صف خریداری پنا روانہ کیا جائے گا۔
منبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت ادنیٰ آرڈر کوپن پر اپنا خریداری نمبر منسور لکھ دیا کریں جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

سارے نسخ اشاعت: کوشش کی جاتی ہے کہ الف سکرین انگریزی مہینے کے پہلے مہینے میں روانہ ہو جائے اگر مہینے کے آخر تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں۔ اگر دوبارہ بھیجے کے لیے دفتر میں پرچہ ہوگا تو ضرور بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات: مبلغ ۱۰ روپے ہندوستانی سکرین کسی بھی ذریعہ دفتر الف سکرین کو روانہ فرمائیں

پاکستانی سکرین مبلغ ۶۰ روپے ناظم ادارہ اشاعت و تبلیغ آسٹریلیا بلڈانک لاہور کو بھیج دیں۔

محمد حسان نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس میں چھپوا کر دفتر الف سکرین، ۱۳۱۱ اکاؤنٹ سٹریٹ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

خلیل الرحمن سجاد ندوی

گزشتہ شمارے میں ایرانی انقلاب اور اس کے قائد جناب خمینی کے متعلق حضرت والد ماجد مدظلہ کا جو مضمون شائع ہوا تھا، الحمد للہ کہ اس کا جو تاثر زبانی و قلمی طور پر اب تک ہمارے علم میں آیا ہے وہ بہت موصلاً افزا اور لائقِ شکر ہے۔ کتنے ہی حضرات اہلِ علم نے اس تاثر کا اظہار فرمایا ہے کہ بہت بڑا فریضہ جو پوری جماعت علماء کے ذمے واجب الادا تھا، ادا ہوا ہے۔ بہت سے بھائیوں نے جن میں سے بیشتر تسلیم یافتہ اور نوجوان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لکھا اور کہا کہ ہم بہت بڑی گمراہی سے نکل آئے۔ فللہ الحمد، ولہ الشکر۔

ان سطور میں اولاً تو اپنے تمام قارئین سے عموماً اور ایسے تمام حضرات سے خصوصاً خود اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ ذیخ و ضلال اور تحریف و تبیس کے اس دور میں اپنی اور امت کی حفاظت کے لیے ایک طرف تو دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور دوسری طرف اس کی ہر وہ تدبیر بھی کریں جس کی رہنمائی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی کتاب زندگی سے اس بارے میں ملتی ہے اور جس کا بہترین اور کامل ترین عملی نمونہ صحابہ کرام کے طرزِ عمل میں ملتا ہے۔ اور ثانیاً ایک سوال کا جواب عرض کرنا ہے جو ہمارے ایک دوست کے ذہن میں آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ

”ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت“ پڑھ کر حقیقت معلوم ہوئی کیسا کہ فریب ہے یہ؟ الا مان! اکفیظ!“

گر ایک اشکال ذہن میں رہ رہ کر آتا ہے جس کا تشفی بخش جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسے صاف اور قطعی باطل کا ہے تو پھر ان میں یہ جان بازی، سرفروشی، اور شجاعت و قربانی کے اوصاف کہاں سے آگئے؟

کیا آپ اس سلسلہ میں بھی میری اور مجھ جیسے سیکڑوں لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ جزاک اللہ۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے؛ اور یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہو گا۔ راقم سطور نے جب یہ سوال پڑھا تو دل پر چوٹ لگی اور اقبال کا یہ شعر بے ساختہ زبان پر جاری ہو گیا۔

دیکھ مسجد میں شکستِ رشتہ تسبیح شیعہ متکدے میں برہمن کی پختہ زنداری بھی دیکھ
اور پھر ذہن کے پردے پر مسلمانوں کی تاریخ کے ایسے واقعات ابھرنے شروع ہوئے جو سرفروشی و جان بازی کی تاریخ کے شاہکار قرار دیے جاسکتے ہیں۔ اور جن میں سے اکثر کے برپا کرنے والے لوگوں، فرقوں، قوموں اور تحریکوں کو امت کے تمام علماء نے باطل اور صرف باطل کا علمبردار قرار دیا ہے۔ ہماری تاریخ پہلی صدی میں ابھرنے والے پہلے عظیم فتنے بیلہ کذاب اور اس کے بعد خوارجوں سے لے کر حرم کی سبب چند سال قبل ہندو مت کا لبادہ اوڑھ کر فتنہ و فساد برپا کرنے والوں تک ایسے خطرناک اور مہلک جاننازوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔

جی چاہتا تھا کہ اس سوال کا جواب تفصیل سے دیا جائے اور عمل جراحی کے اس غلط فہمی کو ذہن و دماغ سے نکال پھینکنے کی بھرپور کوشش اس سوال کے جواب کے ضمن ہی میں کر ڈالی جائے جو اس قسم کے سوالات کی بنیاد ہے اور ساتھ ہی ان اہل اوصاف کے اپنے اور اپنی امت کے اندر پیدا کرنے، اور ان کے صحیح استعمال کی ضمانت کے لیے کس قسم کی تربیتی جدوجہد کی ضرورت ہے اس کی بابت بھی اپنی بساط کے مطابق کچھ عرض کیا جائے۔۔۔۔۔ لیکن اس شام کے میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے۔

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار

گلچیں بہار تو ز تشنگی داماں گلہ دارد

میں اسی شش و پنج میں تھا کہ اس سوال کے جواب میں کیا لکھوں کہ ان لہو یصبہا و اہل فطن کے مصداق مفصل نہ سہی مختصر ہی سہی، لیکن نہ بولنے سے تو بہتر ہے، اور پھر اہل عقل و فراست کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اجمال تفصیل سے زیادہ بلغ اور مؤثر ہوتا ہے۔ کہ میرے ذہن میں سکھ فرقہ کی تاریخ اور اس کی جانبازیوں، قسربانیوں، اور شجاعت و جفاکشی کے قصے تازہ ہونے لگے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آج کل ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گونج انہی کی سنائی دے رہی ہے۔ بہر حال حالات سے باخبر شخص بہت آسانی سے ان کی مثال سے ہمارے مقصد و تدعا کو سمجھ سکتا ہے۔ ہمارا مقصد و تدعا۔ مختصر الفاظ میں بس یہ ہے کہ قربانی اور جانبازی اور حمیت و تصلب اسل اوصاف ضرور ہیں لیکن معیار حق نہیں، معیار حق تو ہیں وہ مقاصد جن کے حصول کے لیے یہ اوصاف استعمال ہو رہے ہوں، وہ اصول و عقائد جن کی سر بندی مقصود ہو وہ جذبات جو ان سرزدشوں کے دل و دماغ میں موجزن ہوں۔ جیسی و جاتی اذیت و ہوشیاری، پھرتی و چالاکی بلاشبہ اچھے اوصاف ہیں لیکن اگر وہ کسی بے گناہ کو دھوکا دینے، کسی کی خبیث صفت کرنے، کسی کو جان، مال اور عزت سے محروم کرنے کے لیے استعمال ہوں، تو ایسے مجرم لوگ قابل قدر و تائش نہیں، قابل نفرت و ملامت ہیں، اور انسانیت کے لیے رسوائی و عار کا باعث ہیں۔

الفتان کے شاہ ولی اللہ (مطبوعہ ۱۹۳۵ء) میں ایک انتہائی گراف قدر

مقالہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اس میں بارہویں صدی ہجری میں ہندوستان کے سیاسی و اجتماعی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا موصوف نے دو بڑے مہیب فتنوں اور اسلام کے خلاف ابھرنے والی دو خونی تحریکوں کا ذکر کیا تھا، ایک مرہٹوں کی تحریک جو جنوب کے ساحلی مرہٹاؤں کی علاقہ سے اٹھی تھی، اور

دوسری سکھوں کی تحریک جس کا مرکز شمالی ہند میں صوبہ پنجاب تھا، مولانا نے اپنے مقالہ میں تازہ بخئی حوالوں سے دونوں تحریکوں کے لرزہ خیز مظالم اور چہرہ دستیوں کی کچھ تفصیل بھی لکھی ہے۔

یہ اس پوری تفصیل کو یہاں نقل کرنا ممکن ہے اور نہ مناسب صرف یہ اشارہ کافی ہے کہ ان لرزہ خیز مظالم کے آئینہ میں اُس دور میں اس تحریک کے لوگوں کی خجاعت، بہادری، قصلب، سنگدلی اور خونریزی کی حیرت انگیز تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ جہاں تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس گروہ کی قربانیوں، دیدہ دلیریوں کا معاملہ ہے، جو ہمارا اصل موضوع سخن ہے تو بہتر ہے کہ اس پہلو کے بارے میں آپ مولانا گیلانی ہی کی زبانی سنیں، مولانا فرماتے ہیں :

بہر حال قتل و غارت، و خونریزی و خونخواری اس تحریک کی روح تھی، ماعزول کو اتنا مسحور کیا گیا تھا کہ جب فرخ سیر نے اپنے زمانہ میں سکھوں کی ان ظالمانہ چہرہ دستیوں کا قرار واقعی علاج کرنا چاہا اور عبدالصمد خاں توراتی صوبہ دار کشمیر اس مہم پر متعین ہوا جس نے بڑی دلیری سے ہند اور اس کے ساتھیوں پر قابو حاصل کر کے سب کو گرفتار کر کے دہلی روانہ کیا، بادشاہ کے پاس ہزار باغریب و بے کس مسلمانوں کی فریاد و زاری کی غرضیاں پہنچی ہوئی تھیں جب حکم دیا گیا کہ ابران سے انتقام لیا جائے تو بقول طباطبائی اس وقت کا سماں عجیب تھا، لکھتے ہیں :

عجیب قسم کی سخت جانی اس گروہ سے متعلق سننے میں آئی یعنی مارے جانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، جلاد کی خوشامد کرنا کہ پہلے اسے قتل کیا جائے۔

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا گیلانی نے جو کچھ لکھا ہے اسی کو ہم مذکورہ بالا سوال کے جواب کے طور پر پیش کرتے ہیں، مولانا اپنے مخصوص انداز میں رقم طراز ہیں :

”کتنی عجیب بات ہے حق ہو یا باطل اس قسم کی قربانیوں اور دیدہ دلیریوں کے
نظارہ کی تاریخ میں کچھ کمی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو ہر چیز سے
قطع نظر کر کے صرف کسی کے تعلق و استقلال یا جذبہ قربانی کو اس کی
صدائیت کی دلیل بنا لیتے ہیں، کس لیے مرا بہ یہ نہیں دیکھتے۔ بلکہ کسی بات پر
ہٹ کرتے ہوئے مر جانا بس یہی ان کے نزدیک اس کے خیال کی صحت اور
اس کے مسلک کی راستی کی کافی شہادت ہے، حالانکہ اگر حق و باطل کا یہی
معیار ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابو جہل اور سید الشہداء جزہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ میں یہ دیوانے کس بنیاد پر امتیاز پیدا کرتے ہیں؟ آخر ابو جہل نے
قربانی کی کون سی ایسی قسم تھی جو پیش نہیں کی؟ مال لٹایا، گھر چھوڑا، در
چھوڑا۔ اور بالآخر اپنے مسلک پر اصرار کرتے ہوئے بدر پہنچ کر اسی راہ
میں اپنی جان بھی دی۔ پھر کیا واقعی محض اس لیے ابو جہل بجائے ابو جہل
ہونے کے ”ابوالحکم“ قرار دیا جاسکتا ہے؟ جس نے بھی اپنی جان
دے دی بس اس کے بلند رتبہ کا ان کے سامنے پھر کوئی ٹھکانا نہیں رہتا
حالانکہ سچ پوچھیے تو ایک نہیں لاکھوں ہر زمانہ میں ہر ملک میں آپ کو
ایسے آدمی مل سکتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں اور اس وقت بھی مل رہے ہیں
جو کسی بڑی چیز کے لیے نہیں، صرف پندرہ روپے یا بوار کے لیے فوجوں میں
اس لیے بھرتی ہونے پر تیار ہیں کہ جب بھی چاہے ان کی گردن ان کے سروں
سے اتار لی جائے، پھر کیا اس کے معنی ہیں کہ فوج ہر سپاہی قربانی و ایثار
استقامت و استقلال کا پیکر نہیں اور منظر اتم ہے؟ صرف اس لیے کہ بجائے
کسی بڑے نصب العین کے عام فوجی سپاہیوں کے سامنے محض پندرہ روپے
ہوتے ہیں جن کے لیے وہ اپنی جانوں سے بھی دست بردار ہو جاتے ہیں، انکی
کوئی عظمت کسی دل میں نہیں پائی جاتی۔ یہی واقعہ ہے اور یہی فطرت
کی شہادت ہے۔

بڑی جمالت ہے کہ کس لیے جان دی؟ اس سوال کی تحقیق کرنے سے پہلے لوگ غل بچا دیتے ہیں کہ فلاں نے جان دیدی اب اس سے زیادہ اس کی راست بازی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟

آج بھی تحریکوں کی صداقت و عدم صداقت کا معیار جاہلوں میں صرف یہی چیز بنی ہوئی ہے کہ کبھی کبھی مسکاک کی تصدیق اڑائیے کی جاتی ہے کہ اس پر چلنے والے بڑے منظم ہیں، بڑے اولوالعزم ہیں، ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی اپنے خیال کے پرچار میں دیوانہ وار مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آخر جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں نہ مانگتے ہیں بلکہ اپنی جیب خاص سے اپنی دریاں بناتے ہیں نیلے خریدتے ہیں، کرایہ یا بلا کرایہ ریل گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، ہر بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرا جانے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، نہ اپنی جائیدادوں کی انھیں پروا ہے نہ اپنی اولاد کی فکر، جان عزیز ہر وقت ان کی تسلی میں دھری ہے معمولی اشاروں پر اسے آسانی پھینک دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آخر اس سے بڑھ کر ان کی سچائی اور نہ ان کی مرضی کے مطابق ہونے کی اور کیا دلیل تلاش کی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بجائے خود یہ اچھے صفات نہیں ہیں لیکن لکڑی کا تنے کے لیے جسے تیشہ دیا گیا، اگر بجائے لکڑی کے وہ مسجد کی دیوار کھودنے لگے تو اس میں تیشہ کی برائی نہیں۔ استعمال کرنے والے کی غلطی ہے، سعدی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

ترا تیشہ دادم کہ ہمیزم شکن
نہ گفتم کہ دیوار مسجد بکن
آپ یہ نہ دیکھیے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بلکہ اس پر نظر کیجئے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو کن چیزوں پر چلا رہا ہے، منظم اتحاد، اشار، قربانی یہ قدرت کے اہل قوانین ہیں جن کے بغیر اپنے نصب العین کی تکمیل میں مشکل ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مگر بذات خود ان کی کوئی قیمت نہیں، اگر کسی اچھے بلند

نصب العین کے لیے انھیں استعمال کیا جائے تو یہ بہترین چیزیں ہیں، لیکن اگر شر و فساد، خوریزی و تباہ کاری، افلال و تسویل، نواہیس شرعیہ کی توہین، اہل حق کی تحقیر کا ذریعہ انہی چیزوں کو بنایا جائے تو پھر ان صفات سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

میرے خیال میں مولانا مرحوم کے معنوں کے پیش کردہ اس اقتباس سے ہمارا مقصد مدعا بخونی وارنٹ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے اس خیال سے متفق ہو چکے ہیں جو الحمد للہ کہ بے شمار دلائل و شواہد پر مبنی ہے۔ کہ ایرانی انقلاب درحقیقت اسلام اور مرکز اسلام کے خلاف اہل باطل اور دشمنان اسلام کی ایک منظم دجالی سازش ہے، تو مذکورہ بالا اقتباس کی روشنی میں آپ خود سمجھ لیجیے کہ ان کی سرفروشیوں، جانبازیوں اور قربانیوں کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے؟
تو خود حدیث مفصل بخوانا از میں بحمل

اپنے خریداروں سے چند ضروری گزارشات

- ۱۔ ہر قسم کی خط و کتابت کرتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور لکھیں جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔
- ۲۔ اپنا پتہ اردو کے ساتھ صاف صاف انگریزی میں بھی ضروری لکھیں۔ تاکہ اسپلنگ کی غلطی کی وجہ سے رسالہ گم ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ ہو سکے تو اپنا پن کوڈ نمبر بھی لکھیں۔
- ۳۔ پاکستانی حضرات بالخصوص اپنا پتہ انگریزی میں بھی لکھیں کیونکہ خریداروں کے پتے سائیکلو اسٹائل کرائے جاتے ہیں۔ جس میں ڈاکخانے اور مقامات کی اسپلنگ درست ہونے پر رسالہ کے گم ہونے کا احتمال نہیں رہتا۔

- ۴۔ جواب طلب امور کے لیے جوابی پوسٹ کارڈ ہی لکھیں ورنہ جواب کی ذمہ داری دفتر پر عائد نہیں کی جائے گی۔
- ۵۔ ختم مدت کی اطلاع ملتے ہی اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ۶۔ آئینہ نگار کے خواہشمند حضرات دفتر سے رابطہ قائم کریں۔

موجودہ دور کا حقیقی محرک

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۵ صفر ۱۳۶۴ھ ۱۹ نومبر ۱۹۴۳ء کو یہ تقریر متحدہ عرب امارات میں
”العین“ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ سے بھرے ہوئے کچرہال میں کی گئی۔
عربی سے ترجمہ: از:- نور عظیم ندوی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين

ومن تبعهم باحسان و دعابدعوتهم الى يوم الدين — اما بعد :
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہاں
آنے اور آپ جیسے تعلیم یافتہ اور سنجیدہ نوجوانوں سے ملنے کی توفیق بخشی اور آپ
کو خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے عرب اور مسلم
نوجوان اس جزیرہ۔ جزیرہ نمائے عرب کے لائق فرزند ہیں، یہ شیروں کی اولاد ہیں
قدیم درخت کے امین، عظیم الشان تاریخ کے مالک اور مستقبل کی امید ہیں، اور میرے
لیے یہ ایک نادر اور بڑا مبارک موقع ہے ایسے مواقع ہر وقت اور ہر جگہ میسر نہیں آیا کرتے
اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا احساس اور اپنی ذمہ داری کا احساس مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں صاف
گوئی سے کام لیں اور صراحت کے ساتھ گفتگو کروں اور میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلامی کے اس حصہ میں جو

صدق و عفا اور حق و صداقت کا مرکز و منبع رہا ہے اور جہاں سے عالم اسلامی نے بلکہ پورے عالم انسانی نے صداقت، صراحت اور بے باکی کی تعلیم حاصل کی ہے جس نے زمانہ کے دھارے کو موڑ دیا اور تاریخ کو ایک نئی راہ اپنانے پر مجبور کر دیا، اس علاقہ کے ایک علمی مرکز میں میری صاف گوئی گوارہ کر لی جائے گی اور اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔

میرے دوستو اور عزیزو! آجکل بحرانوں (CRISIS) کی باتیں بہت کی جاتی ہیں آج کے تعلیم یافتہ حضرات اور انسانی مسائل و مشکلات سے دلچسپی رکھنے والوں کا یہ ایک پسندیدہ موضوع بن گیا ہے اور ایک فیشن سا بن گیا ہے کچھ لوگ اقتصادی بحران کی باتیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ قیادت کے بحران کو موضوع بحث بناتے ہیں، کچھ لوگ سیاسی بحران پر داد سخن دیتے ہیں اور بات یہاں تک آگئی ہے کہ لوگ سکون، راج مزدوروں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر باورچیوں اور ڈرائیوروں کے بحرانوں پر طبع آزمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ سارے بحران اور یہ سب مسائل غیر اہم، ضمنی اور غیر حقیقی ہیں۔ ان میں کتنے ایسے ہیں جو محض خیال کی پیداوار ہیں۔

اس دور کا اصل بحران، اس کا اصلی اور حقیقی مسئلہ، انسانی اور عالمی مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں قوموں اور ملتوں کی سطح پر کوئی صلاح، قابل تقلید نمونہ اور قابل اتباع مثال نظر نہیں آتی۔ میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، افراد ہر زمانہ میں رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آپ کی یہ دنیا افسردہ کی سطح پر بہترین نمونوں سے خالی نہیں لیکن افراد تاریخ کے دھارے کو موڑ دینے کی طاقت و صلاحیت کم ہی رکھتے ہیں وہ کوئی موثر انقلاب برپا نہیں کر سکتے، ان کا دائرہ کار اور ان کے اثرات محدود ہوتے ہیں۔ تو اس زمانہ کا اصل مسئلہ اور حقیقی بحران یہ ہے کہ قوموں اور ملتوں کی سطح پر دنیا کے سامنے کوئی مثالی نمونہ نہیں ہے جس کی اقتداء کر لیا اور جس کے آثار و اقدام کو اپنے لیے سرمہ بصیرت سمجھیں،

جس کی وجہ سے آج دنیا کی قومیں بکریوں کا ایسا ریوڑ بن کر رہ گئی ہیں جس کا کوئی رکھوالا، کوئی چرواہا نہیں۔

چھٹی صدی مسیحی میں بھی انسانی دنیا کا یہی حال تھا، انسانیت کی جان نکل چکی تھی، جسم کا ڈھانچہ رہ گیا تھا جس میں نہ روح تھی، نہ دھڑکتا ہوا دل، نہ حساس ضمیر، نہ انسانیت کی کوئی خوبی، نہ اخلاق، نہ دینی جذبہ کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں محفوظ نہیں رہ گئی تھی، قیادت کا فقدان تھا، اور انسان جاہلانہ رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، خون میں لت پت اندھ بیروں میں بھٹک رہے تھے، روشنی کی کوئی کرنہ نظر نہیں آتی تھی۔

اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی اس حالت پر رحم آیا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اسی جزیرہ نمائے عرب میں مبعوث فرمایا جس کے ایک حصہ میں آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ لیکن آپ کی بعثت بہت سے انبیاء کے برخلاف ”بعثت مفروہ“ تھی، یہ دوسری بعثت تھی، آپ کی بعثت کے ساتھ ہی ایک امت کی بعثت بھی تھی۔

حضرات! مجھے معاف فرمائیں اور غیر ضروری جرأت و جبارت پر محمول نہ کریں اگر میں یہ کہوں کہ بہت سے قرآن کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کرنے والے اس نکتہ کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسے صفات سے متصف کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی مبعوث اور کسی خاص مہم پر بھیجے جانے والے ہی پر صادق آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے مبعوث کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

کنتر خیرامة اخرجت للناس

تأمرون بالمعروف وتنهون

عن المنکر وتؤمنون باللہ

(آل عمران ۱۱۰)

آسمانی مذاہب اور آسمانی کتابوں کے تقابلی مطالعہ کے دوران مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی امت کی اتنی دقیق اور اتنی واضح و مکمل صفت بیان کی گئی ہے اور امتوں کے درمیان اس قدر واضح خط فاصلہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اس امت کو ایسی اہم اور متمم بالشان ذمہ داری سونپی گئی ہے جس سے بلند و بڑ تر صرف نبوت ہی کی ذمہ داری ہو سکتی۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوسری بعثت تھی۔ یہ ایک امت کی بعثت کے ساتھ متصل و مربوط تھی۔ یہی وہ خاص بات ہے جس نے انسانیت کی قسمت بدل کر رکھ دی، یہ مذاہب کی تاریخ میں، قوموں اور ملتوں کی قسمتوں کی تاریخ میں انسانیت کو نیا رخ دینے والے رحمانات و خیالات کی تاریخ میں ایک نیا تجربہ تھا۔

شاید کچھ محققین اور اصحاب علم اس تعبیر سے مانوس نہ ہوں اس میں انھیں غراہت محسوس ہو، یا انتہا پسندی نظر آئے لیکن میں خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے استشہاد کرتا ہوں آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے فرمایا ”انما بعثتموہم مہدیین ولہم تبعوہ“ (مہدیین (بھاری) تم آسمانیاں فراہم کرنے والے بنا کر مبعوث کیے گئے ہو دشواریاں پیدا کرنے والے بنا کر نہیں مبعوث کیے گئے) اسی بعثت کی ذمہ داریوں کے احساس اور ایک خاص مہم پر مامور ہونے کے شعور سے صحابہ کرام اور تابعین کے سینے معمور تھے۔ ان میں کا ہر فرد، خواہ وہ علم و ثقافت میں کسی ممتاز درجہ تک نہ بھی پہنچا ہو اپنے کو مبعوث سمجھتا تھا اور اسے اس کا احساس رہتا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے قوموں اور ملتوں کی ہدایت اور انسانیت کے نیک یا بد انجام کا جواب دہ ہے۔

ایرانی سپہ سالار اعظم و ستم نے حضرت علی بن عامر سے سوال کیا کہ آخر وہ کون سی ضرورت تھی یا کون سا جذبہ تھا جو تم لوگوں کو جزیرہ نمائے عرب سے نکال کر یہاں تک لے آیا؟ تو انھوں نے جو حیرت انگیز و بے مثال اور تاریخ کی وسیع و عریض فضاؤں میں گونج

جاننے والا جملہ کم تاریخ نے اسے محفوظ (SECURE) کر لیا ہے اور ہمیں اس کی کوئی نظر نہیں ملتی کہ سفراء، شہنشاہوں کے فرستادوں یا حکومتوں کے نمائندوں نے شہنشاہوں، سربراہان مملکت اور قوموں اور ملکوں کی زمام اختیار سلٹھالنے والوں کے سامنے، اسی کے دربار میں کبھی ایسی بات کسی ہو، ایسا جواب دیا ہو!!

انہوں نے پہلے رستم کے نقطہ نظر کو غلط قرار دیا اور اس پر تنقید کی، گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم کو کوئی ضرورت یہاں نہیں لانی ہے ہم اپنی کسی غرض یا کسی فائدہ کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، تاریخ نے ان کے تارکھی کلمات کو، اور کلمات ہی نہیں ان کے لہجہ اور آہنگ تک کو محفوظ کر لیا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آج بھی ان کی آواز — اعتماد اور قوت سے بھرپور آواز سن رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں "ان الله ابتعثنا" اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص مہم کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔

حضرات! ذرا اس قوت ایمانی اور اس خود اعتمادی کا تصور کیجیے جس سے اس بدوی، اعرابی مسلمان کا سینہ معمور تھا، دیکھیے کہ وہ ہر طرح کے احساس کتری (INFERIORITY COMPLEX) سے کتنے دور تھے۔ رستم، ایرانی افواج کا سپہ سالار اعظم، تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ بدوی اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور ایرانی قالینوں کو روندتا ہوا، اس مصنوعی آرائش اور جھوٹی شان و شوکت کو حقار کی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور رستم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جاتا ہے — پھر جب رستم سوال کرتا ہے کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو اس کے سیکڑوں جواب نکلتے تھے۔ ہم بھوک سے مجبور ہو کر یہاں آئے ہیں، یہ سب سے کمزور وجہ کی بات تھی، اس سے اونچے درجہ کی بات یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو ذلت و اہانت کے احساس اور دھمل نے یہاں تک پہنچا یا ہے وہ افسوسناک اور تکلیف دہ صورت حال جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس نے ہمیں باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے اور ہم تمھاری طرف سے روادار کھے جانے والے ظلم و

ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا اس طرح کی ہزار باتیں ممکن تھیں۔ لیکن نہیں! وہ کہتے ہیں اور بارے فخر اور خود اعتمادی کے ساتھ اور پورے اطمینان و سکون کے ساتھ کہتے ہیں، جیسے ان کے دل میں ایمان کے جذبات ایل رہے ہوں، اور وہ نہیں، قوت ایمانی ان کی زبان سے بول رہی ہو۔ کہ نہیں۔ ہم کوئی غرض لیکر، یا کسی مجبوری کے تحت نہیں آئے ہیں۔ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے!

یہی قوت ایمانی اور یہی خود اعتمادی چھٹی صدی سبھی اور پہلی صدی ہجری میں اسلام کے پیغام کی امانت سنبھالنے والوں کی پہلی صفت کا امتیاز تھا۔ یہ امت جو اپنے ایمان میں بے مثال تھی، اپنی خود اعتمادی میں بے مثال تھی، اپنی سیر و کردار میں بے مثال تھی۔ انسانیت پر رحمت میں، انسانی خاندان کے ساتھ تعلق و اتصال میں، روئے زمین کے ہر حصہ میں انسانی جن حالات میں زندگی گزار رہے تھے، ان کا دکھ درد محسوس کرنے میں بے مثال تھی، اس کی بعثت ایک نیا تجربہ تھا، یہ بعثت اجتماعی بعثت تھی جس کی لڑی میں سارا عرب پرویا ہوا تھا، پھر یہ عرب دنیا کے پیشوا اور رہنما بن گئے، رسالت کے حاملہ امین بن گئے اور دنیا کی تاریکیوں میں ہدایت کے مشعل بردار بن کر سامنے آئے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اسے ایک نئی ڈگر پر ڈال دیا۔ چھٹی صدی سبھی میں تاریکی و ضلالت اور گمراہی اس قدر وسیع اور ہمہ گیر تھی کہ صالح افراد اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ قرآن خود شہادت دیتا ہے کہ یہود، جو اللہ کے غضب کے مستحق قرار دیے گئے تھے ان میں بھی نیک اور صالح افراد موجود تھے۔

انہی اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ اور قیامت

من اهل الكتاب امة قائمة
بیتوں آیات اللہ آفاء اللیل
وہم یسجدون ویومنون
باللہ والیوم الآخر

يَا مُصْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ دِينُهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ
الصَّالِحِينَ

(آل عمران ۱۱۳، ۱۱۴)

کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور
بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور
بدی سے روکتے ہیں اور اچھی
باتوں کی طرف دوڑتے ہیں یہی
لوگ نیکو کاروں میں سے ہیں۔

لیکن انسانی معاشرہ اور انسانی قافلہ کی رفتار پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا،
کہونکہ وہ صرف چند افراد تھے۔ اس زمانہ میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب
اس امت کی بعثت کا رہا جس نے ایمان، عقیدہ، اخلاق، صدق و صفا،
عزم و عمل، شجاعت و سخاوت اور ایثار و قربانی میں مثال قائم کر دی تھی۔

اس وقت ہماری آپ کی دنیا میں جو بہت بڑا اور بھیانک خلا نظر آ رہا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں ہے جسے دنیا کی قومیں
اپنا اسوہ اور نمونہ بنا سکیں۔ قومیں افراد کو خاطر میں نہیں لاتی، خاص طور سے وہ
قومیں جنہیں آج کی دنیا میں سادت و قیادت حاصل ہے وہ صالح افراد کو کوئی
اہمیت نہیں دیتیں۔ ایسے صالح افراد عربوں میں دوسری مسلم اقوام میں اور تقریباً
ہر قوم میں موجود ہیں لیکن یہ مغربی اقوام ان کا وزن نہیں محسوس کرتیں۔ ان کو کسی ایسی
مثالی قوم کا انتظار ہے جس کے اندر قیادت کی صلاحیت ہو، جو انسانیت کی رہنمائی
کر سکے، جو عقیدہ کی قوت و صلاحیت میں، جذبہ ایثار و قربانی میں، زندگی کی
سادگی میں اور خواہشات و اغراض سے بلندی میں دوسری اقوام سے ممتاز ہو،
جو ان مغربی اقوام کی سادت و قیادت اور علوم و فنون میں ان کی برتری کے باوجود
ان کی اندھی تقلید پر آمادہ نہ ہو،

یہ پوری قومیں، بلکہ آج کی انسانی دنیا ان اقوام کی طرف مائل نہیں ہو سکتی
بلکہ ان کی طرف سے کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ جو ان سے کسی صفت میں ممتاز نہ ہو، جو
اپنے کو ان سے کمتر سمجھتی ہو، اور جن خواہشات اور لذتوں کی اہل یورپ عبادت

کرتے ہیں انھیں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر جاتا ہو۔

میرے دوستو اور بھائیو! میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو مال و دولت دی ہے، خوشحالی اور آرام و آسائش کے وسائل دے دیے ہیں، ایسی چوڑی حکومتیں دی ہیں اور انھوں نے علوم و فنون میں جو ترقی کی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا مسلمانوں کو دیدے جب بھی آج کی دنیا مسلمانوں کو اور عربوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ آج کی مغربی قوموں کو اپنے اوپر ناز ہے وہ اپنے کو دنیا کا قائد اور تہذیب و تمدن کا امام سمجھتی ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ دنیا آج ان کے دست خوان کی زلہ رہا ہے۔ کوئی امیر کبیر کسی یورپی یا امریکی شہر میں جائے اور وہاں دولت کے ڈھیر سے کھیلے، عالی شان محل تعمیر کرائے، عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور الف کیلہ کی تاریخ تازہ کرے جب بھی کوئی یورپی اس کے سامنے اپنا سر خم نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تک نہیں لیکن وہی یورپی کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اگرچہ فقیر و محتاج ہو لیکن ان خواہشات نفسانی سے بلند ہو جنکی اہل یورپ بتوں کی طرح یا ان سے بھی بڑھ کر پوجا کرتے ہیں۔ کسی ایسے آدمی کو دیکھے جس کی نگاہوں کو یہ چمک و دمک یہ رنگ و نور، یہ مصنوعی تمدن کے جلوے یہ کھوکھلی شان و شوکت یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری خیرہ نہیں کرتی، بلکہ ان کے مقابلہ میں پوری قوت سے کھڑا ہو جائے جیسے تیرہ و تار سمندر میں روشنی کا منار (LIGHT HOUSE) کھڑا رہتا ہے۔ جو اس تمدن کا مذاق اڑائے، اسے کھٹلی کی طرح پھینک دے اور اس کو اس پر یقین دایمان ہو اور اس کا اعلان بھی کرے کہ وہ ایک پیغام کا ایک رسالت کا امین ہے انسانیت کا نجات دہندہ ہے، جو یہ اعلان کرے کہ دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بجھانے والا (FIRE BRIGADE) ہے۔ پوری دنیا ڈبائی امراض کا شکار ہے اور وہ طبی سہولتیں بہم پہنچانے (AMBULANCE SERVICE) آیا ہے۔ تو یہ خود اعتمادی، یورپی، ہندوستانی، چینی، جاپانی، ہر ایک کو اسلام کی صلاحیتوں

اور خوبیوں پر غور کرنے کے لیے ایک بار نہیں ہزار بار مجبور کرے گی۔
ساتویں صدی مسیحی میں اسلام نے جو خلا پر کیا تھا وہ قدرت و صلاحیت کے اوج
سے مقصد اسی قیادت کا خلا تھا۔ پوری امت "مبعوث" تھی اس کے ہر فرد کے ہاتھ
میں مشعل تھا جو تارکیوں کے سمندر میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور جیسا کہ حضرت
عقبہ بن نافع نے کہا تھا۔

"اللہ! اگر سامنے یہ سمندر نہ ہوتا تو میں تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا
دنیا کے آخری سرے تک پہنچ جاتا۔"

(کامل۔ ابن اثیر ج ۳ ص ۴۳)

یہی نور ایمانی، یہی خود اعتمادی اور یہی قوت ان پہلے مسلمانوں کے دلوں میں
جاگزیں تھی، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بعثت ہوئی ہے اور محتاط الفاظ استعمال
کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھیجے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی
تو یہ مسلمان رسول کی رسالت کو دنیا میں پھیلانے کے ذمہ دار تھے۔ بہر حال ان میں ہر
آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی امانت ہے؛
انسان کے مستقبل کی امانت۔ انسان کی قسمت کی امانت اور انسانی تہذیب و تمدن
کی زندگی کی امانت۔

یہی چیز تھی جس نے امت اسلامیہ کی قدر و قیمت متعین کی اس کا کردار متعین کیا۔
اور قوموں کی سیاسی و اقتصادی کشمکش کی دنیا میں اسے قیادت کا منصب عطا کیا۔
آج حقیقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قومی و ملی سطح پر قابل تقلید نمونہ اور
مثال بن کر دکھائیں۔ آج کی دنیا۔ جیسا کہ ابو العلاء المعری نے کہا تھا: "یا نفس
جدی دھوکہ ہا زل" (معری نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ) سنجیدگی
اختیار کرو، تمہارا زمانہ تو مذاق گر رہا ہے۔

آج کی دنیا، آج کا زمانہ بھی غیر سنجیدہ ہے۔ لوگ عیش و عشرت کی گزار رہے ہیں۔
اخبارات میں آپ حقائق کے قصے پڑھتے ہیں، یہ اخبارات روزِ نیا حقائق کی گمانیاں

لیکھ آتے ہیں اور ایسوں کے بھی۔ اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ مذاق سنجیدہ مصیبت بن گیا ہے۔ المیہ (TRAGEDY) طریبہ (COMEDY) بن گیا اور طریبہ المیہ بن گیا، فلسطین میں یہی ہو رہا ہے اور لبنان میں، بیروت میں یہی ہو رہا ہے یہ صرف اس کے کہ ہماری طاقت و قوت جاتی رہی اور ہماری سنجیدگی جاتی رہی، ہمارے اندر نہ صحیح ایمان رہا نہ خود اعتمادی رہی۔ زمانہ ملت اسلامیہ کو دست گیری کے لیے رہنمائی کے لیے پکار رہا ہے، وہ مدد و مدد کی آواز لگا رہا ہے۔ یورپ خود اپنے متمدن کے بوجھ تلے بانپ رہا ہے اور جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اس پر بوجھ لا دو جب بھی اور نہ لا دو جب بھی بانپ رہا ہے۔ یورپ کا تمدن اب چند گھسے پٹے جملوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اس کا ترکش تیروں سے خالی ہو چکا ہے، اس کے یہاں اب کسی نئی، اچھی اور مفید چیز کے ملنے کی امید نہیں۔ یورپ کے ماہرین، علماء اور سائنس دان جو کچھ دینا تھا وہ اٹھا رہے ہیں اور انیسویں صدی میں دے چکے اور آج کا یورپ انھیں کے سہا رہے زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے اندر جدت و نادر کاری ہے، نہ اس کی صلاحیت، نہ مسائل و مشکلات کے جراثیم نہ حل کی صلاحیت نہ تقلید اور لگے بندھے ڈھڑے (ROUTINE) سے آواز و بقریت اور نہ اقدام کرنے کی ہمت و جرأت۔

تو — میرے دوستو! آج کی دنیا میں ایک خلا ہے۔ میں کسی اور خلا کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جس کا پرکڑنا ضروری ہو۔ آج کی متمدن دنیا کا واحد خلا، ایک ایسی امت کا خلا ہے جو اپنے پاس ایک پیغام رکھتی ہو، سیرت و کردار رکھتی ہو جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، وقار اور سنجیدگی ہو، عزم و عزیمت ہو۔ بہادری روح ہو، مردانگی کے جوہر ہوں، فروہیت اور ایثار و قربانی کا جذبہ ہو۔

آج انسانی دنیا کے نقشہ پر پایا جانے والا خلا صرف یہی ہے اور اس خلا کو صرف مسلم قوم پر کرسکتی ہے۔ یہ امت اسلامیہ ساتویں صدی اور اس کے بعد کی صدیوں میں انسانیت کے قافلہ کی قیادت کر چکی ہے، اور آج بھی یہی قیادت کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے پاس اسلام کا انسانی پیغام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ امت اپنے

پیغام کی قدر و قیمت جاننے، اس کی وسعت، عظمت کا اندازہ کر لے۔ اپنی قوت و طاقت کے اصل سرشتوں کو سمجھ لے، اور اپنی ذمہ داری کا احساس و شعور ان کے اندر زندہ ہو جائے۔ لیکن ہم — ہم غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں — یہ امت یہ اسلامی، عربی امت کب بیدار ہوگی؟ کب نئے سرے سے رسالت کی امانت بیکر اور روشنی کا مشعل، لیکر آگے بڑھے گی روشنی کا مشعل صرف اسلام ہے، یہ روشنی قرآن کی آیتوں اور سیرت کے صفحات میں محفوظ ہے اور ہم لوگ پوری دنیا کے انسان عربوں کی طرف نظر ہی نہ کھائے ہوئے نظر ہیں۔ اس کو قیادت کا اہل اور اسلام کے پیغام کا امین سمجھتے ہیں۔

ہم آہوان صحر اسر خود نسادہ برکت
بہ اسد آنگہ روزے بشکار خاہی آمد

میں اس وقت — اگرچہ ایک معمولی آدمی ہوں — پوری انسانیت کی نمائندگی کر رہا ہوں، میرے کان دلوں کی دھڑکنیں سن رہے ہیں، انسانی غمیر کے احساسات کی آہٹیں سن رہے ہیں، مجھے یورپ و امریکہ والوں اور پوری دنیا کے دل و دماغ میں گزرنے والے خیالات کی دھمک سنائی دے رہی ہے۔ اور اگر زندگی کے دھارے میں شامل ہو جائیں تو آپ بھی سن سکتے ہیں۔

میں نوجوانوں سے خاص طور پر گفت و چاہت ہوں کہ ایمان کی طاقت سے اپنے دلوں کی بیٹریاں چارج (CHARGE) کرالیں اور سنبھلیں گی، وقار، شہامت، فروہیت اور خواہشات اور خود غرضی سے بلند سی کی عادت ڈالیں، ان کو مال و دولت، منصب و جاہ اپنا غلام نہ بناسکے وہ صرف اللہ کے بندے بن جائیں تاکہ پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں: ان الله انتعتنا لنخرج من شاء من عبادة الناس الى عبادة الله من خلق الدنيا الى سجنها ومن جور الاديان الى عدل الاله اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ہم کے لیے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کو — جو چاہے — انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت تک، دنیا کی تشنگی سے نکال کر اس کی دوستی میں اور مذہب عالم کے مظالم سے بچا کر عدل اسلام کی پناہ میں پہنچا دیں۔

خلیل الرحمن سجاد ندوی

سیرت النبی کا پیغام

مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نام

(تیسری اور آخری قسط)

[اس عنوان کے تحت بندہ کی ایک تقریر کی دو قسطیں جنوری اور فروری ۱۹۸۳ء کے شماروں میں شائع ہوئی تھیں، اب اس کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ بہتر ہوگا کہ سلسلہ کلام کو مربوط طائرے کے لیے اس کے مطالعہ کے وقت ان دونوں پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔]

محترم حضرات! میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسانوں کے لیے فطری اور لازمی طور پر خدائی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عقل و فطرت ہی کی ترجمانی کرتے ہوئے ان چند صفات کا ذکر کیا تھا جو انسانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے آنے والی خدائی رہنمائی میں لازماً ہونی چاہئیں۔ اس کے بعد میں نے اس بارے میں گفتگو شروع کی تھی کہ وہ صفات قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملنے والی رہنمائی میں کس حد تک موجود ہیں؟ اس سلسلہ میں اب تک میں نے دو صفحوں پر گفتگو کی ہے۔ (۱) جو کسی تفریق کے تمام انسان دس کے مخاطب ہوں۔ (۲) انسان کی فطرت، کہے سرائے اس رہنمائی کا معاملہ مثبت ہو۔

انتہائی محدود وقت میں آپ کے اس بھائی نے جو کچھ اس سلسلہ میں عرض کیا ہے موضوع کی اہمیت اور وسعت کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں، لیکن امید ہے کہ آپ حضرات کے دل اس بارے میں مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ یہ دونوں صفیتیں صرف ایک رہنمائی میں پائی جاتی ہیں، اور وہ رہنمائی وہ ہے جو آخری اور مکمل شکل میں قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانیت کو ملی ہے، جسے اسلام کہتے ہیں۔ ابا آئیے بقیہ صفات کی روشنی میں اس رہنمائی کا جائزہ لیا جائے۔

ان دو صفات کے بعد جس تیسری صفت کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے ہمہ گیری اور جامعیت، اس کی وضاحت میں تفصیل سے کر چکا ہوں، مختصراً ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ انسانی زندگی کے بے شمار گوشے، اور اس کی لاتناہی حیثیتیں اور ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ وہ ہے جسے ہم روحانی و مادی کے نام سے ادا کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم جسمانی و ادنیٰ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک پہلو انفرادی ہے اور ایک اجتماعی، اس کی زندگی بے شمار جزئیات و خواہشات کا بھی حصہ ہے اور اخلاق و معاملات کا بھی، دل کا بھی دماغ کا بھی، دنیا کا بھی آخرت کا بھی خوشی کا بھی غم کا بھی، محبت کا بھی نفرت کا بھی، خلوت کا بھی جلوت کا بھی، اسی طرح اس کی حیثیتیں اور حالتیں بے شمار ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ جو رہنمائی اتنی تنوع بلکہ بے شمار حیثیتیں اور ضروریات رکھنے والے انسانوں کی اصلاح و تربیت کی مدعی ہو اس کے لیے ضروری ہو گا کہ اس میں ان سب کے بارے میں واضح ہدایات اور عملی نمونہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو اس سے پوری انسانی زندگی کی اصلاح نہیں ہونے کی۔ پہلے ایک سرسری سی نظر قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملنے والی ہدائی رہنمائی پر اس پہلو سے دال لیجیے۔

قرآن مجید کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حالت، کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ہدایات نہ ہوں تقریر کا فی طویل ہو چکی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام

گوشتوں کے مستحق قرآنی رہنمائی کے ذکر کے لیے یہ تو کیا، مہنتوں اور مہینوں کا وقت بھی ناکافی ہے۔۔۔ صرف نونہ کے طور پر اخلاق و معاشرت کے شعبہ میں چند تفسیر آئی دنیوی ہدایات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جن سے تفصیلات کا علم تو یکساں اندازہ بھی بدستور مشتمل ہی رہے گا، ہاں اس باب میں خدائی رہنمائی کے مزاج کا اندازہ شاید آسان ہو جائے۔ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے والدین سے سابقہ پڑتا ہے۔۔۔ اس دنیا میں اس کے آنے کا سبب اس کے والدین ہی ہیں، ہماری پرورش میں ہمارے والدین جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ ہر شخص کی اپنی آپس میں ہے اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام کی عظمت اور ان کے حقوق کی نزاکت کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ تھا اس رہنمائی کی سچائی کی دلیل بننے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:

”تخلیہ پروردگار کا یہ حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنا، اگر تمہاری زندگی ہی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے کسی بات پر افسانہ نہ اٹھیں بھڑکنا، اور ہمیشہ ان سے نرم اور اچھے انداز سے ہی بات کرنا۔ اور ان کے ساتھ تواضع و محبت بھرا معاملہ کرنا، یہ دعا کرتے رہنا کہ اسے درگاہ جس طرح انھوں نے میرے لیے میں نے نفعت ساتھ پالنا ہے اسی طرح تو ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما!“ (سورہ بنی اسرائیل ۲۳-۲۴)

ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے:

”ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بہترین معاملہ کی ہدایت کی ہے۔ اس کی مالی سہولتیں بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ بہنم دیا ہے۔“

ایہ گنجائش کی کمی کی وجہ سے آیات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔

عرض کیا ہے — دوسرے تمام رشتے داروں کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق انہی کو قرار دیا گیا ہے — قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے "قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْأَقْرَبِينَ" (جو بھلائی تم کرو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے ہے) تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں انسانوں کے مزاج میں سوخ پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن اسلوب کو اختیار فرمایا ہے — ترغیب و تشویق کے ذریعہ انسانی ضمیر کی تربیت اور مزاج سازی کو بھی اور قانون کے ذریعہ حقوق کے تحفظ کو بھی۔

اسی طرح انسانی زندگی کے جتنے گوشے ہیں، اور جتنے رشتے ہیں، اور جتنی حیثیتیں ہیں، ان سب کے بارے میں نہایت تفصیلی رہنمائی خدا کی اس رہنمائی میں موجود ہے — اس میں یہ بھی موجود ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے، خوشی ہو تو وہ کیا کرے، فتح و کامیابی حاصل ہو تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، شکرت یا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو وہ کیا کرے، کیسے ملے، کیسے بیٹھے، کیسے بولے، کتنا بولے اور کیا بولے، اس کی خاموشی کیسی اور کس لیے ہو؟ سونا کیسے ہو اور جاگنا کس طرح ہو؟ بازار میں چلنا کس طرح ہو، معاملات اور خرید و فروخت کا کیا انداز ہو؟ اگر تم دولت مند ہو تو دولت کا استعمال کیسے اور کہاں ہو؟ اور اگر غریب ہو تو غربت میں تمہارے دل کی کیفیت اور تمہارے جذبات کیا ہوں؟ تم چھوٹے ہو تو بڑوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے اور بڑے ہو تو چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آؤ؟ اگر بات کر رہے ہو تو بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر سن رہے ہو تو سننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ مجلس میں بیٹھنے، اور مجلس سے اٹھنے اور مجلس سے کسی کو اٹھانے کا انداز کیا ہو؟ جوان ہو تو جوانی کی صلاحیتیں اور توانائیوں کا استعمال کہاں ہو؟ بوڑھے ہو تو بوڑھاپے کی حسرتوں اور قناتوں کا مرکز کیا ہو؟ دوستوں کے ساتھ دوستی کیسے نبھاؤ؟ اور دشمنوں کی دشمنی کے جواب میں تمہارا رویہ کیا ہو؟

یہ اور اسی طرح کی جتنی حالتیں ایک انسان پر اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد موت تک بلکہ پوری قوم پر، بلکہ پوری نسل انسانی پر گزر سکتی ہیں، اس میں ادنیٰ درجہ کا مبالغہ اور شاعری نہیں ہے کہ ان سب کے بارے میں مکمل اور ہمہ گیر رہنمائی ہمیں صرف خدا کی اس رہنمائی سے مل سکتی ہے جو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانیت کو دی گئی ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ جس رہنمائی میں یہ بھی کہا گیا ہو کہ رات کو سوتے وقت گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرو کہ کہیں رات میں آگ نہ لگ جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہو کہ کسی کے یہاں کھانے پر جاؤ تو نہ تو وقت سے پہلے پہنچ کر نیت خسرانی کا ثبوت دو اور نہ بعد میں زیادہ دیر بیٹھ کر میزبان کے لیے تکلیف کا باعث بنو، بلکہ جس میں یہ بھی بتایا گیا ہو کہ چیل کس طرح پہنو، کنگھی کس طرح کرو، کپڑے کس طرح پہنو، اپنی ضروریات اور خواہشات کس طرح پوری کرو، بیت الخلاء (TOILET) جانا ہو تو اس میں داخل کیسے ہو؟ اور وہاں سے کیسے باہر آؤ؟ جس میں یہ بھی بتایا گیا ہو کہ جما ہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو، اور یہ دعا پڑھ لیا کرو؟ اور جس میں یہ بھی بتایا گیا ہو کہ جھینک آنے تو اس طرح کیا کرو؟..... اس رہنمائی میں کیا انسانی زندگی کے ان اہم گوشوں کو نشہ چھوڑ دیا گیا ہو گا جن کی اصلاح و درستگی پر انسانوں کی اصلاح و تہذیب اور معاشرہ کی فلاح و بہبود منحصر ہے؟ کیا اس میں روحانی پہلو کے بارے میں، انفرادی، خانگی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں تمدن اور نظام حیات کے بارے میں، بین الانسانی اور بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں کامیابی، خوشنحسی اور سعادت کے ضامن طور طریقوں کا پوری تفصیل سے بیان نہیں کیا ہو گا؟

اس وقت جب کہ نصف شب گزرنے والی ہے اس سے زیادہ تفصیل میں جانا ممکن نہیں۔ اگر اتنی معروضات سے آپ کے ذہن میں اسلام کو سمجھنے اور جاننے اور برتنے کی جستجو پیدا ہو جائے تو بس میں اسے ہی اپنی اس حقیر سی کاوش کا قابل شکر نتیجہ سمجھوں گا۔ اب میں جو نئی صفت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے

بارے میں اپنا یہ خیال عرض کر چکا ہوں کہ اسے ہر اس رہنمائی میں ہونا چاہیے جو اس کی اصلاح و تربیت کی دعویدار ہو۔ اور وہ ہے محفوظیت، یعنی یہ کہ وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے۔

حضرات! میں یہ بات جس کا تعلق مذاہب کی تاریخ سے ہے۔ عرض کر چکا ہوں اور اب پھر وہ ہر اتنا ہوں کہ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات یقینی طور پر سامنے آتی ہے کہ مختلف زمانوں اور علاقوں میں جو رہنمائیاں انسانیت کی اصلاح و تربیت کے لیے آتی تھیں، وہ کہہ سکتے ہیں، بعد صدات و قریب اور کمی بیشی کا شکار ہو کر اساطیری روایات و حکایات میں تبدیل ہو جاتی کرتی تھیں۔ حالانکہ مستقل اور دائمی طور پر انسانیت کی گتھیاں درست اسی رہنمائی کے ذریعہ سلجھ سکتی ہیں جس کی ترمیم و تبدیلی اور کمی بیشی سے حفاظت کئے لیے کوئی مضبوط اور مستقل انتظام ہو۔

اللہ نے اپنی کتاب ہدایت قرآن میں صاف صاف اور کئی جگہ اعلان فرمایا ہے کہ رہنمائی اس آخری رہنمائی کی اپنی اصلی شکل میں حفاظت، ہمارے ذمے ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون۔ اس رہنمائی کو ہم نے بھیجا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اس بارے میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و تشویش کو دور کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن کو مرتب کرنے اور محفوظ رکھنے کا کام ہم نے اپنے ہی ذمے رکھا ہے۔ یہی بات اللہ کی طرف سے جان کر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی مختلف موقع پر فرمائی ہے۔

حضرات! میں علم و تحقیق کی ایک خدمت سمجھتے ہوئے، آپ جیسے تعلیم یافتہ اور باخبر حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا، کہ ویرھ ہزار سال کے قریب، اس آخری خدائی رہنمائی کو آئے ہوئے ہو چکے ہیں لیکن اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ، اپنے تمام جزئیات کے ساتھ، آج بھی وہ اسی شکل میں محفوظ ہے، شکل میں وہ اس وقت بھی جب وہ آسمان سے زمین پر آئی

تھی، نہ اس کا ڈھرائی پر بدلتا ہے نہ روح نہ قلب بدلتا ہے نہ تالعب۔
 ہو سکتا ہے کہ بعض حصہ اس سے مباخذہ یا خوش نہیں و عقیدت کا نتیجہ سمجھ رہے
 ہوں۔ لیکن میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اس خدائی رہنمائی کے دو وسیلے ہیں،
 ایک خدا کی کتاب، اور دوسرے خدا کے پیغمبر محمد کی ہدایت اور زندگی۔۔۔ اسلام
 کے اصلی شکل میں باقی رہنے کا مطلب دراصل ان دونوں کا محفوظ رہنا ہے اس لیے
 آئیے ان دونوں کا اس پہلو سے جائزہ لیں۔

خدا کی کتاب قرآن اور واحد خدائی کتاب ہے جس میں کسی تبدیلی یا کمی بیشی کو
 راہ نہیں ملی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید آہستہ آہستہ
 وقتی حالات و ضروریات کے مطابق نازل ہوتا رہا، اور آپ کی نگرانی میں چند مخصوص
 صحابہ آپ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق آیتوں اور سورتوں کو اس وقت میسر ان
 چیزوں پر جن کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لکھتے رہے۔ ان کے علاوہ عام صحابہ
 اپنے طور پر اپنے ذوق و شوق سے قرآن لکھنے کا اہتمام بھی کرتے رہے۔ ہزاروں لوگوں
 نے اسے سب تو فہم و استطاعت زبان یاد بھی کیا، پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور خدائی رہنمائی کے مطابق انسانوں کی تربیت اور
 ان کی قیادت و ہدایت کی ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساقیوں کے
 مشورہ سے انھوں نے ایک مکمل نسخہ مرکز خلافت کی نگرانی میں لکھوایا، اور اس کی نقلیں
 ہی پوری امت میں پھیل گئیں۔ ان کے بعد حضرت عمر کا دور آیا تو ان کی حیات میں
 اس نسخہ کی ایک لاکھ سے زیادہ نقلیں دنیا میں پھیل گئیں۔ پھر حضرت عثمان
 کا زمانہ آیا تو بہتر طریق پر مختلف ملکوں کے لوگ الگ الگ انداز اور لہجہ سے
 پڑھتے ہیں، اور آئندہ چل کر اس معمول سے اختلاف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔
 انھوں نے ایک ہی رسم الخط میں قرآن لکھوا کر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا اور
 اب تک پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خود یہ قرآن چھاپ رہے ہیں، اگرچہ
 اب خود عربی کا رسم الخط بہت بدل چکا ہے لیکن قرآن مجید آج تک صرف اسی

پرانے رسم الخط میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک شے شے انقصے کی، یا ایک حرف کی تبدیلی
 بھی اس میں نہیں ہوتی ہے۔۔۔۔۔ دنیا میں لاکھوں آدمی اسے پورا زبانی یاد
 کرتے ہیں اور ہر سال رمضان میں اسے سننے اور سناتے ہیں۔ نہ جانے کتنی گمشدہ
 اس کو بھٹکا کر رہ گیا، اس کو بدل دینے کی اس میں کچھ کمی بیشی کی ہوئی ہے، ہوئی
 رہی ہے، اور ہوتی رہی گی۔

پر بات خدا کی جہاں تھی وہیں رہی
 قرآن کے ایک طالب علم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی آیت، کون سا حصہ
 یا کون سی سورت کس موقع پر خدا کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری
 گئی، کون سی آیت سفر میں اتاری اور کون سی حضر میں؟ کون سی رات میں اور کون سی
 دن میں؟ کس آیت کے پیچھے کیا خاص واقعہ اور اس کا کیا پس منظر ہے؟ اسے یہ بھی
 معلوم ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت کس موقع پر پڑھی،
 آپ کو اتنی سورت کس نماز کی کس رکعت میں پڑھتے تھے؟ کس آیت کو پڑھتے یا سنتے
 تھے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاتے تھے، یا اس سے جنت کی دعا کرنے
 لگتے تھے، اور کس آیت کے بعد اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگ جاتے تھے۔ وہ
 یقین کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے
 یا ان کے بیٹوں میں سے فلاں نے اس طرف تشریح کی، وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ
 فلاں آیت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف عمل کیا؟ کس آیت کو کس طرح
 پڑھا؟ کہاں؟ آپ کے اور کہاں آپ نہیں رکے۔

ابھی چند روز ہوئے ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ملک و بیرون ملک کے
 کچھ سیافنی پادری آئے تھے۔۔۔۔۔ میں انھیں دارالعلوم کی سیر کرانے تکلا تو خاص طور
 پر بھیجے گیا جہاں سیکڑوں بچے قرآن مجید حفظ کرنے میں مشغول تھے، انھوں نے
 انھوں کو ایسی محنت کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا
 قرآن یاد کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کیا مطلب؟ زبانی یاد کر رہے ہیں؟

میں نے کہا کہ ہاں! زبانی یاد کر رہے ہیں، ان میں سے ایک خاتون بولیں! کیا پورا قرآن یاد کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں! اس پر اس خاتون نے پوچھا کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ میں نے کہا اوسطاً دو سے تین سال تک، اس پر اس نے عجیب تاثر بھرے انداز میں کہا

OH, I SEE THAT IS THE WAY!

ارے اب سمجھ میں آیا، یہ ہے طریقہ! میں نے قصداً اس سے پوچھا! کس چیز کا طریقہ، آپ کی مراد کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا۔

THIS IS THE WAY TO SAVE THE HOLY BOOK!

A GREAT EFFORT INDEED! I APPRECIATE!

یہ بے طریقہ مقدس کتاب کی حفاظت کا! بلاشبہ یہ ایک عظیم کوشش ہے، میں اس کی بہت قدر کرتی ہوں!

حضرات! یہ تو قرآن مجید کے بارے میں میں نے عرض کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال و ہدایت کا حال بھی سن لیجیے! آپ کی ۲۳ سالہ نبوت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس میں آپ کی سرگرمیوں کا ایک ایک قدم، اور انسانیت کی رہنمائی کی غرض سے آپ کا فرمایا ہوا ایک ایک کلمہ اسی طرح محفوظ ہے، کہ اس پر ایک ہلکی سی نگاہ ڈالنے والا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے والدین اور اپنے بچوں اور گھر کے لوگوں کے بارے میں اتنی زیادہ مکمل اور ہمہ جہتی معلومیت

نہیں رکھتا، جتنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتا ہوں پھر جو کچھ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے اسے آنکھ بند کر کے قبول بھی نہیں کر لیا جاتا بلکہ اس کے لیے اس کی روایت اور متن (TEXT) دونوں کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے، اسی وجہ سے دونوں کی تنقید کے اصول بھی مقرر کیے گئے ہیں متن کی تنقید کے بھی اور روایت کرنے والوں کے معیار کی تنقید کے بھی، جن کی تعداد پچاس

اس رہنمائی میں ہے جو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانیت کو ملی ہے۔ یعنی اسلام۔

میں نے شروع میں جن چند صفات کی بابت یہ عرض کیا تھا کہ انھیں انسانوں کے لئے آنے والی خدائی رہنمائی میں لازماً ہونا چاہیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ وہ طاقت ہونی چاہیے جس کے ذریعہ اس رہنمائی کو عملی طور پر انسانی زندگی میں نفوذ مل سکے، اور وہ محض نظری فلسفہ بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے اسی صفت کے اجمالی ذکر کے ساتھ ہی اس طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ یہ طاقت صرف ایمان اور تقویٰ کی طاقت ہے۔

انسانی نفسیات سے جو لوگ واقف ہیں، اور اپنے گرد و پیش اور تاریخ کا مطالعہ غور سے کرنے کے جو لوگ عادی ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو واقعی طور پر نیک طبیعت اور پاکیزہ بنانے کی تدبیر صرف یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کے پیدا کرنے والے کی عظمت اور محبت راسخ ہو جائے اور اس کے دل و دماغ میں اس خدا کے راضی ہو جانے کو عین کامیابی اور نارضی ہو جانے ہی کو حقیقی ناکامی سمجھنے کا ذوق پختہ ہو جائے یہی واحد طاقت ہے جو انسان کے اندرون کو بدل سکتی ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اوپر سے بہت خوش اخلاق، اور بہت وقت اور زبان کا پابند بھی ہو، اور اندر سے، اپنی اصلی زندگی میں جہاں دفتری آداب و رسوم، اور کاروباری مصلحتیں اسے خوش اخلاقی پر مجبور نہیں کرتیں، وہ انتہائی کمزور کردار کا آدمی ہو، بات بات پر الجھ جانا، اور فضولیات میں اپنا اور دوسروں کا وقت گنوا کر اس کا شیوہ ہو، اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ تو وہ سدھے منہ بات نہ کرے، نہ ان کی خدمت میں ایک منٹ صرف کرے مگر جب وہ بینک یا ڈاکخانہ یا اپنے شوروم میں اپنی کرسی پر بیٹھے تو ہر آنے والے سے بہت اخلاق سے پیش آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قانون کے ڈر سے، رسوائی کے ڈر سے، پریشانی کے خوف سے، سزا کے تصور سے وہ چور کا نہ کرے، لیکن اس کی

طبیعت میں سخاوت، اختیار ہمدردی اور خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا دینے کے بندہ اور انسان قانون کے ڈر سے پیدا نہیں ہو سکتے، نہ انسان ایک طاقتور ہے، نہ وہ تقویٰ کی طاقتور، نہ انسان کی بد اخلاقی کو خوش اخلاقی سے، نہ انسان کی دوستی کو دشمنی سے، نہ انسان کی خود غرضی و نفسانیت کو خلوص و ہمدردی سے، نہ انسان کی خیانت و الے مزاج کو دیانت و الے مزاج سے، نہ انسان کی بے صبری اور جلد بازی کو صبر و بردباری سے بدل سکتی ہے، کل بھی یہی طاقت تھی جس نے یہ کام کیا تھا، آج بھی یہی طاقت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے اور کر رہی ہے، اور رہتی دنیا تک یہ کام صرف یہی طاقت انجام دے سکتی ہے۔

آپ سب جانتے ہیں کہ وہ معاشرہ اور قوم جس پر ایک خدا کی اس رہنمائی کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اصلاح و تربیت کے کام کا آغاز کیا تھا وہ جہالت، پسماندگی، باہمی تفرقہ و انتشار، اخلاقی انحطاط ہر لحاظ سے پستی کی ہر حد سے گزری ہوئی تھی، شراب اور جوا، اس قوم کی گھٹی میں داخل تھا، قتل و غارتگری اس کا قومی مزاج تھا، اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دینا ان کا مستقل شیوہ تھا، عورت ہوس پرستوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی، اس کا معاشرہ میں نہ کوئی مقام تھا نہ جبریت، نہ عفت، نہ دین، عزت، جان اور مال یہ پانچوں انسانی جو اہر مکمل طور پر برباد ہو رہے تھے، یہ سب نظر آپ سب جانتے ہوں گے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہو گا کہ یہی وہ قوم تھی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تربیت کے مرحلہ سے گزرنے کے بعد انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار کامل انسانی معاشرہ اور مکمل انسانی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جہاں شارب تھیں کے ساتھ اپنی سادہ سی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی اور عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے (بیکاری کا) کیا کام ہو گیا ہے، اب مجھے سزا دے کر خدا کے عذاب سے بچا دیجئے، آپ نے بہت کوشش کی کہ آپ اسے ٹال دیں، بالآخر اس کے بار بار کے اصرار پر آپ نے حقیقت واقعہ معلوم کرنے کے بعد فرمایا کہ اچھا فی الحال تو تم واپس جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، چند ماہ بعد وہ عورت ایک دن پھر آئی،

آج اس کی گود میں ایک نومولود بچہ بھی تھا۔ آپ نے اس کو بچہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ، ابھی نہیں! جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، اور دودھ چھوٹ جائے اور کچھ کھانے لگے تب آنا۔ دو سال کے بعد پھر وہ عورت حاضر خدمت ہوئی اس طرح کہ اس کا بچہ روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے کھا رہا تھا، اور پھر اس کی خوشامد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ بیکار کے لیے اللہ کی مقرر کردہ سزا اس پر جاری کر دانی یعنی یہ کہ اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیا گیا۔

سو چئیے کہ وہ کون سا جذبہ یا خیال تھا جس نے اس عورت کو خود آ کر اعتراف جرم بلکہ اعلان جرم کرنے پر مجبور کیا، اور پھر بار بار موقع ملنے کے باوجود اس نے آخر قانون کو اپنے اوپر جاری کرا لینے کو، اور پتھروں کی مار سے مرنے کو چین و سکون اور عافیت دانی زندگی پر کیوں ترجیح دی، قانون خود اس تک نہیں پہنچا تھا، اس نے اصرار کر کے قانون کا فیصلہ اپنے اوپر خود نافذ کروایا تھا؟ آخر کیوں؟ اسی لیے، اور خدا کی قسم صرف اسی لیے کہ کل کو کائنات کے مالک کے سامنے حاضری ہوگی، اعمال کی باز پرس ہوگی، اور پھر وہاں کی سزا انتہائی سخت اور دائمی ہوگی جو اس لیے اس سے نجات حاصل کرنے کی خاطر یہاں کی چند روزہ زندگی اور عارضی عزت کی قربانی اس عورت کے لیے آسان ہو گئی۔

میں دوستو! یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حلقہ بگوشوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ہو چکی تھی، اتنی بڑی تعداد میں قانونی سزا کے اجراء کی فوجت مشکل سے ۱۰-۱۵ لوگوں پر آتی ہوگی اور وہ بھی سب کے سب اپنے اعتراف سے گواہیوں کے بل پر زبردستی اور بادل خواستہ نہیں۔

عرب قوم شراب کی جتنی دلدادہ اور وہاں کے عوام و خواص اس مال پر ہی کے جیسے ستوا تھے اس کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔ لیکن جیسا کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا تھا کہ شراب ناپاک چیز ہے، اس سے بائکلیہ و نجسیت کا مسابا کے حصول کے لیے ضروری ہے، اس دن پوری اسلامی بستی کی حالت عجیب تھی، تاریخ کا بیان ہے کہ جس وقت یہ خدائی ہدایت آئی، حضرت ابو عبیدہ کے گھر پر کچھ لوگ

جمع تھے، اور شراب کا دور چل رہا تھا، کہ ایک شخص نے آکر اطلاع دی کہ شراب حرام ہو گئی۔ سوال و جواب کے بغیر لوگوں نے یکایک جام و سبکوٹے کڑے کر دیے اور جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں سے شراب کے برتن اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے گئے یہاں تک کہ دینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک عرب سے بادہ پرستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ — اور یہ سب قانون کی طاقت سے نہیں، ایمان و تقویٰ کی طاقت سے ہوا، قانون جتنا بے اثر ہے، اور انسانوں کی اندرونی اصلاح و تربیت کے بغیر صرف قانون کے سہارے معاشرہ کی تہذیب اور جرائم کی انسداد کی ہر کوشش کس قدر ناکام رہتی ہے، اس زمانہ کے انسانوں کو، خصوصاً ہم ہندوستانیوں کو اس کا جو تجربہ ہے اس کے عکسِ مثال کے ذریعہ، قانون اور ایمان کی طاقت کا تقابل (COMPARISON) بالکل غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اور اب مجھے یہ عرض کرنے میں ذرہ برابر تردد نہیں کہ ایمان و تقویٰ کی یہ طاقت اور اندرونی نفسیاتی تبدیلی کی اس صلاحیت سے اصل کام اسلام ہی نے لیا ہے۔ اور آج بھی اس کی صلاحی ہم کا اصل دار و مدار اسی پر ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اسلام کے بہت سے مخلصین اس پہلو پر زور دینے کے بجائے اور اس طاقت کے نتائج دنیا کو عملی طور پر دکھانے کی جدوجہد کرنے کے بجائے صرف قانونی پہلو پر زور دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے کان میں اسلام کی دعوت کا نام آئے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے کوڑے اور ستھکڑیاں، اور خنجر و تیگر کی ہولناک تصویریں آنے لگتی ہیں — اور کچھ عجیب اور انتہائی ادھوراسا تصور اسلام کے بارے میں اس کی عقل میں جم جاتا ہے۔

یقیناً اسلام مجرموں کو جرائم کی سزا دیتا ہے۔ اور جو لوگ انسانی معاشرہ کی حقیقی کمزوریوں اور اس میں باقی رہ جانے والے شرینہ و عفرین نظر رکھتے ہیں اور خیالی دنیا میں نہیں رہتے وہ تربیتی و اجتماعی مصلحت سے ان سزاؤں کو معاشرہ کی اصلاحی مہم کا ایک جز بھی سمجھتے ہیں لیکن اسے کل نہیں سمجھتے! بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج الیکٹرک خاک کے بغیر یا اس حصے کو کاٹ کر جسم سے الگ کیے بغیر نہیں ہوتا، لیکن نہ ہر بیماری ایسی

بیماری ہوتی ہے، اور نہ مرض کے ابتدائی مرحلے میں یہی علاج آخری علاج ہوتا ہے۔
 اسلام کا حال تو یہ ہے کہ وہ خالص انسانی و دنیاوی حیثیت والے شعبوں مثلاً
 عائلی و ازدواجی زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی دنیا کے فوائد و برکات کو بیان
 کر کے نہیں بلکہ آخرت کی فکر پیدا کر کے، اخلاق و معاشرت کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ بھی
 جنت کا شوق دلا کر و بد معاہلگی سے بچانا چاہتا ہے تو وہ بھی دوزخ کی آگ اور اسٹ
 کی کڑک کا خوف دلا کر..... اور یہ اس لیے کہ ایمان و تقویٰ اور آخرت کی فکر میں ہی اتنی
 طاقت ہے جو اعمال و اخلاق میں انقلاب لے آئے۔ اس کے علاوہ کسی مفاد کے
 حصول کی لالچ اور کسی نقصان سے بچنے کی فکر میں یہ طاقت نہیں۔ اس نغیاتی حقیقت
 کا عمیق فہم اور طرزِ اصلاح میں اس کی سو فیصد تطبیق انبیاء علیہم السلام کی اصلاحی مہم کا ماہِ اقلیاد
 و صفت ہے۔

اس مسئلہ پر گفتگو کو ہمیں روکتا ہوں، میرا یہ مدعا خدا کرے کہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ
 جس ایمانی و روحانی طاقت کے بغیر انسانوں کی اصلاح و تربیت کی کوشش کو واقعی کامیابی
 حاصل نہیں ہو سکتی وہ سب سے زیادہ کس، رہنمائی میں پائی جاتی ہے، اور جس رہنمائی نے
 اس سے ایک زندہ اور انقلاب آفریں طاقت کے طور پر کام لیا ہے وہ صرف وہی ہے
 جس کا نام اسلام ہے۔

جو سات صفات میں نے شروع میں عرض کی تھیں، ان میں سے چھٹی صفت یہ ہے کہ
 جس شخص کے ذریعہ انسانوں کی تربیت و اصلاح کی ضامن رہنمائی انسانوں کو ملے وہ خود انسان
 ہونا کہ اس رہنمائی کو عملی طور پر ایک جسم انسانی زندگی کی شکل میں دیکھ کر اس کی نقل کرنا
 ممکن ہو سکی لیے خدا نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
 اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا**
رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ (ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے تھے وہ بشر ہی تھے
 کا باور رکھنے والے، ہم ان پر اپنی ہدایت نازل کرتے تھے)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے بھی صاف کہا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ لَا تَعْْبُدُوا بَعْدَ اللَّهِ شَيْئًا**۔ (اللہ کا بندہ ہوں)

اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، اور نبی بنایا، لیکن عام طور سے انسانوں کے دل و دماغ میں نبوت کا ایسا مافوق الفطرت تصور ہوتا تھا کہ انھیں انسانوں کو نبی تسلیم کرتے ہوئے بہت الجھن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی کج ذہنی کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انسان ہونے کا اعلان اتنی صفائی اور شدت سے اور بار بار کیا کہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ میرا خیال ہے آپ میں سے کسی کو اس بابے میں ذرا برا بر شک نہ ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بھوک پیاس سردی گرمی ہر انسان کی طرح آپ کو محسوس ہوتی تھی، جسمانی کیفیت اور تقاضوں کے اعتبار سے بھی آپ ایک انسان ہی تھے، اور اسی لیے آپ کی رہنمائی سے انسان فیضیاب بھی ہوئے۔ ورنہ اگر معاملہ خدا یا فرشتے یا اوتار کا ہو تو ظاہر ہے کہ میرے یا آپ کے اندر ایسے رہنما کی عقیدت و محبت، اور اس کے اتباع کے جذبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو کہ ہماری جنس کا نہ ہو اور جس کی خلقت و ماہیت ہم سے مختلف ہو اور جس کے طبعی تقاضے اور فطری ضروریات و کیفیات ہم سے جدا گانہ ہوں۔

ساتویں اور آخری صفت میں نے یہ ذکر کی تھی کہ جو شخص خدائی، رہنمائی کا لانے والا ہو اس کا ذاتی عمل اس کے ایک ایک جزو کا علی نمونہ ہو۔ ورنہ محض اچھے آدمی، اچھے اصول، اچھے نظریے، اچھی باتیں تو ہر شخص ہر وقت پیش کر سکتا ہے۔ اور باتوں اور نظریوں سے باتیں اور نظریے بنتے ہیں زندگی جس چیز سے بنتا ہے وہ خود زندگی ہے۔

غریبوں اور معذوروں کی مدد انسانیت کی معراج ہے، بیماروں کی خدمت اور استیصال کی خبر گیری اور یتیموں پر شفقت بنیادی انسانی حقوق اور فرائض میں سے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے اور نفرت کا جواب محبت سے دیا جوتا تھا سدا بنے گا۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے اپنا بایاں گال بھی پیش کر دو، کوئی تمہیں ایک سیل بے کار لے جائے تو اس کے ساتھ دو سیل چلے جائیں تو اپنے بھائی کو ستر و فدا کر دو، اگر گروہ راہوں کو راہ دکھاؤ، مہمان کے سامنے چکیں چھاؤ، جو جی جان سے اس کا احترام کر دو۔ اور اس قسم کی سیکڑوں نصیحتیں اور مہولہ اہم دن رات سنتے رہتے ہیں بلکہ خود کہتے بھی رہتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں اور ہمارے سماج پر اس کا ذرا بڑا اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ گنہگاروں کے کوئی علی نمونہ پیش نہیں کیا جاتا۔ یعنی قریب اور غنی

بعید میں جتنے رہنماؤں نے انسانیت کی رہنمائی کا نعرہ بلند کیا ہے، ان سب کے نام ذہن میں تازہ کر لیجئے، ان میں سے کوئی ایک اس معیار پر پورا تو کیا، آدھا جو بھائی بھی نہیں اترتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور شخصیت کا جواب سب سے زیادہ عظیم اور جو پہلو سب سے زیادہ روشن ہے وہ یہی ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا، سب سے پہلے اس کا عمل ترین نمونہ اپنی زندگی سے پیش کیا۔

انسان کے خلاق اور اس کے اصلی کردار سے سب سے زیادہ اس کی بیوی واقف ہوتی ہے۔ ہم آپ کے سنائے آپ کی دو بیویوں کی شہادتیں نقل کرتے ہیں، پہلی گو اہی حضرت خدیجہ کی ہے۔ جو آپ کو خدائی رہنمائی کا منصب ملنے سے پہلے سترہ سال آپ کے ساتھ گزار چکی تھیں۔ اور اچھی طرح آپ کی سیرت کے ایک ایک گوشے سے بخوبی واقف ہو چکی تھیں۔ اور اسی لیے جب ایک نوجوانک اللہ کے پیغمبر ہوئے فرشتے سے آپ کی ملاقات انتہائی عجیب و غریب طریقے پر ہوئی، اور اس نے آپ کے سپرد نبوت کی گراں بار ذمہ داری کی تو آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر واپس آئے، اور حضرت خدیجہ سے سارا قصہ سنایا، تو انھوں نے فوراً کہا!

”آپ رشتے داروں کا حق پورا کرتے ہیں، مفروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کی طرف داری کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اس لیے آپ کو خدا ہرگز تنہا نہ چھوڑے گا۔“

حضرت خدیجہ کے بعد نام آتا ہے حضرت عائشہ کا، جو ذہانت اور مزاج شناسی میں نادر و روزگار تھیں اور جنہیں نو سال آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی کے آخری دور میں گزارنے کا موقع ملا تھا، ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کیا تھی، انھوں نے اس کا وہ جواب دیا جس سے زیادہ جامع اور مکمل جواب ہو نہیں سکتا، انھوں نے کہا ”آپ کی عملی سیرت“ قرآن تھی، یعنی جو رہنمائی خدا کی طرف سے آپ کو کتابی شکل میں قرآن کے ذریعے کر لے تھی، آپ کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی اور اس نے اس اجماعی تفصیل کے لیے پورے قرآن کی تشریح اور لوری سیرت کا بیان رکھا ہے، آپ نے صریحاً اللہ سے لو لگائے، اسی کی عبادت کرنے، اسی سے مدد مانگنے، اسی کی طاقت و قدرت پر اعتماد رکھنے اور اسی کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، مجدد و مجدد جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ تو خود اس کا وہ نمونہ پیش کیا جس سے زیادہ بلند نمونہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، آپ نے نماز جیسی عبادت کا حکم انسانوں کو دیا تو خود اس کا یہ معیار پیش کیا کہ دن بھر کی نفلوں، سنتوں اور فرائض کے علاوہ رات کی تنہائی میں رات رات بھر ارات کے اکثر حصے میں نمازیں پڑھتے، کبھی کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پائے مبارک میں درم آجاتا، آپ نے لوگوں کے لیے رمال میں تیس دن کے روزے رکھنے کو ضروری قرار دیا، اور خود کیفیت تھی کہ کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ

روزوں سے خالی نہ تھا، آپ نے ایشاد و قربانی کے سادگی و قناعت کے امانت داری و صداقت شکاری کے اور عفو و درگزر اور پاس عہد کے قبول سکھائے تو خود اپنے کردار سے ان کے ایسے بلند نونے پیش کیے جو رہتی دنیا تک اپنی مثالیت میں منہر رہیں گے۔ آپ مرض الموت میں ہیں، بیماری کی سخت تکلیف ہے، نہایت ہی بے چینی ہے، اسی حال میں آپ کو یاد آتا ہے کہ گھر میں کچھ اشرفیاں بڑی ہیں، حکم ہوتا ہے کہ انھیں اہل حاجت کو دے دیا جائے۔ کیا خود اپنے رب کے پاس اس حال میں حاضر ہو گا کسی کتے کی طرح؟ اس کے گھر میں اشرفیاں بڑی ہوں؟

ایک دن کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی میں آکر بیٹھ گئے، دوپہر کے وقت صحابہ کرام کا عام محول مسجد نبوی میں حاضر ہونے کا نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر بھی آگئے، انھوں نے عمر سے پوچھا کہ عمر! اس وقت یہاں کیسے آئے؟ عمر نے جواب دیا: بھوک سے بیتاب ہو کر نکل آیا ہوں، ابو بکر نے یہ سن کر کہا کہ عمر! میں خود اسی وجہ سے آیا ہوں! یہ دونوں جان شاران محول میں بیٹھ گئے، اور اپنے اللہ سے عرض حال کرتے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کی اور ہر باہوش انسان کی سب سے زیادہ محبوب ہستی بھی وہیں آ گئی، اور ابوقت ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ اس وقت یہاں کیسے آئے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے ہم دونوں بھوک سے بیتاب ہو کر نکلے ہیں، اور اس وقت انسانیت کی تاریخ میں فقر و سکت اور اذیت و قناعت کی تعلیم دینے والے تمام رہنماؤں کی تاریخ میں مثال قائم کر دی ان کلمات نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، آپ نے ابو بکر کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا: اور میں بھی قسم کھا کر کتا ہوں کہ بھوک کی جو مضیبت تھیں اس وقت یہاں لائی ہے، اسی میں میں بھی مبتلا ہوں۔ اور پھر یہ قبیلہ ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، ابو ایوب انصاری نے حقیقت بجا نب کر جمی جان سے ان مقدس ہماروں کی منہربانی شروع کی، تھوڑی سی دیر میں وہ کھانا تیار کروا کے لے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کے فرمایا: اسے غافل کو بھجوا دو، کسی دن سے اسے بھی کھانا تھیں نصیب ہوا ہے۔

حضرات بہ حال تھا محمد رسول اللہ کا، اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے قریبی ساتھیوں کا! آپ کے دشمنوں کے لیے کھلی محبت اور خیر خواہی کے ابدیش بہت سے ہوں گے، خاک ہمارے ایشاد کے فلسفہ دے اس ملک میں تو یہ باتیں بہت جانی پہچانی ہیں۔ مدینہ میں ایک موقع وہ آیا تھا جب کہ آپ کے دشمن مدینہ میں آپ پر حملہ آور ہوئے، اور نوبت یہ پہنچی کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو ان دشمنوں نے مار دیا، دشمنوں میں ایک عورت تھی ہندہ، جسے بدل تھا، اس عورت کا اس نے حضرت حمزہ کی لاش کی بے ادبی کی، ان کے سینے کو چاک کیا، ان کا ٹیکہ نکال کر چھپایا، کان ناک کاٹ کر

ہار بنایا، لڑائی کے بعد آپ نے منتظر دیکھا اور بے تاب ہو گئے۔ زمانہ آگے بڑھا، حالات بدلے اور ایک دن وہ آیا کہ مکہ مدینہ کا یہ مظلوم انسان فاجح بن کر مکہ میں داخل ہوا، تو اس دن پھر وہی عورت سامنے آئی، اور یہاں بھی گستاخی سے باز نہیں آئی، لیکن پھر بھی حضور کچھ غرض نہیں فرماتے، نظر انداز فرماتے ہیں، یہ معاملہ دیکھ کر وہ بیکار لگتی ہے اے محمد! آج سے پہلے تھائے خیمہ سے زیادہ کسی خیمہ سے مجھے نفرت نہ تھی لیکن آج تھائے خیمہ سے کسی کا خیمہ مجھے محبوب نہیں۔

حضرات! کہیں تک میں بیان کر سکتا ہوں؟ اور کہاں تک آپ سن سکتے ہیں، جس ذوق و شوق کے ساتھ اتنی طویل تقریر آپ نے سنی ہے، اس کا میرے دل پر بہت اثر ہے، مختصر اتنی بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں جس طرح مکمل فطری اور سمجھ گیر رہنمائی حضرت اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئے ہوئے دستور حیات میں ملتی ہے۔ اسی طرح اسی کے ہر ہر جزو پر عمل کر کے انسانیت کے سامنے رکھنے والا صرف ایک رہبر اعظم ہے اور وہ وہی ہے جس کے نام پر آج یہ اجتماع ہورہا ہے۔

اب آخر میں ایک بات صاف صاف الفاظ میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اور اپنے دوسرے بھائیوں سے اسی طرح صراحت بلا وصفائی کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ اگر میں اسے نہیں کہوں گا تو خود اپنے ساتھ بھی ایسی زیادتی اور خیانت کا ترکب ہوں گا جس کی سزا میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اتنے عظیم رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی رہنمائی "اسلام" کی نائندگی کے جو تقاضے اور جو فرائض ہم اب پر ہے، ہم آپلا سے محسوس کریں اگر اسلام کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حسین و جمیل نقش و نگار ہماری آپ زندگی کے اندر مکمل طور پر داخل نہ ہوئے تو نہ ہم خود حقیقی طور پر مسلمان ہوں گے، اور نہ اسلامی زندگی دنیا والوں کے سامنے آئے گی اور ہم دوسرے مجرم ہوں گے، دنیا کے لوگ اسلام کے بارے میں جو رائے قائم کریں گے وہ نہ کوئی تقریر سن کر اور نہ کوئی تحریر پڑھ کر، وہ تو اسکولوں کالجوں میں، دوکانوں اور بازاروں میں، گلیوں اور سڑکوں میں انشاوی کی تقریروں اور غنی کی مجالس میں کھیتوں اور باغوں میں، دفاتروں اور محلوں میں ریل اور بس میں، چلنے پھرنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کو دیکھ کر اور بدستور رائے قائم کریں گے۔

ایک سفر میں میری ملاقات الینڈ کے کچھ انگریزوں سے ہوئی، ان سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے اسلام کی بعض خصوصیات کے بارے میں ان کو غور کرنے کی اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی دعوت دی، ان میں سے ایک نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھیے، اپنی توانائی اور وقت برباد نہ کیجیے یہ پ میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے جو سچیت سے اور اس کی وجہ سے ہر مذہب کی دوس

بوجھ کے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انھیں سبکست اور دوسرے مذاہب کے اصول و نظریات میں کچھ ایسا یا یوں کن نقص نظر آیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے کسی مذہب کے ماننے والوں کی زندگی میں ان اصول و نظریات کا رنگ نہیں دیکھا، لہذا اسلام کی خوبیوں کے بارے میں مطمئن کرنے کے بجائے بس آپ ہمیں سچے مسلمان دکھا دیجیے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کے بعد ماننے میں دیر نہیں کریں گے، اس لیے مجھے جو بات اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرنی ہے کہ ہمیں اس کی سنجیدہ اور جان توڑ کوشش کرنی ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہماری زندگیوں میں رچ بس جائے۔ اس کے لیے میں اس مقصد کے لیے کی جانے والی ایک ایسی جدوجہد کے بارے میں مشورہ بھی دنیا اپنا فرض سمجھتا ہوں جس کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ہر طبقہ، ہر معیار اور ہر سن و سال کے لوگ اس کو اختیار کر کے اسلام کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ جماعتیں بنا بنا کر اپنے خرچ اور اپنی ذات اور اپنے اوقات کو لے کر نکلن مسجدوں کے ماحول میں، مسجد کے کاموں کو زندہ کرنے کی مشق کرنا، اور کچھ دن ۲ گھنٹے مکمل اسلامی طرز زندگی کے مطابق گزارنے کی مشق کر کے اسی طرز پر مستقل زندگی گزارنا اور دوسروں کو اسی جدوجہد میں لگاتے رہنے کی ترغیب دیتے رہنا، یہ ہے وہ جدوجہد جو الحمد للہ کہ ہر جگہ ایک خاص نظام کے ماتحت جاری ہے، ہم آپ اس میں اپنی اس بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے حصہ لیں، یہ تو وہ بات ہے جو مجھے اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرنی تھی، اور میں ان کے لیے سیرت النبی کا پیغام ہے۔

اپنے غیر مسلم بھائیوں سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والوں کی غالب اکثریت اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کر رہی ہے کسی کی زندگی کو دیکھ کر آپ اسلام کے بارے میں جو رائے قائم کریں گے وہ میں یہ یقین کیسے آپ کے دل میں بٹھا دوں کہ مطابق واقعہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ آپ براہ راست اسلام کے بارے میں غور کریں، سوچیں اور یافت کریں۔ اگرچہ میں یہ جانتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ کسی مذہب کے بارے میں غور کرنے کا اصل فطری طریقہ یہی ہے کہ اس کے ماننے والوں کی زندگی اور عملی کردار کو دیکھا اور جانچا جائے، اور اسی لیے میں نے خود اپنے لیے اور اپنی اسلامی برادری کو صحیح اسلامی سانچہ میں ڈھالنے والے کام کو دوسرے ہر کام پر ترجیح بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود دل سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں اکثر سچے اور معیاری مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے میں دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم نہ کیجیے، بلکہ اسلام کے بارے میں براہ راست جاننے اور سوچنے کی کوشش کیجیے۔

اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اور پوری انسانیت کو راہ سعادت کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین

ہماری مطبوعات ایک نظر میں

سری مترجم قرآن مجید و عالمیں

سری قرآن مجید

از مولانا محمد منظور نعمانی

- اسلام کیا ہے ؟ ۸/۰
 دین و شریعت ۱۰/۰
 قرآن آپ نے کیا کتاب ہے ۱۲/۰
 محفوظات مولانا ابی اس ۶/۵۰
 سعادت الحدیث مکمل جلد ۱۵۰/۰
 تذکرہ مجدد الفتن ثانی ۱۶/۰
 نصرت کیا ہے ؟ ۸/۰
 شیخ وہاب کے خلافت پر بیگزینہ اور ۶/۰
 علماء حق پرانے اثرات ۶/۰
 کلا طیبہ کی حقیقت ۳/۰
 برکات رمضان ۳/۵۰
 آپ حج کیسے کریں ۹/۰
 آسان حج اور دو ۳/۰
 ہندی ۳/۰
 منتخب تقریریں ۱/۰
 مولانا سودہ دی کے ساتھ میری رفا ۱۰/۰
 کی سرگزشت اور اب میرا وقف ۵/۵۰
 فیصلہ کن مناظرہ ۵/۵۰
 شاہ اسماعیل شہید اور معاندین ۲/۵۰
 بریل بدعت کے الزامات ۲/۵۰
 تبلیغ جماعت جماعت اسلامی اور ۳/۵۰
 بریلوی حضرات ۶/۰
 قادیانی کیوں مسلمان نہیں ۶/۰

- قادیانیت پر مذکورے کلمہ طراز ۲/۰
 کفر و اسلام کے حدود اور قادیانیت ۲/۰
 آپ کون ہیں ؟ کیا ہیں اور آپ کی ۲/۵۰
 منزل کیا ہے ؟ ۲/۵۰
 انسانیت زندہ ہے عکسی ۲/۵۰
 از مولانا نسیم احمد فریدی ۱۰/۰

- تجلیا ربانی کتاب تجد الفتن ثانی مکمل ۳۰/۰
 مکتوبات خواجہ محمد مہموم ۱۶/۰
 تذکرہ خواجہ باقی باوند ۶/۵۰
 تذکرہ شاہ اسماعیل شہید ۲/۵۰
 دمایا شیخ شہاب الدین بھروہی ۲/۰

دیگر مصنفین کی تصانیف

- مجھے باہل دل ۱۲/۰
 رہنمائے تلواری عکسی ۱۲/۰
 تاریخ سجاد ۸/۰
 بریلوی فتنہ کا نیاروپ ۱۲/۰
 تذکرہ شیخ الحدیث ۱۰/۰
 تذکرہ حضرت مولانا یوسف ۱۲/۰
 انیس سو سال ۲/۵۰
 تقویری دیر اہل حق کے ساتھ ۲/۵۰
 انقلاب ایران اداس کی اسلامیت ۶/۰

مترجم قرآن مجید

- حوالہ ۱۵۳۱-۱۵۳۲ اسطری ۲۵/۰
 حوالہ ۱۵۳۳ عکسی حافظی اسطری ۲۵/۰
 عکسی حافظی نظامی علی کاغذ ۲۵/۰
 عکسی حافظی نظامی علی کاغذ ۲۵/۰
 حوالہ ۱۵۳۴ اسطری ۲۰/۰
 قرآن مجید نظامی شمشیری (نو کشتور) ۲۵/۰
 حوالہ ۱۵۳۵ اسطری عکسی حافظی علی کاغذ و طباعت ۳۰/۰
 دیدہ زیب جلد ۳۰/۰
 حوالہ ۱۵۳۶ اسطری علی کاغذ و طباعت اسطری ۳۰/۰
 خوبصورت فنیسی جلد ۳۵/۰
 حوالہ ۱۵۳۷ انتہائی اسطری علی کاغذ و طباعت ۳۵/۰
 ہر صفحہ پر برابر اور روشنی معصوم فنیسی ۳۵/۰
 ڈی جلد - چیزیں دینے کے لیے خاص تحفہ ۳۰/۰
 حوالہ ۱۵۳۸ اسطری حافظی شمشیری نظامی ۲۰/۰

حوالہ ۱۵۳۹ قرآن مجید مترجم عکسی

- ترجمہ از مولانا اشرف علی تھانوی ۵۰/۰
 حوالہ ۱۵۴۰ رحمانی عکسی قرآن مجید مترجم ۳۰/۰
 سحر کا قرآن مجید مترجم بہ دور ترجمہ ۳۰/۰
 ترجمہ اول مولانا شاہ رفیع الدین مشاہد بریل ۳۰/۰
 ترجمہ دوم مولانا اشرف علی تھانوی ۳۰/۰
 قرآن مجید مترجم متوسط سائز ۲۴/۰
 قرآن مجید مترجم خود سائز ۲۰/۰
 قرآن مجید مترجم عکسی ترجمہ مولانا فتح محمد صاحب ۵۵/۰

حضرت مولانا صدیق احمد بانڈوی زید مجیدم کی کچھ گراں قدر تالیفات	مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی چند بے نظیر تصانیف	شب بارات، رمضان، روزہ اور سے متعلق کتابیں
آداب المعلمین ۲/۵۰	بیاض اشرفی ۱۲/۵۰	شب بارات ۱/۷۵
آداب المتعلمین ۲/۱۰	مزید المجید ۶/۱۰	شب بارات کی حقیقت ۳/۱۰
فضائل نکاح ۲/۵۰	مجالس الحکمہ ۱۵/۱۰	رہبت بلال کے باب میں زید یوسفیون
حق ن ۱/۲۵	اشرف الجواب مکمل جلد ۳۳/۱۰	کاشمیری حکم ۱/۲۰
احکام المیت ۱/۶۰	املائی نصاب ۲۵/۱۰	برکات رمضان ۲/۵۰
حضرت مولانا سید احمد صاحب دامت برکاتہم کی چند ایہ ناز تصانیف	بہشتی زیور (۱۷۱)	ماہ رمضان ۳/۱۰
اصول تبلیغ ۳/۱۰	تبلیغی ۲۰/۱۰	رمضان اور اس کے روزے ۱/۲۵
اجتہاد اور تقلید ۶/۱۰	شریعت اور طریقت ۲۰/۱۰	کتاب النہج وکج دستار الخیر جلد چہارم ۱/۶۰
ملفوظات (اشرف الیک) ۳/۱۰	حسن العزیز مکمل ۲ جلد ۵۰/۱۰	فضائل رمضان ۲/۱۰
مواظف اول ۶/۱۰	تہلیل المواظف مکمل (۵ جلد) ۸۰/۱۰	فضائل روزہ ۱/۲۰
ملفوظات مکمل سیٹ ۱۷/۱۰	فیوض الخائف ۲/۱۰	انکارات ۱/۵۰
شریعت و تصوف اول ۱۲/۱۰ دوم ۸/۱۰	پرسے کے شرعی احکام ۳/۲۵	آپ ج کیسے کریں ۹/۱۰
ذکر الہی ۵/۱۰	احکام اسلام عقل کی روشنی میں ۱۱/۱۰	آسان حج اور عمرہ ۳/۱۰
ذکر البنی ۵/۱۰	اعمال قرآنی ۸/۱۰	دقیق حج ۷/۵۰
فہمیت علم ۵/۱۰	دین کی باتیں ۱۲/۱۰	سظم الکاج ۱۵/۱۰
مولانا قاضی زین العابدین سجدہ میرٹھی کی کچھ کتابیں	اشرف المواظف ۵/۱۰	فضائل حج ۹/۱۰
قائوس القرآن ۲۵/۱۰	ترجمہ قرآن کا مکمل نصاب	حج اور اس کی دعائیں ۱/۷۵
بیان ملسان ۲۰/۱۰	از مولانا مخدوم الرحمن صاحب نامی مرحوم	حج کی باتیں ۲/۱۰
سیرت طیبہ ۱۵/۱۰	روحانی قاعدہ عربی ۱/۲۰	آئینہ حرم ۲۵/۱۰
کلام عربی ۵/۱۰	روحانی قاعدہ اردو ۱/۲۰	حج کے چند شہادت و احکامات ۳/۱۰
مفتی کفایت اللہ صاحب کا مقبول و معروف تصنیف	مفتاح القرآن اعلیٰ مدار دوم ۱/۱۰	درآمد فہمیت کی حاضری ۳/۵۰
تعلیم الاسلام کا قاعدہ ۸/۵۰	سوم ۳ جلد ۳/۵۰ و یکم ۲/۱۰	دیار حبیب ۱۲/۱۰
اول دوم ۶/۵۰	مکمل سپرٹ ۱۲/۶۰	دوسرے حج جلد ۴/۵۰
	سظم القرآن ۲/۵۰	فضائل حج جمع مکمل ۲/۵۰
	مکمل جلد ۶/۵۰	

۲/۵۰	خیاالات الغرات	عربی بول چال عکسی از ڈاکٹر سید محمد امجد علی	۳/۱۰	ذہب شیعہ کے چالیس بنیادی عقیدے
۳/۱۰	خاتج بیت المقدس	اول ۹/۱۰ دوم ۱۶/۱۰	۳/۱۰	شیعوں کے ۱۱ اہم سوالات کے فیصلہ کن
۱/۴۰	زکوٰۃ کے مسائل	مکتوبات شیخ اول (مکتوبات تصوف) ۱۴/۱۰	۳/۱۰	جوابات
۳/۱۰	کرامات امدادیہ	سوم ۴/۱۰	۳/۱۰	شیخ حضرت تھوالات کے جوابات
۷/۱۰	نودودی فتا کے غلط نظریات	مسائل سجدہ سہو ۴/۱۰	۳/۱۰	عقد ام کلثوم
۵/۱۰	تاکر کا صحیح طریقہ	نعتیں و سلام ۲/۵۰	۳/۱۰	راہ نجات
۲/۵۰	پردے کی حقیقت	القائوس الجدید اردو عربی ۲۷/۱۰	۳/۱۰	اسلام اور شیعہ مذہب
۴/۵۰	آئینہ نماز	عربی لغت ۲۰/۱۰	۶/۵۰	اسلام کے چار رکن
۸/۱۰	و غلط بے نظیر	ارشاد القادری کی شریعت کا جائزہ ۴/۱۰	۲/۵۰	باطل شکن
۳/۱۰	قرآنی	کیا مرتے سنتے ہیں ۶/۱۰	۱۲/۱۰	توحید کا منہج
۱/۵۰	نماز کی اہمیت	رسالہ سماٹ پر تبصرہ ۶/۱۰	۴/۱۰	حق پر کون ہے
۳/۵۰	پہل حدیث	بچوں کا ہشتی زیور ۴/۵۰	۹/۱۰	مجھے باا دلایا
۱۰/۱۰	زلزلہ در زلزلہ	شان رب العالمین ۴/۵۰	۱۰/۱۰	تحدید نسل اور اسلامی تعلیمات
۸/۱۰	تغییر کے پردے میں	تجزیہ تکفین کے احکام ۳/۱۰	۷/۱۰	روضة الادب
۱۰/۱۰	تقریر گوئی کریں سورن کا نظم ندوی	قصص الاولیاء مکمل ۳ جلد مجلد ۶۰/۱۰	۱۸/۱۰	سوت کا کھٹکا
۸/۱۰	اول ۳ دوم ۴ سوم ۸/۱۰	فضائل تجارت ۵/۵۰	۸/۱۰	دوزخ کا کھٹکا
۲/۵۰	زور معجزات	سزوں دعائیں ۳/۱۰	۱۲/۱۰	حضرت مولانا الیاس اوزان کی دینی و دنیوی
۵/۱۰	بچوں کی قصص الانبیاء اول	چارت سارے ۱۰/۱۰	۱۲/۱۰	ارشادات و مکتوبات مولانا الیاس
۶/۱۰	دوم	آپ مہدی مولانا عبدالمجید یا بادی ۳۰/۱۰	۱۰/۱۰	دھایا
۲/۵۰	سوم	میاں بیوی کے حقوق ۳/۱۰	۲۵/۱۰	معرفت اللہ
۵/۵۰	ام الامراض	رسول اللہ کے تین سو معجزات ۶/۱۰	۱۵/۱۰	تعبیر بارخواب
۳/۱۰	بد نظری کا علاج	مشکل کش ۸/۱۰	۲۵/۱۰	انوار مصومیہ
۲۰/۱۰	بدعت کی باتیں	ارکان اسلام ۷/۱۰	۲۵/۱۰	فتاویٰ عبدالحی
۵/۵۰	عربی بول چال عکسی از عبد الرحمن انصاری	جنت کی کنجی ۱۳/۱۰	۳۰/۱۰	مرطہ متقیم اردو شاہ سلیمان شہید
۵/۵۰	اول	اشدواؤں کے پچیس قہے ۱۶/۱۰	۳۰/۱۰	کلاں
۶/۱۰	دوم	تعارف مذہب شیعہ ۱۵/۱۰	۱۸/۱۰	حیات امداد

ایزہ کا پتہ: الفقہان بک ڈپو۔ ۳۱ نیا گاؤں مغربی۔ نظیر آباد لکھنؤ ۲۲۶۰۱۸۱

201-

ماہنامہ

اس مشترک شمارہ کی قیمت : ۵/۰

وَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَهُ لَنَادُونَ

محمد حسن نعمانی پرنسٹن یونیورسٹی میں تھے کہ فتر افغانستان ۳۱ یاگاہوں پر لکھنؤ سے منسلک کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی الی رحمة الله

اشتبان (۱۲ مئی) شنبہ کا دن تھا، راتم سطور نماز مغرب سے فارغ ہوا تھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ اور اس کے عربی ماہر نامہ البعث الاسلامی کے مدیر مولانا سعید الرحمن اعظمی نے فون پر بتلایا کہ دہلی سے شلی فون سے اطلاع ملی ہے کہ مفتی عتیق الرحمن عثمانی صاحب انتقال فرما گئے۔ خبر سنکر قرآن مجید کی تعلیم و تلقین کے مطابق یہی کلمہ زبان پر آیا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاغِبُونَ جس کا یہ معنی اس مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں۔ وہی ہمارا خالق و پروردگار اور مالک و حاکم ہے اور ہماری حیات و موت اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے اور ہم سب میان کی زندگی پوری کر کے اسی کی طرف لوٹنے والے اور اسی کے حضور میں حاضر ہونے والے ہیں اس کلمہ نے اپنی موت بھی آنکھوں کے سامنے کر دی اور بوجھنے لگا کہ یہی دن (بظاہر جلدی ہی) میرے لیے بھی آنے والا ہے۔ اُس وقت میری سب سے بڑی طلب اور حاجت یہ ہو گئی کہ رب کریم رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مفتی صاحب کے لیے اور خود اپنے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں مشغولیت نصیب ہو گئی۔ اس عاجز نے اسی کو ان کے ساتھ دیرینہ تعلق کا حق اور اُس دوسرے عالم میں جہاں پہنچ گئے، ان کی ممکن خدمت اور راحت رسائی کا وسیلہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اُن کے حق کے مطابق اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْغُلَامِ خَيْرًا لِّرَبِّ احْسِن ۝

مفتی صاحب سے تعارف اور تعلیق :-

اب سے اکتھ سال پہلے ۱۳۳۳ھ میں جب راقم سطور ایک طالب علم کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تو پہلی دفعہ اسی وقت مفتی عتیق الرحمن صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ۲۳-۲۴ سال کے جوان تھے۔ دورانی پہلے ۱۳۳۱ھ میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ عمدہ کے لحاظ سے دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے، لیکن اہتمام کا سارا کام وہی انجام دیتے تھے۔ اس لیے عملاً گویا وہی مہتمم تھے۔ ان کا دستور تھا کہ دارالعلوم کے فضلا و فارغین میں جو بھی استعداد کے لحاظ سے ممتاز ہوتے وہ معین المدرسین کی حیثیت سے ان کو دارالعلوم میں لے لیتے اور ابتدائی درجات کی تعلیم و تدریس کا کام ان سے لیتے۔ مفتی عتیق الرحمن صاحب علمی استعداد کے لحاظ سے بہت متاثر تھے، تعلیم کے آخری سال یعنی دورہ حدیث میں انھوں نے اپنی پوری جماعت میں اعلیٰ نمبر حاصل کر کے امتیاز کے ساتھ کاسیابی حاصل کی تھی، اس لیے ان کو معین المدرسین کی حیثیت سے دارالعلوم میں لے لیا گیا تھا۔۔۔۔۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ میں دارالعلوم کے مفتی تھے۔ مفتی عتیق الرحمن صاحب ان کی نگرانی میں افتاء و فتویٰ نویسی کا کام بھی کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو نائب مفتی بھی کہا جاتا تھا۔

میرے مزاج میں فطری طور پر کم آمیزی ہے۔ جو دارالعلوم کی طالب علمی کے اس زمانہ میں حد سے بڑھی ہوئی تھی، بے ضرورت کسی سے ملنے ملانے کا بالکل معمول نہیں تھا۔ میں اپنی طالب علمی کے آخری مرحلے میں دیوبند گیا تھا۔ اس لیے صرت انہی اکابر اساتذہ سے اس زمانہ میں اس عاجز کا تعلق رہا جن کے یہاں میرے اسباق ہوئے تھے۔ اس لیے اس زمانہ میں مفتی عتیق الرحمن صاحب سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا۔ اس اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے صاحبزادے ہیں معین مدر

اور نائب مفتی ہیں۔

شعبان ۱۳۹۷ھ میں دارالعلوم کی میری طالب علمی کا دور ختم ہو گیا اور میں دورہ حدیث کا امتحان دے کر مکان آ گیا۔۔۔ اپنی جس فطری کم آمیزی کا اوپر ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے میں اس بات سے تقریباً بے خبر ہا کہ دارالعلوم میں اوپر کی سطح پر کچھ اختلافات ہیں، میرے مکان پہ آ جانے کے بعد جلدی ہی اخبارات اور بعض دوسرے ذرائع سے معلوم ہونے لگا کہ ان اختلافات نے سنگین صورت اختیار کر لی اور اس کے نتیجہ میں اس وقت کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث استادنا حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے ساتھ دیگر متعدد اکابر اساتذہ نے دارالعلوم سے تعلق قطع کر لیا۔ ان حضرات کے ساتھ جن نوجوان اساتذہ نے دارالعلوم سے قطع تعلق کیا تھا ان میں مولانا بدیع عالم میرٹھی، مولانا حفظ الرحمن سیو باروی اور مفتی عتیق الرحمن عثمانی بھی تھے۔

کچھ عرصہ کے بعد یہ سب حضرات گجرات ضلع سورت کی بستی ڈابھیل کے مدرسہ "تعلیم الدین" میں اجتماعی طور پر بلا لیے گئے۔ اور اس کے بعد سے وہ مدرسہ "جامعہ اسلامیہ" ہو گیا اور اس طرح دارالعلوم کے اختلاف کے اس شجر سے یہ خیر پیدا ہوا کہ گجرات میں کم از کم تعلیم کی سطح پر دارالعلوم، یو بند جیسا ہی ایک "جامعہ اسلامیہ" قائم ہو گیا۔۔۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ اس وقت اس قافلہ کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے۔ یو بند جی میں اپنے مکان پر اور اپنی مسجد کے حجرہ ہی کو اپنی قیام گاہ بنالیا لیکن مفتی عتیق الرحمن صاحب قافلہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تدریس کے علاوہ افتاء کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد رہی۔۔۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ وہاں کی ناموافقیت کی وجہ سے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے مستعفی ہو کر چلے آئے اور پھر چند سال کلکتہ میں قیام فرمایا یہاں سے قرآن اور خطابت و وعظ خاص مشغلہ رہا کلکتہ کے اس قیام ہی

کے زمانے میں ایک تقضیٰ اشاعتی ادارے کے قیام کا خاکہ بنایا اور پھر اس کام کے لیے مستقل دہلی آگئے اور اپنے قدیم رفقاء مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے مشترکہ تعاون سے یہ ادارہ ندوۃ المصنفین کے نام سے قرول باغ دہلی میں ۱۹۳۵ء میں قائم کیا اور اس کا اپنا ترجمان جاری کیا ادارہ کے انتظام کی ذمہ داری خود سنبھالی۔

الفتنہ ۱۹۵۳ء اور ۱۹۵۴ء میں دہلی سے جاری ہو چکا تھا۔ لیکن کئی سال تک اس کی طباعت دہلی میں ہوتی تھی۔ راقم سطور ہر مہینہ اس کی کاپیاں لیکر چھپوانے کے لیے خود دہلی جاتا تھا۔ ندوۃ المصنفین قائم ہو جانے کے بعد اسے مفتی صاحب اور مولانا حفظ الرحمن صاحب کا قیام قرول باغ ہی میں رہتا۔ یہ عاجز اس زمانے میں جب بھی دہلی جاتا، ان حضرات کی ملاقات کے لیے قرول باغ ضرور جاتا اور کبھی کبھی دن کا زیادہ وقت وہیں گزارتا۔

ملک کی تقسیم کے فیصلہ کے بعد ۱۹۴۷ء میں دہلی میں جو فسادات ہوئے اور دہلی کے مسلمانوں کو قیامت ڈھائی اس میں "ندوۃ المصنفین" بھی برباد ہو گیا تھا۔ قرول باغ مسلمانوں سے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اور بظاہر اسباب ندوۃ المصنفین کے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن فی الحقیقت اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بظاہر مبارک مفتی عتیق الرحمن صاحب کی دانشمندی و عزم و ہمت اور مولانا حفظ الرحمن کی جدہ جہد سے وہ پھر قائم ہوا۔ جامع مسجد کے علاقہ میں اس کے لیے ایک مناسب مکان حاصل کر لیا گیا۔ بھصلہ تعالیٰ وہ اسی میں قائم ہے۔ اس کا ماہنامہ ترجمان مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی ادارت میں جاری ہو افتاء انبیا کی انی کی ادارت میں جاری ہے۔ بعد کے اس دور میں بدایا ایسا ہوا کہ کسی ضرورت سے وہ جانا ہوا تو "ندوۃ المصنفین" بھی میں قیام کیا۔ راقم سطور ۱۹۵۳ء اور ۱۹۵۴ء میں دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کا ایک منتخب کر لیا گیا اس کے بعد ۵ سالہ عرصہ میں مفتی صاحب بھی اس کے کئی منتخب

ہو گئے۔ اُس وقت سے دارالعلوم کی مجلس شوریٰ اور عالم کے جلسوں میں برابر شرکت ہوتی رہی۔ ۱۹۶۷ء میں مجلس مشاورت قائم ہوئی اس میں بھی اُس وقت تک ساتھ رہا جب تک کہ راقم سطور اور اس کے اہل بانی ڈاکٹر سید محمود نے استفادے کے لیے تعلق اختیار نہیں کی۔

قریباً نصف صدی کے اس قریبی تعلق میں میں نے مفتی صاحب کے بارے میں جو کچھ جانا اس کو غفر الفاظ میں اس طرح عرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ نہایت ذہین، فہیم و فطین اور معاملہ فہم عالم دین تھے۔ تقریر اور تحریر پر یکساں قدرت تھی۔ موقع پر ضرورت کے مطابق بات کرنے کی اندرتنائے نے خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اگر ”ندوة المصنفین“ کی انتظامی ذمہ داری نہ سنبھالی ہوتی اور اپنے کو انہوں نے تدریس و تصنیف جیسے علمی کاموں میں مشغول کیا ہوتا تو وہ حدیث و تفسیر وغیرہ علوم دینیہ کے درجہ اول کے ماساتذہ اور مصنف اول کے مصنفین میں ہوتے۔ لیکن ماشاء اللہ کات و ما لم یثا لم یکن۔

وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ اور قرآن مجید بہت ہی اچھا پڑھتے تھے۔ رمضان مبارک میں وہ تراویح تو قریب کی مسجد میں قرآن مجید پڑھانے والے امام کا کتے چمے پڑھتے تھے۔ لیکن نوافل میں اپنا قرآن مجید ختم کرنے کا معمول تھا۔ جو غالباً ان کی اس علالت تک جاری رہا، جس کا انجام اب ان کے سفر آخرت پر ہوا۔

قریباً سوا دو سال ہوئے دارالمصنفین عظیم گراہ میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر عالمی مجلس مذاکرہ تھی مفتی صاحب نے اس میں شرکت فرمائی تھی۔ وہ اس سے فارغ ہو کر ہاؤس ڈیوڈ دہرہ دون ایکسپریس سے واپس آ رہے تھے دوسرے رفقاء سفر کے علاوہ ان کے خاص رفیق مولانا سعید احمد اکبر آبادی بھی ساتھ تھے۔ بارہ بنکی کا اسٹیشن آنے سے پہلے، بات کرتے کرتے مفتی صاحب پر فاج کا حملہ ہو گیا۔ ٹرین جب بارہ بنکی اسٹیشن پہنچی تو مولانا

اکبر آبادی نے فون کے ذریعہ لکھنؤ کے اسٹیشن ماسٹر کو مفتی صاحب کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ ان کو لکھنؤ اتار کر اسپتال پہنچایا ہو گا۔ اس لیے جب ہماری گاڑی لکھنؤ پہنچے تو اسٹیشن پر ڈاکٹر اور ایمبولنس موجود ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب گاڑی لکھنؤ اسٹیشن پہنچی تو مفتی صاحب کو اتار کر ایمبولنس کے ذریعہ یہاں کے بڑا سپر اسپتال میں داخل کیا گیا۔ مولانا علی میاں جو اعظم گڑھ سے مفتی صاحب سے پہلے تشریف لائے تھے اور دارالعلوم ندوۃ میں مقیم تھے۔ ان کو اسی وقت اطلاع ہو گئی وہ اسی وقت اسپتال تشریف لائے اور دارالعلوم کے چند سعادت مند طلبہ کی ڈیوٹی مفتی صاحب کی خدمت و تیمارداری کے لیے مقرر کر دی۔ مجھے دیر رات کے بعد دارالعلوم ہی سے اس کی اطلاع ملی۔ میں صبح بعد نماز فجر ان کو دیکھنے کے لیے ہسپتال گیا۔ اس وقت ان کی حالت بہت ہی نازک اور بظاہر ایسوس کن تھی، بول بالکل نہیں سکتے تھے، اپنے ارادہ سے جسم کے کسی حصہ کو حرکت بھی نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ انھوں نے مجھ کو پہچان لیا۔ میں نے اس وقت تسلی کی جو بات کہنا مناسب سمجھی وہ کسی۔ اور اندازہ ہوا کہ انھوں نے میری بات سمجھ لی۔ قریباً ایک ہفتہ لکھنؤ کے اس ہسپتال میں قیام رہا، حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ان کے صاحبزادے اور داماد اطلاع ملنے پر دوسرے ہی دن آگئے تھے۔ یہاں کے ڈاکٹروں کے مشورہ سے طے ہوا کہ مزید علاج کے لیے ان کو دہلی لے جایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ طویل عرصہ تک دہلی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج رہے اور حالت تدریجاً بہتر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہسپتال سے ان کو گھر لے آیا گیا۔ اور آلے جانے والوں سے معلوم ہوتا رہا کہ نقل و حرکت تو اب بھی مشکل ہے لیکن دماغ صحیح کام کرنے لگا ہے اور بات بھی کرتے ہیں۔

جب وہ لکھنؤ ہسپتال میں تھے تو ان کی حالت دیکھ کر شدت کے ساتھ یہ احساس بار بار ہوا کہ قریباً نصف صدی کے اس تعلق کے زمانہ میں مختلف معاملات

کے بارے میں رائے کا اختلاف تھا بھی ہوا۔ اور اس کا کافی ارکان ہے کہ میری
کسی بات سے ان کو اذیت پہنچی ہو، یا میں نے ان کی غیبت کی ہو یا سنی
ہو، یا دل میں کوئی بدگمانی آئی ہو، اس لیے حتی الوسع زندگی بھر میں آخرت
کے لیے اپنے معاملہ کو صاف کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ خطرہ ہوا کہ اس طرح کی
بات سے ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ کے بارہ میں مایوسی ہے۔
اس لیے اس وقت دل کے اس داعیہ کو دبا یا اور کچھ عرض نہیں کیا۔ پھر
جب غرضتہ کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ہذا میں ہسپتال سے گھر ملے آئے گئے ہیں
اور بحالت کافی بہتر ہے تو میں نے ان کی خدمت میں اس سلسلہ میں عرض کر دیا۔ اور
ان کو صحت کے لیے معاملہ کی حفاظت اور صحت کی در خواست کی۔ فرمایا تین مہینے
کے بعد مئی میں صحت کا لکھا یا ہوا تھا بہت اچھا ملا جس میں انھوں نے لکھا یا تھا کہ
آپ کا خدا تو وقت پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن گھر والوں نے اب سے پہلے مجھے دینا
مناسب نہیں سمجھا، ان کے یہاں میں نے دیکھا ہے۔ آگے افسانہ صاحب نے وہ لکھا یا
تھا جو ان کے خاں میں تھا۔ انہوں نے ان کو اس افسانہ کی بہتر سے بہتر

[illegible]

یہ شمارہ

جونہ جلائی شمسہ لہذاں سوال گشتہ امہ کا ختم کر شمارہ ہے سلا رضا
کی وجہ سے جلائی کا شمارہ جونہ کے ساتھ شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہیں
انہوں سے کہ گزشتہ شمارہ میں اس کی اطلاع نہ دی جا سکی۔ ناظرین کرام نے یہ طفرالیں
اکمل شمارہ ماہ اگست شمسہ لہذاں سوال گشتہ امہ میں شائع ہو گا۔ (دارہ)

مولانا محمد ثانی حسنیؒ

تیری رحمت کی ہوا گھر گھر چلے

رحمتِ حقِ آئی قسمت و رحلے
نعمتوں سے گو دبھلے خوش نصیب
واہوئے درِ نرمِ رحمت کے تمام
گلشنِ رحمت کی ہر دم سیر کی
رو گئے محروم ہم ہی کم نصیب
شمع کی مانند اس کی بزمِ یسیر
قدِ رحمت کی نہ کچھ ہم کر سکے
ہائے حسرت نصیبی وائے غم
نورِ سٹا چاندنی پھیک کی پڑی
ماہِ رحمت کے شبِ دروز و سحر
تم سے ملتی تھی دلوں کو تازگی
الفراق لے ماہِ رضاں الفراق
آئے رحمت کو لیے ہر سال تو
ایک جھونکا تیری رحمت کا ادھر
ہلوں نہ ہوں یہ لطف کے دن پھر نصیب
اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی

سجدہ و نری کو خدا کے گھر چلے
زاہدانِ با صفا بڑھ کر چلے
اہلِ در و دوسوز کچھ کچھ کر چلے
اپنے دامن کو گلوں سے بھر چلے
جھاڑ کر دامن کو اپنے گھر چلے
چشمِ تر آئے تھے دامن تر چلے
بوجھِ عصیاں کالے سر پر چلے
کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے
سر چھپانے کو مہ و اختر چلے
ہر طرف تم نور برسا کر چلے
تم چلے ارمان سارے مر چلے
زخمِ دل پر کیا لگے نشتر چلے
تیری رحمت کی ہوا گھر گھر چلے
بہرِ الطاف اے کرم گستر چلے
اور دور بادہ کو غر چلے
جانے کب در بند ساقی کر چلے

ساقاب لگ رہا ہے چل چلاؤ
جب تک بس چل سکے ساغرِ حیلے

و ما خذوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آثَارِكُمْ وَكُلُوا وَشَرُّوا مِمَّا آتَاكُم بِرِزْقِكُمْ لَا يَأْكُلِ الثَّمَرُ إِذَا هُوَ عَلَى الشَّعْبِ ذَٰلِكَ يُذَكِّرُ

رمضان المبارک

انوار و انعامات

[حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ برکاتہم کے اصلاحی و فادات و ارشادات اس سے پہلے جس الفتان کے ذریعہ اس کے ناظرین تک پہنچائے جاتے رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں رمضان مبارک سے متعلق حضرت ممدوح کی ایک مجلسی تقریر نذر ناظرین کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے استفادہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔]

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مدظلہ نے رمضان شریف کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا: الحمد للہ۔ اللہم ملک الحمد والشکر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ پھر کچھ دیر کے لیے اللہ جل شانہ اور اس کے نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے ہیں جو ہمارے لیے انشاء اللہ بڑا مبارک سعادہ ہے۔

بہت سی باتیں جاننے کے لیے نہ پڑیے بس جتنی بات معلوم ہے اس پر ہی عمل ہو جائے تو بڑے کام کی بات ہے۔ ہماری عبادات و اطاعات بھی کچھ رسمی صورت کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور اس بدحواس زندگی میں اور نفسانی و شہوانی ماحول میں ان کی حقیقت اور اہمیت جیسی ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس لیے پہلے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ جب آپ نے توفیق دی ہے تو آپ ہی ان عبادات کی اہمیت برکات و تجلیات اور ان کے ثمرات، انم سلیم و توفیق اعمال صالحہ اور حیات طیبہ عطا فرادیں۔

یہ شبان کا آخری جمعہ ہے انشاء اللہ تمہارے آئندہ مفتے کے بعد ماہ مبارک
 رمضان شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ کاش ہم کو اپنے ایمان کی عظمت و قدر و منزلت
 ہوتی تو اس ماہ مبارک کی سوا دو توں سے بہرہ ور ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے۔
 یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہمارے ضعف ایمان اور ناکارہ اعمال کو از سر نو
 قوی اور کامل ترین بنانے کے لیے رمضان المبارک کے چند گنتی کے دن عطا فرمائے
 ہیں۔ اس لیے ان کو غنیمت سمجھ کر ہمیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان آیاتِ معہودہ
 کی قدر کرنا چاہیے۔ یوں تو اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا و آخرت کے سربلے لیے
 ہم کو چند فرائض و حقوق و احباب کا مکلف بنایا ہے مگر اس ماہ مبارک میں چند نوافل
 و مستحبات کے اضافہ کے ساتھ ہم کو زیادہ سے زیادہ ملاوت ایمانی اور اعمال کی پاکیزگی
 اور اپنے معمول و عادات پر عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ
 اور اس کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ظاہری و باطنی اغضار کو خوب توبہ استغفار سے
 پاک و صاف کر لو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی الرحمہ
 کی امت پر اس لیے یہ احسان و انعام فرمایا ہے کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
 امت کے فائز المرام ہونے پر خوش ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان
 کا مصداق بنیں۔ وَكَسَوَتْ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس لیے ہمارے ذمہ بھی شرافت
 نفس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
 علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے حتی الامکان کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں
 اس لیے ہم اس وقت غم نہ کریں کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس ماہ مبارک کے تمام لمحات
 شب و روز اکابر احتیاط و اہتمام میں گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک
 مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے ابھی چند روز باقی ہیں ہم ابھی سے اس کی تیاری
 شروع کر دیں۔ احتیاط اس بات کی تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بچیں گے اور
 اہتمام اس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور عبادات و طاعات میں
 مشغول رہیں گے۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں ہر وقت اور ہر آن انھیں

کی شہادت کا فرما ہے اور ہمارا تمام عبادت و عبادت انہیں کے لیے ہیں اور وہی ہم کو ذیہ و آنحضرت کے ساتھ ساتھ ہر فرد کے گمراہیوں کو نبی ارحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نشانہ ہی احسان خصوصاً یہ ہے کہ فرمایا یہ مہینہ میرا ہے اور اس کا صلہ میں خود دوں گا۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ جو صلہ اور اجر اس آدمی کے اعمال کا وہ بدلہ دے گا وہ بے حساب ہو گا۔ یہ بے حساب ہونا اللہ تعالیٰ کا عظیم فیض ہے۔ اس میں اس احسان شناسی کے جذبہ کو قوی کرتے ہیں۔ تو کئی ایسے آدمی جو کبھی عزم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ بھی کریں گے وہ بشرط ان اطمینان ہی کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ عزم کے صلہ میں تالیف الہی کس طرح ہمارے شانہ حال رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہم خود مشاہدہ کریں گے۔

تہیہ کر لیجئے کہ اب ایک پاکیزہ و محظوظ زندگی گزاریں گے۔ آنکھوں کا غلط انداز نہ ہونے پائے۔ سماعت میں فضول باتیں نہ آنے پائیں۔ بے کار باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ اخبار بینی سے زیادہ شغف نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ تمام فیض و برکتیں بھی کم کر دیں۔ ایسی تقریبات میں شریک نہ ہوں۔ جہاں شریعت کے خلاف کام ہوں تو انشاء اللہ پاک و صاف رہیں گے اور یاد رکھو کہ ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا کس قدر بڑا احسان ہے کہ اپنے گنہگار غفلت زدہ بندوں کو پہلے بھی متنبہ کر دیا کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو تم اپنے عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ سانس کرالو تاکہ تم کو اپنے ربی حقیقی سے صحیح و قوی تعلق پیدا ہو جائے اور اگر تم نے ہماری مغفرت و اسع و رحمت کا ملہ کی قدر نہ کی تو پھر تمہاری تباہی و بربادی میں کوئی توبہ باقی نہ رہے گی۔ اب اس اعلان رحمت پر کون ایسا بد نصیب بندہ ہے جو اس کے بعد محروم رہنا چاہے گا۔ اس لیے ہم سب لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پار ہے ہیں۔ اب تمام جذبات عیبت کے ساتھ اور قوی ندامت کے ساتھ بارگاہ انہی میں حاضر ہوں اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات و انوار و تجلیات الہیہ سے لانا مال

ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق اہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔

جی بھر کر، دو دن، تین دن، چار پانچ دن اپنے تمام گناہ عمر بھر کے جتنے یا د اور تصور میں آسکیں اور جہاں جہاں نفس و شیطان سے مغلوب رہے ہو۔ چاہے وہ دل کا گناہ ہو۔ آنکھ کا، زبان کا، کان کا سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کر دو اور کہو کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سے غفلت، نادانی کی وجہ سے نفس و شیطان کی شرارت سے عمداً و سہواً جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ صادر ہو چکے ہیں جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں اور جن کی شامت اعمال کا خیاں ہم روز بھگت رہے ہیں، اپنی مغفرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے سب معاف فرما دیجیے، ہم انتہائی ندامت قلب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں منت و سماجت کے ساتھ دست بہ دعا اور سر بسجود ہیں۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہر وہ بات جو قابل مواخذہ ہو معاف فرما دیجیے۔ دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، حشر میں، بل صراط پر جہاں جہاں بھی مواخذہ ہو سکتا ہے سب معاف فرما دیجیے اور یا اللہ اب آپ جتنی زندگی آئندہ عطا فرمائیں وہ حیات طیبہ ہو، اعمال صالحہ کے ساتھ ہو۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور قوی فرما دیجیے۔

انشاء اللہ تعالیٰ حسب وعدہ الہی ہماری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب خبردار اپنی گزشتہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو اہمیت نہ دینا، زیادہ تکرار نہ کرنا، یاد رکھنا کہ ہونا۔ جب ان کا وعدہ ہے تو سب انشاء اللہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن ہاں چند گناہ ایسے ہیں جن کی معافی مشکل ہے۔ مثلاً نیکو نہ ہونا، لیکن کبھی کبھی یہ ممکن ہے کہ پریشان ہو کر عالم اسباب کی کسی قوت کو موثر سمجھ لیا ہو، دنیاوی وسائل و ذرائع کے سامنے اس طرح جھک گئے ہوں جس طرح ایک مومن کو جھکنا نہ چاہئے تو یا اللہ آپ یہ سب لغزشیں بھی معاف کر دیجیے۔ بس اب مغفرت کا معاملہ ہو گیا اب ان کی رحمت واسعہ طلب کرو۔

اسی طرح ایک ناقابل معافی گناہ گیرہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کھوٹا اور کینہ ہو، کینہ رکھنے والے کے متعلق حدیث میں ہے کہ ایسا شخص شب قدر کی تجلیات، مغفرت اور قبولیت دعا سے محروم رہے گا۔ عالم تعلقات میں اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب، سب پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کہ ان میں کسی کی طرف سے دل میں کسی قسم کا کھوٹا کینہ اور غصہ تو نہیں ہے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی ہے کسی کو ہماری ذات سے کھینچ تو نہیں گئی ہے۔ اللہ پاک اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کی مخلوق ہم سے راضی نہیں ہو جاتی دیکھو اگر تم اس معاملہ میں حق بجانب اور دوسرا باطل پر ہے تو پھر جب تم اللہ پاک سے مغفرت چاہتے ہو تو اس کو معاف کر دو اور اگر کھارنما زیادتی ہو تو اس سے باز رہو معافی چاہو۔ اس میں کوئی مشرک کی بات نہیں مگر بالمشافہ ہمت نہ ہو تو ایک تحریر لکھ کر اس کے پاس بھیج دو کہ یہ تمہاری بات ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دونوں کو معاف رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی آپس میں دلی عافیت کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔

اس کے بعد ان سے بدخواہی کرو نہ دل میں انتقام لینے کا خیال کرو۔ اپنی بیوی بچوں پر بھی نظر ڈال لو کہ جن میں سے کوئی تم سے ناراض تو نہیں یعنی ان کے ساتھ کوئی بے جا تشدد یا زیادتی تو نہیں کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ خوش اسلوبی سے ایسا برتاؤ کرو جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ اسی طرح بھائی بہن عزیز و اقارب غرض کسی سے کسی قسم کی بھی رنجش ہے تو تم ان کو معاف کر دو۔ اس لیے کہ تم بھی آخر اکثر میاں سے معافی چاہتے ہو۔

لغو او فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ لغو باتیں کرنے سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے۔ لغو باتیں کیا ہیں۔ جیسے فضول قصے کسی کا بے فائدہ ذکر۔ سیاسی امور پر بحث یا خاندان کی باتیں اگر بشرط ہر جائیں تو اس میں غیبت ہونے کا امکان ضرور ہی ہوتا ہے۔ پھر اخبار مینی یا کوئی اور بے کار مشغلہ اور سب سے بچتے رہو صرف تمہیں

دن گنتی کے ہیں اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کلام پاک پڑھو۔ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ اور دینی کتب کا مطالعہ کرو۔

رمضان شریف میں دو عبادتیں سب سے بڑی ہیں ایک تو کثرت سے نمازیں پڑھنا اور دوسری تراویح کی نماز بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ تہجد کی چند رکعات پڑھ جاتی ہیں۔ پھر اشراق، چاشت اور اذان کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے (دوسرے کلام پاک کی کثرت جتنی بھی تو فیتق ہو۔

کلام اللہ پڑھنے سے کئی فائدے نصیب ہو جاتے ہیں۔ تین چار عبادتیں اس میں شریک ہوتی ہیں اور یہ بہت باعث برکت ہیں۔ یعنی دل میں عقیدت، محظمت و محبت اور یہ خیال کر کے پڑھنے سے کہ اللہ پاک سے ہم کلامی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ دل کی عبادت ہے، زبان بھی تکلم کرتی ہے یہ زبان کی عبادت ہے، کان سنتے جاتے ہیں اور آنکھیں کلام الہی کی عبادت کے نقوش کی زیارت کرتی ہیں تو ان تمام اعضاء کو عبادات میں جداگانہ ثواب ملتا ہے۔ ان اعضاء کا اس سے زیادہ اور کیا صحیح مصروف ہو سکتا ہے اور یہ عبادتیں ہی نہیں بلکہ ان میں تجلیات الہی مضمر ہیں۔ نور حاصل ہوتا ہے اور نور کے حسن و روشنی کے نہیں بلکہ طمانیت قلب ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا ہے۔

جب تلاوت سے تکان ہونے لگے تو بندہ کر دیں اور پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں۔ دس پندرہ بار لا الہ الا اللہ تو ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ ان متبرک آیات میں اگر ذکر اللہ کی عادت ہو گئی تو پھر انشاء اللہ ہمیشہ اس میں آسانی ہوگی۔

اسی طرح دو شریف کی بھی کثرت رکھئے۔ اُن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی بدولت ہمیں ہر سب دن و دنیا کی سعادتیں مل رہی ہیں۔ اسلئے غدا رجمی بھر کر رکھئے پھر بھی جب یاد آ جائیں چند بار کر لیا کریں ماسی کے پیچھے زیادہ نہ پڑیے اسلئے قبول کو سوچئے مستقبل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعات و عبادات میں زیادہ سے زیادہ

وقت گزارئے۔ اس طرح ایک مومن روزہ دار کی ساری ساعیتیں عبادت ہی میں گذرتی ہیں۔ الحمد للہ قذافیؒ۔

اگر تم کسی دفتر میں کام کرتے ہو تو نیت کر لو کہ تمہارے ہاتھ سے زبان سے قلم سے خدا کی مخلوق کو کوئی پریشانی نہ ہو کسی کو دھوکہ نہ دو کسی نا جائز غرض سے اس کا کام نہ روکو۔ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ روکے رکھو اپنے آپ کو اگر تم تاجر ہو تو صداقت و امانت سے کام کرو کسی قسم کے ایسے لالچ یا نفع سے کام نہ کرو جس سے کسی کو کوئی نقصان پہونچے یا تمہارا معاملہ کسی کی ایذا کا سبب بن جائے۔ آنکھیں گن گن ہوں گا سر حشمہ ہیں۔ ان کو نیچا رکھیں۔ بڑنگا ہی صرف کسی پر بُری نگاہ ڈالنا ہی نہیں بلکہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جسہ کی نظر یا بُرائی کی نظر سے دیکھنا بھی آنکھوں کا گناہ ہے۔

روزہ داروں کے بارہ میں کہتے ہیں کہ بات بات پر غصہ آتا ہے۔ گھر کے اندر یا گھر کے باہر کہیں بھی ہو۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ روزہ تو بندگی و شکستگی پیدا کرتا ہے۔ عجز و نیاز پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ روزہ کا بہانہ لے کر بات بات پر غصہ اور لڑنا جھگڑنا کیسا؟ روزہ دراندگی کی چیز ہے۔ اس میں تواضع پیدا ہونی چاہیے کوئی خلا مرضی بات کرے تو اس سے نرمی سے بات کرو۔ جھک جانا چاہیے۔ جھک جانے میں بڑی فضیلت ہے۔ تمہیں دن کا یہ کر لیجیے۔ اس میں نفس کا بڑا مجاہدہ ہو جاتا ہے جو تمام عمر کام آتا ہے۔ یہ عادت بڑی نعمت ہے جو ان دنوں میں آسانی سے ہاتھ آ جاتی ہے۔ رمضان کی راتیں عبادتوں میں گزارنے سے دن میں بھی سچائی اور دیانت سے کام کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہذا استقام کریں کہ سجدوں میں باجماعت نمازیں ادا کریں اور اگر توفیق اور فرصت مل جائے تو بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں۔ تجربہ کی بنا پر کہ رہا ہوں کہ نماز عصر کے بعد سجدہ نہیں بیٹھے رہیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ قرآن شریف پڑھیں۔ بیجاات پڑھیں غروب آفتاب سے پہلے سبحان اللہ و الحمد سبحان اللہ العظیم اور کلمہ تجید سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں اور

قریب روزہ کھولنے کے خوب اللہ پاک سے مناجات کریں، اسے حالات و معاملات پیش کریں۔ دنیا کی دعائیں مانگیں۔ آخرت کی مانگیں۔ فراغت قلب اور عافیت کاملہ کی دعائیں مانگیں۔

اکثر دیندار عورتیں اس بات کی ترکایت کرتی ہیں کہ ان کو روزہ افطار کرنے سے قبل عصر اور مغرب کے درمیان تسبیحات پڑھنے یا دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ یہ وقت ان کا باورچی خانہ میں صرف ہو جاتا ہے۔ کھانا تیار کرنے میں مشغول رہتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ وقت بھی عبادت میں گزرتا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے وہ کھانا تیار کرنے کی شقت گزارہ کرتی ہیں جو اچھا خاصہ بجا بدہ ہے۔ پھر روزہ داروں کے افطار اور کھانے کا انتظام کرتی ہیں جس میں ثواب ہی ثواب ہے اور جن عبادات میں مشغول ہونے کی تشاکرتی ہیں یہ ان کی تنہا خود ایک عمل نیک ہے جس پر بھی انشاء اللہ ثواب ملے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے غروب آفتاب سے آدھ گھنٹہ قبل انتظامات سے فارغ ہونے کا اہتمام کر لیں تو پھر ان کو بھی یک سوئی کے ساتھ رجوع الی اللہ ہونے کا موقع مل سکتا ہے اور اگر نہ بھی ملے تو ثواب انشاء اللہ ضرور مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ صرف نماز روزہ ہی اللہ کے فرائض نہیں ہیں اور بھی فرائض ہیں اور بھی احکامات ہیں ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے مثلاً وضع قطع لباس و پوشاک سب شریعت کے مطابق ہو۔ پردہ کا خاص اہتمام ہو۔ بے پردہ باہر نہ نکلیں اور ویسے بھی شریعت نے جن کو نامحرم بتایا ہے ان سے بے تکلف ملنا جھٹلنا بھی گناہ ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپس میں جب طبعی بات چیت کریں تو فضول تذکرے نہ چھیڑیں ایسے تذکرے میں عورتیں ضرور غیبت کے سخت گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ نام دیند کے لیے کوئی بات نہ کریں یہ بھی گناہ ہے اگر ان باتوں کا اہتمام نہ کیا تو باقی اور عبادات سب بے وزن ہو جاتی ہیں اور اس سے بے فائدہ کا قوی اندیشہ ہے۔ خوب سمجھ لو۔

اس اہ مبارک میں ہر عمل نیک کا ستر گنا ثواب ملتا ہے چنانچہ جہاں اور عبادات

وغیرہ ہیں وہاں اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات خوب کرنا چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر ممکن ہو یہ سعادت بھی حاصل کر لے۔ یہ بھی خوب سمجھ لیجیے کہ اس ماہ مبارک میں جس طرح نیک اعمال کا بے حد بے حساب اجر و ثواب ہے اسی طرح ہر گناہ کا مواخذہ و عذاب بھی بہت شدید ہے۔ عیاذاً باللہ۔

اپنے رجوم اعزہ و اکابر و اجداد اور احباب کے لیے ایصالِ ثواب کرنا بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ میں اپنے ذوق اور قلبی تقاضہ سے ایک بات کہنا ہوں جس کا جی چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق واجب فرمائے ہیں انھوں نے پالا پرورش کیا۔ دعائیں کیں، راحت پہنچائی اور جب تک تم بالغ نہیں ہوئے تمھارے کفیل رہے اور جب تم بالغ ہوئے تو تم نے ان کی کیا خدمت کی ہو گی؟ تو دیکھو جتنا سرمایہ ہے اپنے زندگی بھر کے اعمالِ حسنہ کا اور طاعاتِ نافلہ کا سب نذر کر دو اپنے والدین کو۔ ان کا بہت بڑا حق ہے کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے منظرِ ربوبیت بنایا ہے۔ اس عملِ خیر کا ثواب بھی اتنا ہے گا جتنا دے رہے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ یہ تمھارا اختیار ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ میں تو اپنی ساری عمر کی تمام عبادات و طاعاتِ نافلہ اور تمام اعمالِ خیر اپنے والدین کی روح پر بخش دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں ہوں کہ اب بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے قبول فرمالیں۔ اپنی عباداتِ نافلہ کا ثواب احیاء و اموات دونوں کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔

اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ کلامِ پاک میں ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کہاں پاؤ گے ہزار مہینے جہاں خیر ہی خیر ہو! اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر انعامِ عظیم ہے اور انھیں کے خزانہ لا تمنا ہی میں اس خیر کا سرمایہ ہے۔ رضوانِ شریف کے مہینہ کا ہر دن تو شبِ قدر کے انتظار ہی میں ہے۔

ہر شب شبِ قدر است اگر قدر بدانی

اور اس انتظار میں اور اس کے اہتمام میں وہی ثواب ہر روز ملے گا جو شبِ قدر میں ہے۔ اگر شبِ قدر ۲۷ رمضان کو ہے تو جو روزہ پہلے رکھا وہ شبِ قدر ہی کی جانب تو ایک قدم ہے۔ اسی طرح دوسرا روزہ رکھا۔ تیسرا رکھا تو یہ سارے شبِ قدر سے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں یا نہیں؟ جس طرح مسجد میں جانے پر ہر قدم پر ثواب ملتا ہے اسی طرح پہلے روزہ سے شبِ قدر تک ہر لمحہ پر انشاء اللہ ثواب ملے گا بشرطیکہ ہم اس کے حریف بنیں۔ اب ہم لوگوں کی ایک رات شبِ قدر ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔

شبِ قدر کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ اس کا وقت غروبِ آفتاب سے طلوعِ فجر تک رہتا ہے اس لیے اس کا ضرور اہتمام رکھنا چاہیے جس قدر ممکن ہو فوافل و تسبیحات اور دعاؤں میں کچھ اضافہ ہی کر دینا چاہیے۔ ساری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں جس قدر تحمل ہو بہت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنے بندوں کو اپنا بنانے کا۔ اب ہم لوگ بھی اس محبت کا حق ادا کریں اور یہ امید رکھیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اللہ مال سے قوی ہو جائے گا۔ یہ تو خلاصہ ہے رمضان شریف کے اعمال کا۔ لیکن یہ تو ذاتی طور پر تمہاری عبادت ہوئیں۔ اب دین کے مطالبات اور بھی ہیں تمام مومنین مومنات مسلمان مسلمات کے لیے دعائیں کرو۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزانہ تیس دفعہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرے تو اس کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ایساں پر خاتمہ ہوتا ہے۔ رزق میں فراغت ہوتی ہے اور نہ جانے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مطالبات ایمانیہ کچھ اور آگے جاتے ہیں وہ یہ کہ جو مسلمان اس زمانہ میں زندہ ہے وہ اللہ کی طرف جارہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اس لیے کہ یہ بھی تو امتیاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی غلط فہمیاں اور دین کا فہم عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام عطا فرمائیں۔ انکے دل اور اہل آگے صفحات کی ترتیب ملتا ہے۔ اللہ سے صبح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ہم کو بچائیے اپنی رضائے کاملہ عطا کیجیے۔

یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ بہ مہینہ آپ کا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو اپنا بنالیں۔
یا اللہ آپ مہربانی ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں ہماری پرورش کرنے والے ہیں۔ ہمارے رزاق
ہیں، ہمارے کارساز ہیں۔ تو پھر یا اللہ ہم سے ہماری ان غفلتوں کو دور کر دیجیے۔ اپنا صحیح
تعلق عطا فرمائیے۔ ہمارے سارے معاملات دین کے ہوں یا دنیا کے۔ یا اللہ سب آسان
کر دیجیے مرنے کے بعد برزخ کے تمام معاملات آسان کر دیجیے۔ یوم حساب کا معاملہ آسان کر دیجیے
اور اپنی رضائے کاملہ کے ساتھ جنت میں داخل کر دیجیے۔

یا اللہ اپنے محبوب شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی
حیثیت سے حشر میں ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
کبریٰ نصیب فرمائیے۔ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیجیے اور باطن کو بھی پاک کر دیجیے۔
یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کے اذکار و تجلیات، چاہے ہم محسوس
کریں یا نہ کریں، آپ سب عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے روزے اور نیکیاں چاہتے ناقص
ہوں آپ اپنے فضل سے قبول فرمائیے اور کامل اجر عطا فرمائیے۔

یا اللہ جو خوشخواریاں، بیماریاں، پریشانیاں جن میں ہم مبتلا ہیں اور آنے والے
خدشات آفات ہیں ان سب سے ہم کو محفوظ رکھیے۔ یا اللہ کھانے پینے کی چیزوں میں گرانی
روز افزوں ہوتی جا رہی ہے۔ ملاوٹ ہو رہی ہے، دبا میں آ رہی ہیں۔ بیماریاں پھیل رہی
ہیں۔ سب سے حفاظت فرمائیے، ہم کو پاکیزہ اور ارفاق خدائیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ
ایمان والوں کے لیے آج کل کا معاشرہ (مذہب و تمدن کی لہجوں کا بول، جہنم کو
بنا ہوا ہے اس کو گلزار ابراہیم بنا دیجیے۔ ہماری تمام حاجات پوری فرمائیے۔ ہم کو
اسلام پر قائم رکھیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ آمین۔ محمد سید المرسلین صلی اللہ
علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَارِكْ وَسَلِّمْ

پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خوب دعائیں مانگیں۔

بطورِ لطیفہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ:-

رمضان المبارک کے تین عشرے اس دعا کے مصداق ہیں

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

۱۔ پہلا عشرہ رحمت کا۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

۲۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

۳۔ تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

رمضان کے متبرک مہینہ میں یہی دعائیں مانگنی ہیں کہ

یا اللہ آپ نے اس متبرک ماہ میں جتنے وعدے فرمائے ہیں اور آپ کے محبوب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں دی ہیں۔ یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں آپ ہم کو سب ہی عطا فرمادیجئے۔

یا اللہ ہم لوگ جو توبہ استغفار کریں وہ سب قبول کر لیجئے۔ ہمارے متعلقین دوست

اجاب کو توفیق دیجئے کہ وہ آپ کی عبادت و طاعات میں مشغول ہوں۔ ہم میں جو جو

خامیاں ہیں سب کو دور کر دیجئے۔ ہم کو قوی سے قوی ایمان عطا فرمائیے۔ زیادہ سے زیادہ

اعمال صالحہ کی توفیق دیجئے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کو لغویات

سے پاک رکھیے۔ یا اللہ ان میں اپنے ایمان کا نور عطا فرمائیے۔

یا اللہ سب مسلمان مسلمات پر رحم فرمائیے۔ تمام ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان

بے راہ روی پر چڑھ گئے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا ہے اس کو دور فرمادیجئے

ان کو اتباع سنت اور شریعت کی توفیق عطا فرمادیجئے۔ ان کو اپنا بنا لیجئے، ان کو توبہ استغفار

کی توفیق عطا فرمادیجئے۔

یا اللہ ہم یہ دعائیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس امد مبارک کی برکت سے

قبول فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دیجئے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی دیجئے۔ جہاں میں

ہماری بہتری ہو دین و دنیا کی فلاح ہو یا اللہ وہ سب ہم کو عطا کیجئے، نفس و شیطان سے

ہندوستان کی سیاست جس رُخ پر نہایت تیز رفتاری سے جا رہی ہے اور اس سے جو نئے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور اس ملک کے بالخصوص مسلم اقلیت والے صوبوں میں مسلمانوں کا مسئلہ جس قدر نازک اور ان کا مستقبل جس قدر بھیاں بک ہوتا جا رہا ہے اس سے ہر باخبر اور صاحب فہم و فکر مسلمان کسی نہ کسی درجہ میں پریشان ہے اور مسلمانوں کے قومی مسائل سے تعلق و دلچسپی رکھنے والی مختلف جماعتیں اپنی اپنی صوابدید کے مطابق ان مشکلات کو حل کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے مصروف و جدوجہد بھی ہیں۔ لیکن خیالات و نظریات کے بڑے بڑے اختلافات کے باوجود ان سب کے طرز فکر اور طریق کار میں ایک عجیب و حدت اور کیانیت بھی ہے اور وہ یہ کہ سب کے سب معاملہ پر صرف مادی پہلو ہی سے غور کرتے ہیں اور اسے جو کوشش بھی اس سلسلہ میں ہماری مشہور اور قابل ذکر قومی جماعتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ سب مادی تدبیروں ہی کی مختلف صورتیں ہیں اور بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اگر بالفرض اس ملک کی کسی دوسری قوم کو (جو خدا سے بالکل نا آشنا اور ایمان کی دولت سے محروم ہو بلکہ جو دشمن دین و ایمان ہو) ایسے حالات پیش آجائیں جو اس وقت ہم مسلمانوں کو درپیش ہیں تو یقیناً وہ قوم بھی وہی سب کچھ کرے گی جو ہماری قومی اور سیاسی جماعتیں عام طور سے اس وقت کر رہی ہیں اور اس کی پالیسی بالکل وہی ہوگی جو آج ہماری ہے۔ الغرض یہ بات خواہ کتنی ہی رنج و افسوس کے قابل ہو اور ہمارے قومی کارکنوں کو خواہ کتنی ہی کڑوی لگے مگر یہ ایک غیر مشتبہ حقیقت اور ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہماری قومی اور سیاسی پالیسی کا رشتہ انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی سے گویا کٹ چکا ہے اور کم از کم زندگی کے اس نہایت اہم شعبہ میں ہم دنیا کی خدا فراموش اور مادہ پرست قوموں کے پیروں سے پیرو ہو گئے ہیں۔ انہی کی طرح سوچتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر اس صاف گوئی سے آپ کے دل پر چوٹ لگے یا اس حقیقت میں آپ کو کوئی شک شبہ ہو تو مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے دل و دماغ کو ماحول کے اثرات اور جذبات سے صاف

کر کے ہماری مندرجہ ذیل گزارشات پر غور کیجیے۔

ساری دنیا کی خدائے مہربان اور قوموں اور ممالک کی خوشنوازی سے محروم تمام طبقوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر جو حالات آتے ہیں اور دنیا میں جو انقلابات برپا ہوتے رہتے ہیں وہ ان کا کوئی خاص تعلق اللہ کے ارادہ اور مشیت سے نہیں سمجھتے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص قوانین کارفرما ہیں مثلاً قانونِ تکوین، قانونِ ابتلا، قانونِ مکافات وغیرہ وغیرہ وہ چونکہ ان کو بالکل نہیں جانتے اور اس عالم کے تمام چھوٹے بڑے واقعات کو وہ سلسلہ اسباب ظاہری کا نتیجہ سمجھتے ہیں اس لیے صرف ظاہری تدبیروں اور مادی کوششوں ہی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان میں سے کسی قوم پر کوئی دوسری طاقت اگر حملہ کر دے اور اس کو شکست دے کے اس کے ملک پر قبضہ کرنے تو اس کے زعماء اور مفکرین اس سانحہ پر صرف اس طرح سے غور کریں گے کہ ہمارے دشمن کی فوجیں تعداد میں ہم سے زیادہ اور زیادہ منظم اور زیادہ تربیت یافتہ تھیں، ان کے پاس سامانِ جنگ ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر تھا، بحری، برتری اور ہوائی ذرائع رسل و رسائل میں ان کو برتری اور فوقیت حاصل تھی، میدانِ جنگ، جغرافیائی حیثیت سے دشمن کے لیے سازگار اور ہمارے لیے ناسازگار تھا وغیرہ وغیرہ۔

الغرض دنیا کی تمام خدائے مہربان قوموں میں اپنی مصلحت اور شکست کے اسباب وہ جوہر صرف اس طرح سے غور کرتی ہیں اور اس کے لیے بن کی جہد صرف ظاہری تدبیروں و اسباب و وسائل کی تیاریوں اور مادی کوششوں ہی میں سمجھ رہتی ہے۔ اور کون باخبر اور حقیقت شناس ایسے ابکار کر سکتا ہے کہ اس وقت ہم سکناؤں کی قومی پالیسی بھی اصولاً بالکل یہی ہے۔ یہی ہمارے قائدین کا طرزِ فکر ہے اور یہی طریقِ عمل ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ابتلا یا جو طریقہ اس سے بالکل اور بنیادی طور پر مختلف ہے۔ ان کے فکر و نظر کا اولیٰ اور اساسی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور کسی فرد یا قوم پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ سلسلہ اسباب ہی کے راستے سے آتے ہیں لیکن درحقیقت وہ سب ایک عظیم و خیر اور حکیم و بصیر قادر مطلق مہربان کے

حکم سے ہوتے ہیں۔ لہذا دنیا گہر واقعہ کے متعلق ہیں اسی یقین و اذعان کی بنیاد پر سوچنا اور اسی کے مطابق طریق کار اختیار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو باقی رکھنا یا ختم کر دینا یا بدل دینا صرف اسی کے دست قدرت میں ہے اور وہ اگر چاہے تو ظاہری اسباب و وسائل کی نامساعدت کے باوجود سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اسباب و وسائل کی کمی اور کمزوری کی تلافی اپنی غیبی مدد سے کر کے بہتوں کے مقابلہ میں تھوڑوں کو، زور آوروں کے مقابلہ میں کمزوروں کو، اسباب و وسائل میں برتری رکھنے والوں کے مقابلہ میں بے وسیلوں اور سادہ سامان سے تہیہ دستوں کو اپنی خاص مدد سے کامیاب کر سکتا ہے اور اس بارہ میں اس کی خاص سنت اور خاص قانون ہے۔

اور انبیاء علیہم السلام کی سچائی اور رہنمائی پر ایمان و یقین رکھنے والوں اور ان کے طریقہ پر کام کرنے والوں نے بارہا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص "قانون فطرت" کا تجربہ بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے زور آور اور سرکش مخالفین اور فرعون و کمروہ جیسے طاقتور حکمرانوں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ درحقیقت اسی سنت اللہ کی مثالیں ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سنت اور نصرت کی کارفرمائی کے لیے کچھ اصول اور شرائط ہیں جن کا تعلق عقائد و خیالات، اعمال و اخلاق، سیرت و کردار، غرض انسان کی پوری زندگی سے ہے اور جس کا ایک مختصر اور جامع عنوان "ایمان والی زندگی" ہے تو اگر کوئی قوم اور امت اجتماعی طور پر ان اصول پر کاربند ہو جائے اور انہیں اصولوں کے ماتحت جدوجہد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ اختیاب بھی معاملہ کرتا ہے کہ تعداد میں کمی اور اسباب و وسائل میں کمزوری کے باوجود اپنی غیبی مدد سے اس کو کامیاب اور فتح کر کے اس دنیا میں بھی عزت و سر بلندی کا مقام عطا فرمادیتا ہے۔

لیکن پھر اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر یہ قوم کسی وقت اس راہ سے منحرف ہو جائے اور اس کا طرز زندگی بدل جائے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی

لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي وَعَلَى اللَّهِ
فَلْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
(آل عمران ع ۱۱)

زہد کے اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو
پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری
مدد کر سکے اور اللہ ہی پر اعتماد اور
توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔

(۳۱) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ
رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(فاطر ع ۱)

اللہ جس رحمت کا وہ دوازدہ لوگوں کے
لیے کھولے تو پھر کوئی اس کو روکنے
والا نہیں، اور وہ جس نعمت کو روک
لے تو پھر کوئی اس کو بچھنے والا نہیں
اور وہ بڑے زور والا اور بڑے والا ہے۔

(۴) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ
شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ
نُرجِعُونَ
(یس ع ۵)

اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ
کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کو کہتا
ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے پس
ہر ایک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر
چیز کی بادشاہی اور فرماں روائی ہے
اور تم سب (کے بعد) اسی کی طرف لوٹو گے۔

(۵) ذِكْرٌ مِنَ فِئَةِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ (ہود ع ۳۳)

اور کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں
بڑی جماعتوں پر اور اللہ صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہے۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ کسی فریق کو حکومت دے کر بالآخر کر دینا اور
کسی سے حکومت چھین کے بالآخری کے مقام سے اس کو گرا دینا کسی کو عزت اور

برتری دینا اور کسی کو ذلیل اور ہست کر دینا سب اللہ ہی کے حکم اور ارادہ سے ہوتا ہے اور ہر جہلائی اسی کے اختیار میں ہے اور اس کو سب کچھ کرنے کی قدرت حاصل ہے آج اس نے جس کو اور کچھ کیا ہے وہ کل اس کو نیچا بھی کر سکتا ہے اور جس کو آج اس نے کچھ دیا ہے وہ اس دینے کے بعد چھین لینے اور چھین لینے کے بعد پھر عطا فرما دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے — (۲) اور اگر وہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہاری کامیابی کو نہیں روک سکتی — (۳) وہ اگر کسی کو اپنے انعام و رحمت سے نوازا جاتا ہے تو کسی کی ہستی نہیں جو اس میں حائل ہو سکے — (۴) وہ تمہارے سارے اسباب و وسائل سے بے نیاز ہے۔ اس کی مشیت کا ایک ادنیٰ اشارہ اور بس اس کا ارادہ ہی سب کچھ کر دے سکتا ہے۔ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے — (۵) بارہا اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ اس کے حکم و ارادہ سے اور اس کی غیبی مدد سے بہت تھوڑے سے آدمیوں نے بہت بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس دنیا میں اس کے ارادہ اور مشیت کی کار فرمائی، اور کسی کو حکومت دینے اور کسی سے حکومت چھین لینے اور اپنی مدد سے جس کو چاہے اس کو غالب کر دینے کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم یہ بھی صاف صاف بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص غیبی مدد کیوں کر حاصل ہوتی ہے اور اس کی خصوصی عنایات اور فضل و رحمت اور تائید و نصرت کے استحقاق کے کیا اصول اور کیا شرائط ہیں۔

مندرجہ ذیل آیات پر غور کیجیے :-

اور اپنی کمزوری اسباب و وسائل کی کمی کے خیال سے ہمت نہ ہارو اور اب تک تم پر جو گزر چکی اس کا غم نہ کرو اور تم ہی بلا تر

(۱) وَلَا تَهِنُوا وَلَا
تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَخْلَاقُونَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

ہو گئے اگر تم ایمان والے

(ال عمران ۱۱۴)

اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔

(۲) وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم ۵۴)

یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اپنے ایمان والے بندوں کی طرف سے (یعنی ان کی حمایت کرے گا دشمنوں کے مقابلہ میں) اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور نہ ماننے والوں کو نہیں چاہتا۔

(۳) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّابٍ كَفُورٍ (الحج ۵۴)

اور یقیناً اللہ تعالیٰ مددگار ہو گا اُن بندوں کا جو اُس کے دین کی مدد کریں بیشک اللہ تعالیٰ قوت اور غلبہ والا ہے۔

(۴) أَوْ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج ۶۰)

۱۔ واضح رہے کہ قرآن و سنت کی خاص اصطلاح میں ”مؤمنین“ سے مراد اللہ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا لائیکال شریک الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن جو لوگ اپنے کو مسلمان کہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ و رسول کے احکام کے تابع نہ بنائیں (جیسا کہ آج کل اکثر مسلمانوں کا حال ہے) تو قرآن کی وسیع اصطلاح میں ایسوں کا نام ”منافق“ ہے جس موجودہ مسلمان قوم کو ”مؤمنین“ کا مصداق سمجھ کر اس جیسی آیات کے وعدہ کا مستحق سمجھنا اور قرآن سے ناواقف ہے۔ موجودہ مسلمان قوم تو اپنی اکثریت کے اعتبار سے ان آیات قدر کی مصداق ہے جن میں دین سے بے اعتنائی برتنے والوں اور خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں ذلت و خواری کی سزا دینے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

(۵) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ (الحج ۱۰۷)

پس قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو
زکوٰۃ اور مضبوطی کے ساتھ وابستہ
ہو جاؤ اللہ سے وہ تمہارا کارساز ہے
پس بڑا اچھا کارساز اور بڑا اچھا مددگار ہے

(۶) وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ
أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ
الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَاقْرَضْتُمُوهُ
قَرْضًا حَسَنًا (المائدہ ۱۲)

اور اللہ نے فرما دیا ہے میں تمہارے ساتھ
ہوں (یعنی میرا فضل اور میری مدد تمہارا
ساتھ ہے) اگر تم قائم کرتے رہے نماز
اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ اور ایمان
لائے میرے پیروں پر اور ان کی تعظیم
و توقیر کرتے رہے اور اپنا مال و دولت اللہ کے کاموں اور دین کی ضرورتوں
میں خرچ کرتے رہے۔

(۷) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ
(النور ۷۷)

اور جو اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ
کے رسول کی اور ڈریں اللہ سے اور
بچیں اس کی نافرمانی سے تو وہی
کامیاب ہوں گے۔

(۸) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْخَرَنَّ لَهُمُ الْآسْرُ فِي
أَمْثَلِ سَخِرَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَيُمْكِّنْ لَهُمْ دِينَهُمْ

پھر وہ آیتوں میں اس مضمون کو اور زیادہ نوکہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے
اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائیں
تم میں سے اور نیک اعمال کریں، ان کو
ضرور زمین میں حکومت دے گا جیسا کہ
ان سے پہلوں کو حکومت بخش گئی تھی اور
ان کے لیے ان کے اس دین (اسلام)

الَّذِي ارْتَفَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
(النود ع ۱۱)

کو قوت دے گا جو اس نے ان کے لیے
پسند کیا ہے اور ان کے خوف و خطر کو امن
و اطمینان سے بدل دے گا۔

(۹) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
لَا تَبْدِيلَ لِمَ كُنْتَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(یونس ع ۱۱)

جو لوگ ایمان لاویں اور تقویٰ اختیار
کریں ان کے لیے راجحی انعام والی
زندگی کی (بشارت ہے دنیا میں اور
آخرت میں، اللہ کی باتیں یقیناً پوری
ہونے والی اور اصل ہیں دنیا اور
آخرت میں یہ انعام والی زندگی ملنا)

(۱۰) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَكَذَا فِي الْآخِرَةِ
خَيْرٌ (النحل ع ۴)

اور نیکو کاروں کے لیے اس دنیا میں بھی
بہتری ہے اور دار آخرت تو ان کے لیے
بہت ہی اچھا ہے۔

(۱۱) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً (النحل ع ۱۲)

جو عمل صالح کریں مرد یا عورت اور
وہ ایمان والے ہوں تو ہم اُن کو اچھی
زندگی بخشیں گے۔

(۱۲) اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
(بقرہ ع ۲۳)

اور اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانیوں
سے بچتے رہو (یقیناً اللہ متقیوں کے
ساتھ ہے۔)

(۱۳) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا
وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النحل ۱۶۴)

اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں اور نیکو
کاروں کے ساتھ ہے۔

(۱۳) اَوْ مَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ
مُخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَ مَن يَتَّوَكَّلْ
عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
بِالْخَيْرِ اَمِيرٌ ۚ لَّوَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝
(الطلاق ۱۱۴)

اور جو اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی
نہیں کریں وہ ان کے واسطے نکالے گا
کوئی راہ اور دیگا ان کو اپنی نعمتیں
وہاں سے جہاں سے انھیں گمان بھی نہ
ہوگا اور جو اعتماد کریں اللہ پر تو
اللہ ان کو کافی ہے یقیناً اللہ جس
طرح چاہے اپنا کام پورا کرنے

والا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے

(۱۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ الصَّلَاةَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ (بقرہ ۱۵۸)

اے ایمان والو صبر و شجاعت اور نماز
سے قوت پزیرو یقیناً اللہ صبر و شجاعت
والوں کے ساتھ ہے۔

(۱۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا
وَاتَّقُوا ۚ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
(ال عمران آخری آیت)

اے ایمان والو مضبوطی سے حق پر اور
راہ حق میں جمے رہو اور جھاتے رہو
اور لگاتار میں لگے رہو اور اللہ سے
ڈرتے اور اس کے احکام کی خلاف
ورزی سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔

(۱۵) اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ

بیشک وہی لوگ جو ایمان والے ہیں

ہَاجِرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ
اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةً
اللّٰهِ (بقرہ ع ۱۲۹)

اور جنہوں نے ہجرت کی یعنی دین
کی خاطر اپنے گھر اور اپنے چین و
آرام کو چھوڑا اور اللہ کے راستہ
میں جدوجہد کی وہی اللہ کی خاص رحمت کی امید کریں۔

اور سورہ صفت میں اللہ و رسول پر صحیح طریقہ سے ایمان لانے والوں اور راہ خدا
میں جان و مال سے کوشش کرنے والوں کو جنت عطا کرنے کا وعدہ دینے کے بعد ارشاد
فرمایا گیا ہے۔

(۱۸) اَذْخَرْنِيْ جَنَّةً مِّنْ
اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَّلَبِشْرَ الْمَوْدِيْنِیْ
(الصفت ۱۲۴)

اور ہمارے آخرت کی اس جنت کے علاوہ
اور اس سے پہلے اس دنیا میں ایک
دوسری نعمت بھی تم کو عطا ہوگی
جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی اللہ کی خاص مدد اور اس کے نتیجہ میں ملنے والی
قریبی فتح اور لے رسول آپ ایمان لانے والوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجیے۔

(۱۹) اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ
بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ يَّأْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْثِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلَيَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَلَيُطِیْعُوْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِيْمٌ
(التوبہ ع ۱۹)

اور ایمان والے اور ایمان والیاں
ایک دوسرے کے رفیق ہیں (ان کے
اوصاف یہ ہیں) حکم کرتے ہیں چھائی
کا اور روکتے ہیں بُرائی سے اور
قائم کرتے ہیں نماز اور اطاعت
کرتے ہیں اللہ و رسول کی یہی وہ
لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عن قریب
ہی اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ بیشک اللہ پاک زور والا اور حکمت والا ہے۔

(۲۰) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُوَ الْغَالِبُونَ
(المائدہ ۷۸)

اور جو ساتھ کرے اللہ کا اور اس کے
رسول کا اور ایمان والوں کا
تو یہی اللہ کی جماعت ہی غالب
آنے والی ہے۔

(۲۱) وَإِنْ جُنْدُكَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ
(الصافات ۵۷)

اور بیشک ہمارا لشکر ہی غالب
رہنے والا ہے۔

(۲۲) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
وَالْقَوْمُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
(اعراف ۱۳۷)

اور اگر بستیوں والے ایمان آور توی
کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان
وزمین کی برکتوں کے دروازے
کھول دیتے۔

(۲۳) وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا سِتَّةَ
أَشْهُرٍ لَّنَا إِلَهُ يَتَغَمَّدُكُمْ
بِمَنَاحٍ حَسَنَةٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
(ہود ۱۱۷)

اور میں آٹھین پیغام دیتا ہوں کہ اپنے
گناہ معاف کرادے اپنے رب سے پھر
تو بخیر ہو جاؤ اس کی طرف وہ تم کو
خوش عیشی دے گا ایک مقررہ وقت تک۔

(۲۴) وَلَيَقْدِرَنَّ اللَّهُ يَوْمَ تُنْفَخُ
الْأَشْفَادُ إِلَىٰ قَوْمٍ يَكْفُرُونَ
مُخْرَجِينَ
(ہود ۵۷)

راہِ حق پرست ہود علیہ السلام نے اپنی
قوم والوں سے کہا اے میری قوم اپنے
پروردگار سے اپنے گناہ معاف کرادو
پھر اس کی طرف توجہ کرو وہ تم پر
خوب بارش برسا دے گا جس سے

مقتاری بہت سی گھنٹیں اور بہت سی مشکلیں حل ہوں گی اور پیداوار میں زیادتی ہوگی، اور اپنی خاص مدد سے مقتاری قوت میں اضافہ کر دے گا اور دیکھو اس راہ سے نہ پھر و بزم بننا کر۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ گونا گوں قوم اللہ کے فضل و انعام اور اس کی خاص رحمت و نعمت اور اس کی غیبی تائید کی مستحق اس وقت ہوگی جب کہ اس میں یہ اوصاف متباد ہوں۔
حقیقی ایمان، اللہ کے دین کی نصرت و خدمت، اتاعت صلوٰۃ، آداء زکوٰۃ، اللہ کے ساتھ پوری وابستگی، انبیاء علیہم السلام کی ہدایت و رہنمائی پر کامل یقین، ان کی تحظیم و توقیر اور ان کی ہدایت کے مطابق مال و دولت کو راد خدا میں خرچ کرنے کی عادت، اللہ و رسول کی اطاعت، تقویٰ سے والی زندگی، حسن عمل، اللہ کا خوف و خشیت، استعانت بالصبر و الصلوٰۃ، دین کے واسطے اپنا گھر اور اپنا چین و آرام اور اپنی مرغوبات و الوفا سے کہ چھوڑنا، راہ خدا میں جہد و جد کرنا اور جان و مال کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، کھلا بھلا کو پھیلانے اور بھلا بھلا کو روکنا، اللہ و رسول کا ساتھ پکڑ لینا اور بس ان کی طرف اور ان کے زیر فرمان ہو جانا، ان ہی کے سپاہی بن جانا، سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کے آئندہ کو اللہ ہی کی طرف رجوع ہو جانا۔

پس جس قوم اور جس امت میں کچھ نیکوئی ہو وہ بھی یہ اوصاف موجود ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں جنت اور نہایت راحت و سرور والی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی اس قوم کو عزت کی اور چین و امن کی زندگی اور ایسے دشمنوں کے مقابلہ میں کامیابی اور برتری عطا ہوگی۔ — بہر حال اللہ تعالیٰ کی اُس خاص غیبی مدد اور خصوصی عنایت و رحمت کے ظہور کے لیے جو تعداد میں کمی اور اسباب و وسائل کی کمزوری کے باوجود کسی قوم کو غالب بنا دیتا ہے، اُس قوم میں ان مذکورہ بالا اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔

اور ظاہر ہے کہ کسی قوم میں ان اوصاف کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اگر دو چار بھی ان اوصاف کے حامل ہوں تو قوم ان اوصاف کی حامل

سمجھی جائے گی۔ بلکہ جب تک کسی قوم کی اکثریت میں اور خصوصاً اس کے نمایاں عناصر اور سربراہ اور وہ افراد میں اور خاص کر جدوجہد کرنے والے طبقہ میں یہ اوصاف عام نہ ہوں اس وقت تک وہ قوم ان اوصاف والی قوم نہیں سمجھی جائے گی اور اس وجہ سے یہ انعامی وعدے اس کے حق میں پورے نہ ہوں گے اور عزت و شوکت اور غلبہ و حکومت والی موعود نہ رہے گی اس کو حاصل نہ ہوگی۔ ہاں اُس کے صالح افراد کو آخرت میں اپنے صلاح و تقویٰ کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دنیا میں بھی ان کو انفرادی طور پر "حیۃ طیبہ" اور نعمت و رحمت والی زندگی کسی شکل میں عطا فرمادے گا۔ چاہے دوسرے بے بصیرت اور حقیقت ناشناس لوگ اپنے جواہر اور سراسر مادی نقطہ نظر کی ذہ سے ظاہری فقیر ہی میں ان کے شاہانہ جہن و اطمینان اور روحانی و قلبی راحت و سرور کا اندازہ نہ کر سکیں۔

بہر حال فضل و انعام کے طور پر کسی قوم کو مین حیث القوم عزت کا مقام اور امن و چین والی بہتر زندگی اس وقت عطا ہوتی ہے جب کہ اس قوم کی زندگی مذکورہ بالا ایمانی خصائص کی آئینہ دار ہو۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی سنت و عادت ہی بتلائی ہے۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ إِيْلًا ۝ (اور اللہ کی سنت اور اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی)

نیز قرآن مجید ہی سے اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا دوسرا پہلو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ و رسول کو ماننے اور ان کے احکام کو تسلیم کر لینے کے بعد نافرمان ہو جائے یا اپنی خواہش اور مرضی سے دین کے کچھ حصوں پر عمل کرے اور کچھ کو پس پشت ڈال دے تو پھر وہ قہر و غضب کی سختی ہو جاتی ہے اور اس عدو دل حکمی اور نافرمانی کی سزا میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے اور طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں کو اس پر بھیجتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دشمنوں سے اسے ذلیل اور پامال کراتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیتوں پر غور کیجئے (۱) سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا یہ حال بیان

فرمانے کے بعد کہ ہم نے ان کو یہ یہ احکام دیے تھے اور انہوں نے ان احکام کو قبول کر لیا اور ان لیا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی ذاتی خواہش سے انہوں نے ظلال ایک حکم کی تو تعمیل کی مگر اس کے علاوہ دوسرے تمام احکام کے خلاف عمل کیا۔ (بہر حال ان کی یہ رواد عمل بیان کرنے کے بعد) قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے :-

(۱) فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُسْرَدُ وَنَا إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

(بقرہ ع ۱۰)

پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں تو ان کی جزا سوا اس کے اور کیا ہے کہ ذلت و خواری ہو اس دنیوی زندگی میں اور قیامت کے دن ڈھکیل دیے جائیں گے نہایت سخت عذاب میں اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے

(۲) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور ع ۹)

پس جو لوگ خلاف چلتے ہیں اس حکم سے انہیں ڈرنا چاہیے کہ آجائے ان پر کوئی بڑی مصیبت یا پہونچے انہیں سخت دکھ والا عذاب

(۳) مَذْهُبًا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ يُغَيِّرْ نِعْمَةً أَنْفَعَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (انفال ع ۶)

یہ اس سب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کا جو بخشی ہو اس شخص کو جس قوم کو جس تک کہ نہ بدلیں وہ اپنے

لے اس کے بعد نفل یہ آیت ہے۔ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَاَيُّكُمْ اِلٰهٌ يُغَيِّرُ نِعْمَةً بِمَا عَمِلُوْا وَاللّٰهُ يُبَدِّلُ شَيْءٌ عَلِيْمٌ اس کے مفہوم کے لئے سے صاف ظاہر ہے کہ اور پروا لی آیت میں جس "فتنہ" اور "عذاب الیم" کا ذکر ہے اس سے مراد دنیوی عذاب اور دنیا میں آنے والے مصائب ہیں۔

(۱۴) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
مَعِيشَتَهُ ضُكَّاءٌ وَتَخْشَرُهُ الْيَوْمَ الْقِيَمَةُ
اعنی (طہ ۷۷)
اور بے چینی اور بے اطمینانی کی اور قیامت کے دن اٹھائیں گے ہم ان کو اندھا۔
اور جو لوگ روگردانی کریں اور بے
رخی بریں میری نصیحت سے تو ان کے
دعائے (اس دنیا میں) زندگی بے تنگی
اور بے چینی اور بے اطمینانی کی اور قیامت کے دن اٹھائیں گے ہم ان کو اندھا۔

(۱۵) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ
رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
مُنْتَقِمُونَ (سجده ۲۷)
مگر اس نے پھر بھی بے رخی برتی ہم مجرموں سے ضرور انتقام لینے والے ہیں۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسی دستور اور اس کی اسی سنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ
جب کوئی قوم اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کو ماننے والے، اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے
احکام تسلیم کر لے، اور اس کے بعد علماء اس کے خلاف رہے (جو جو کچھ مسلمانوں کا عام
حال ہے) تو مرنے کے بعد عالم آخرت کے تخت عذاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس دنیا میں بھی اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کے دشمنوں سے اس کو ذلیل اور
پامال کرایا جاتا ہے اور ہر طرح طرح کی نصیبتیں اور قسم قسم کے فتنے اس پر نہایت
جاتے ہیں اور اس کو جو نعمتیں پہلے ملی ہوئی ہیں (ایمانی طرز زندگی کے بجائے غیر
ایمانی طریقہ زندگی اختیار کر لینے کے جرم میں) وہ نعمتیں اس سے ہٹا لی جاتی ہیں
اور اللہ کی ہدایت و نصیحت سے روگردانی اور اس کی ناقدری کی یاد اس
میں زندگی کی راہیں اس پر تنگ کر دی جاتی ہیں اور پھر بے چینی اور بے اطمینانی
کے حالات اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کی حالت یہ
ہو جاتی ہے کہ اللہ کی باتوں اور اللہ کے احکام کو بار بار یاد دلانے کے باوجود وہ ان
اتر نہیں لیتی بلکہ بے رخی ہی برتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی انتقامی شان کا ظہور ہوتا ہے اور
پھر اس مجرم قوم کو اس کی خدا نرا موشی کا مزد چکھایا جاتا ہے۔

نیز قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عتاب ابتداءً
اس لیے ہوتا ہے اور یہ مصائب اس واسطے بھیجتے جاتے ہیں کہ غافل اور بدست قوم
مبوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور توبہ و استغفار کر کے
ابشر کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کرے۔ سورہ سجدہ کی جو آیت اوپر نمبر (۵)
پر نقل کی گئی ہے اس سے پہلی ہی آیت میں ہے۔

وَلَنُزِيلُهُمْ مِنْ آثَابٍ الْعَذَابِ
الْأُولَىٰ ذُوْنَ الْعَذَابِ الْآ
كَبِيرَ نَقَمَتِهِمْ يُرْجَعُونَ هـ

(السجدہ ۲۷)

نیز سورہ روم کی ایک آیت میں بھی خدا فراموشی اور بے کرداری کی سزا میں
آئے والی بلاؤں کا یہی مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ
بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ يَصْذِقُهُمُ
لَبُغْضِ الْكَافِرِ اَعْمَلُوا لَعَلَّكُمْ
تَرْجَعُونَ

پھیل گیا فساد خشکی اور تری میں آدمیوں
کی بد اعمالیوں سے تاکہ حکمائے انھیں
ان کی بعض بد اعمالیوں کی سزا شاید
وہ باز آجائیں۔

پھر قرآن مجید ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان
عقابی کا ردوائیوں کے ظہور سے بھی قوم میں رجوع و انابت نہ پیدا ہو، اور وہ شیطانی
اعمال اور غیر ایمانی طور طریقوں کو چھوڑ کر ایمان و اطاعت والی زندگی اختیار نہ کرے
تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی بد نصیب قوم کو بالآخر ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے اور
صفوہ ہستی کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ النعام میں ایسی ہی غافل اور
بدستار ہونے والی بعض قوموں پر بلائیں اور مصیبتیں آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
رجوع نہ ہونے والی استوں کی بربادی اور تباہی کی داستان اس طرح بیان فرمائی
گئی ہے:-

آگے دو صفحوں کی ترتیب غلط ہو گئی ہے ہند سے صحیح ہیں ہندوؤں ہی کے مطابق پڑھیں!

میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ وہ ذلیل ہوتی ہوئی ہے اور کھو کر رہی کھاتی ہے۔ پھر اگر ان آفتوں اور ذلتوں سے بھی وہ سبق نہ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت نہ کرے اور خدا فراموشی اور بدستی ہی کی راہ پر چلتی رہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل تباہ و برباد کر دی جاتی ہے اور اس کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے۔

افسوس! انبیاء علیہم السلام کی ہدایات سے ہماری دوری اور قرآنی تعلیمات سے ہماری بے گانگی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نہایت مہیب اور لرزہ خیز قومی واقعات اور بڑے بڑے مصائب و ابتلاآت کے وقت بھی ہم کو انبیاء علیہم السلام کا یہ سبق یاد نہیں آتا اور اپنے قومی مسائل پر کبھی ہم اس روشنی میں غور نہیں کرتے۔ اس وقت بھی جب کہ یہ سطریں سپرد قلم کی جارہی ہیں ہماری قوم کے سامنے نہایت اہم اور دور رس مسائل ہیں جن سے عہدہ برآ ہونا مشکل نظر آ رہا ہے اور بڑے سخت خطرات کے سرخ و سیاہ بادل سر پر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں اور بعض صوبوں میں یہ خطرات "خونی واقعات" بن کر ظاہر بھی ہو چکے ہیں اور ہماری قوم کے تمام طبقے ان حالات سے متاثر اور سخت متفکر بھی ہیں۔ لیکن اللہ سے دوری اور دل و دماغ کی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ خالص مادہ پرست اور خدا ناپشتاق قوموں کی طرح وہ تدریس تو سب کی جارہی ہیں جو ہمارے مادہ پرست دماغوں میں آرہی ہیں اور جو عصر حاضر کی متحد قوموں سے ہم نے سیکھی ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام نے ایسے حالات کے لیے جو کچھ بتلایا تھا، ہماری قومی مجلسوں میں کبھی بھولے سے کبھی اس کا تذکرہ نہیں آتا گویا کہ ایسے اہم معاملات کے متعلق اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب نے ہم کو کچھ بتلایا ہی نہیں ہے یا (معاذ اللہ) ہماری دانائی اور سیاسی مہارت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس دائرہ میں ہمیں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔

موجودہ مسلمان قوم میں اگر کچھ لوگ گمراہی کے اس درجہ تک پہنچ چکے ہوں تو ان سے

قَالُوا لَا إِذَا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا
نَظَرًا عَوًّا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ فَلَمَّا انشَأُوا مَا ذُكِّرُوا
بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا
أُوتُوا آخَذْنَاهُمْ بَغْضَةً
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ هَ فَطِيعٌ
وَإِبْرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ه

(الأنعام ۵۷)

پس جب آئی ان پر ہمارا طرف سے
سختی تو وہ کیوں نہ گرد گزرا اسے راہ
کیوں انھوں نے رجوع و انابت کی راہ
اختیار نہ کی، لیکن سخت ہو گئے ان کے
دل اور شیطان نے ان کی بد اعمالیوں کو
ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھلایا پھر
جب وہ اپنی بدستی اور طغیانی میں بھول
گئے ان نصیحتوں کو جو انھیں کی گئی تھیں
تو ایک دفعہ کھول دیے ہم نے ان پر ہر
چیز کے دروازے یہاں تک کہ جب وہ

خوب اترالیمان پھروں پر انھیں

دی گئی تھیں (اور ان کی غفلت و بدستی حد کو پہنچ گئی) تو ہم نے دفعہ انھیں اپنی
سخت گرفت میں لے لیا تو وہ بالکل حیرت زدہ اور درماندہ ہو گئے پھر اس
عذاب سے اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ گئی اور وہ نیست و نابود کر دی گئی اور حمد ہے
اللہ رب العالمین کے لیے۔

الغرض قوموں کے غروج و زوال ان کی خوشحالی و بدحالی اور ان کی بقا و فنا کے
متعلق یہ ہے انبیاء علیہم السلام کا لایا ہوا خاص فلسفہ اور قرآن مجید کا بتلایا ہوا خاص
راز کہ جب کوئی قوم ایمان و اطاعت والی زندگی اختیار کر لیتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے
تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت و عنایت کی مستحق ہو جاتی ہے اور پھر جتنا اللہ اس
دنیا میں بھی اس کی خاص نصرت فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عزت و وقار والی زندگی
حاصل ہوتی ہے اور اس کے دشمن و بدخواہ اس کے مقابلہ میں زریہ ہوتے ہیں۔
لیکن پھر یہی امت اگر خدا فراموش ہو جائے اور نافرمانی کی زندگی اختیار کر لے تو پھر اللہ
تعالیٰ کا وہ یہ بھی اس کے ساتھ بدل جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی مصلحتوں اور پیشانیوں

تو بیشک کچھ کنا نہیں ہے لیکن ہزار غفلتوں کے باوجود ہماری قوم کا سواد اعظم یقیناً اتنا گراوا اور اندر رسول سے اس قدر دور نہیں ہوا ہے۔ اسی نیک گمانی کی بنیاد پر اس سے عرض کرنا ہے کہ اپنے قومی معاملات و مسائل میں آخر ہم کب تک اللہ و رسول کی ہدایت سے غافل و بے پروا رہیں گے اور قرآن مجید کی روشنی میں سوچنے سے ہم کب تک گریز کرتے رہیں گے؟ اور کیا بظاہر حالات میں اس کا کوئی بھی امکان ہے کہ اپنے موجودہ مادہ پرستانہ رویہ سے کبھی ہم ان مشکلات پر قابو پاسکیں گے اور اپنے مسائل کو اپنی فضا کے مطابق طے کرالینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا آپ اس بدیہی حقیقت سے بھی ناواقف ہیں کہ صرف ظاہری اسباب و تدابیر اور مادی کوششوں کے ذریعہ کامیابی حاصل کرنے کا امکان جب بھی ہوتا ہے پہلے مادی اسباب و وسائل میں بالاترہی یا کم از کم برابری حاصل ہو اور ظاہر ہے کہ مسلمانان ہند (باکھڑوں) غلبت والے صوبوں کے مسلمانوں کو یہ پوزیشن حاصل نہیں ہے۔ وہ وعدہ دینا بھی نہیں کہیں اور دولت و عظمت اور تعلیم و غیرہ کے لحاظ سے بھی نہایت پسماندہ ہیں اس لیے اگر صرف ظاہری تدابیر اور مادی کوششوں ہی پر انحصار کیا (جو آج تک ہماری قومی پالیسی ہے) تو ظاہر ہے کہ انجام دائمی ذلت و ناکامی کے سوا کچھ نہیں نہ ہو گا۔ پس ہماری موجودہ مشکلات کا بھی کوئی حل اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم دین کو مقصد حیات اور نجات آخرت کو اصل سطح نظر بنا کے قرآن مجید اور اسوہ نبوی کی رہنمائی میں اپنی قومی پالیسی از سر نو مرتب کریں۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم اور اولین فریضہ ہمارا یہ ہو گا کہ موجودہ مسلمان قوم میں وسیع پیمانہ پر دین و ایمان والی زندگی اور وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت و رحمت اور غیبی تائید و نصرت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اللہ کی مدد سے موجودہ مصائب و ابتلا آستانہ اور مستقبل کے خطرات ہی سے نجات پاسکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ازلیہ اور اس کے کھلے کھلے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس یقین کرنا چاہیے کہ پھر ہم ہی بالآخر کردیے جائیں گے اور تاریک و ذورق ایک دم اُٹھے گا اور اس کی تکمیل کے لیے اس عالم اسباب میں جن اسباب و مسائل

کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی خاص قدرت سے ان سب کو ہمارے لیے مہیا فرما دے گا جیسا کہ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ اس دنیا میں بار بار وہ یہ معاملہ کر چکا ہے۔

ہماری اس گذارش سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مقصد اس قسم کی دنیوی مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کرنا اور اس حیات دنیا میں عزت و وقار والی زندگی تک پہنچنا ہے اور ہم انہیں مقاصد کے حصول کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور دین کی طرف رجعت کا مشورہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ حاشا و کلاً!

ہمارا ایمان ہے کہ دین کا اصل موضوع اور اولین مقصد اپنے خالق و مالک کی رضا و نوا اور مرنے کے بعد عالم آخرت میں نجات و فلاح حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور اس کی عبادت و اطاعت اور قوم میں اصلاحی کوشش اور دینی زندگی پیدا کرنے کی جدوجہد یہ سارے کام خالق و معبود اللہ اور صرف اس لیے اور اسی نیت سے ہونے چاہئیں کہ مرنے کے بعد والی اس ابدی زندگی میں جو کبھی ختم نہ ہوگی اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور اس کی رضا اور مغفرت اور رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ — بہر حال دینی زندگی اور دینی دعوت کا اصل موضوع و مقصد یہی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے اور بلاشبہ انبیاء عظیم السلام نے نجات آخری کی ہی کے سلسلہ کو انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ قرار دیا ہے اور اسی کو ان بزرگواروں نے دینی دعوت کی بنیاد بنایا ہے لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو قوم اللہ کی رضا جوئی اور نجات آخری کی فکر میں یہ دینی زندگی اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش اور انعام کے طور پر آخرت کے طفیل میں اس دنیا میں بھی حیات طیبہ و عزت اور چین والی زندگی عطا فرمائیں گے اور پردہ غیب سے اس کی مشکلات و مسائل فرمائیں گے اور اس کے دشمنوں اور بدخواہوں کے مقابلہ میں اس کی نصرت و حمایت ہوتی ہے گی۔

پس ہم اپنی قوم کو اس کی موجودہ مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کرنے اور

حیات طیبہ اور عزت و وقار کے مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و اتانت اور دین کی طرف تباہ گشت کی جو دعوت دے رہے ہیں اس کی حیثیت صرف یہی ہے اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دینی زندگی اور دنیاوی دعوت میں دینی برائیوں کی شان اُسی وقت ہے جبکہ اس سے اصل غرض اللہ کی رضا جوئی اور نجات و فلاح اُخروی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و نصرت کا وعدہ بھی اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے ورنہ اگر کوئی قوم اور کوئی جماعت دنیوی فلاح و ترقی اور اس حیات دنیا ہی میں عزت و برتری حاصل کرنے کے لیے اسلامی طریقہ کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی امتیاز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سخت مجرم ہیں جو دنیا ہی کو اصل سطح نظر بنالیں یا آخرت کے مقابلہ میں اس کی زیادہ فکر کریں۔

تَحْكُمُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَلْعَاجِلِۃِ
وَتَدْرُؤُكَ اَلْآخِرَةَ ۚ وَ هِيَ صَٰلِحَةٌ

اِنَّ تَوْفِیْقَہٗ لَہٗ فَا لَیْسَ
بِاَلْآخِرَةِ خَیْرًا وَّ اَلْأَوَّلٰی
(الاعلیٰ)

بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو
حالانکہ آخرت اس سے بدرجہا بہتر اور
زیادہ باقی رہنے والی ہے۔

پس ہماری دینی دعوت کا پہلا مطالبہ اپنی سلسل ان قوم سے یہ ہے کہ دنیا کی خدا
نا آتش بھٹی اور دنیوی پرست قوموں کی طرح صرف اس دنیا میں عزت و چین
کی زندگی اور علو و بالا تری کا مقام حاصل کرنے کو جس طرح اس نے اپنا اصل سطح نظر
بنالیا ہے اور تمام ترقی و سیاسی سماعی کا نصب العین قرار دے لیا ہے اور صرف
دنیوی مفادات پر دوسروں سے لڑنے جھگڑنے کی جو پالیسی اُس نے اختیار کر رکھی ہے
وہ اس کی شان ایمان و اسلام کے قطعاً منافی ہے لہذا جلد سے جلد وہ اس سے دستبردار
ہو جائے اور خاص دنیوی پرستی کے اس محاذ سے ہٹ کر انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تعلیم
کے مطابق رہنا والی اور فلاح اُخروی کو اپنا اصل مقصد و نصب العین بنائے اور اس کے
حصول کے لیے اللہ کی عہدیت اور ایمان و اطاعت والی زندگی اختیار کرے اور

اسی زندگی کی داعی اور پیام بر "بن کر کل انسانیت کی ہمدردی و نیچر خواہی کے
صادق جذبہ کے ساتھ دوا قوام عالم کے سامنے آئے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی
کیسی مدد کرتا ہے۔ اور جب تک، یہ نہیں ہوتا اور موجودہ مسلمان قوم اپنی زندگی
اور اپنی پالیسی میں یہ بنیادی تبدیلی نہیں کرتی تو پھر بہار اور گڑھ مکتشر و غیرہ میں جو
کچھ ہو چکا ہے اگر اس سے دس گنا بھی اور ہو جائے اور ہر صوبہ میں ہو تو پھر اللہ
کو ہماری کوئی پروا نہیں۔ اس کی ذات اس سے پاک اور بالا تر ہے کہ خالص دنیاوی
اور مادی جھگڑوں میں ہماری مدد اور حمایت کرے۔ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ
عَمَّا يَصِفُونَ ۝ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اس وقت یہ مضمون لکھا گیا تھا، جس سے کچھ ہی پہلے بہار کے بعض علاقوں میں اور یوپی میں گڑھ مکتشر
(صلح میرٹھ) میں مسلمانوں کے قتل عام کے واقعات ہو چکے تھے، جس سے قدرتی طور پر ہندوستان کے باشندوں
مسلمان بہت بھانسنے لگے۔

جسٹس (نور علی مانگ)
پارک کے تمام حصہ کو محفوظ رکھیں اور اسے
محکمہ کے احکامات کے تحت رکھیں

شہریت
نزلہ
کمانی، فہام بڑا
کے لئے

دماغین
تمام دماغی کام کرنے والوں
کے لئے نایاب علاج

مختون صفا
خون کی جراثیمی بیماریوں سے
بھری مازش اور دوا
دیکھ کر دوا

چند خبر اور پوسٹ دوائیں

دواخانہ طیبہ کا ایسے ہی سب سے سلیکٹڈ

جاس تشفی و تجویز کو اپنی پیما ہی کے حالات لکھ کر طنی مشورہ مفت حاصل کیجئے

دعوتی جدوجہد کے کچھ اہم اصول

ادین کی ندرت و دعوت کا کام جتنا عظیم اور مبارک کام ہے، اتنا ہی نازک اور شقی طلب بھی ہے، چنانچہ اس کی شد یہ ضرورت ہے کہ اس میں قربانی اور عملی جدوجہد کی مقدار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کے اصول و آداب سیکھنے اور اس کی بصیرت حاصل کرنے کی طالبانہ کوشش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

ذیل میں ایک داعی الی اللہ کا مکتب پیش کیا جا رہا ہے جو اپنے مختار کے باوجود انتہائی مفید و ضروری امور پر مشتمل ہے۔ خدا کے کہ اس سے کما حقہ فائدہ اٹھایا جائے۔ ناظرین کرام سے اور خصوصاً دینی جدوجہد میں مصروف عمل احباب سے گزارش ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اور اس میں بیان کردہ اصولوں پر خوب غور و فکر کیا جائے۔ اور پھر اس کی ممکنہ کوشش کی جاتی رہے کہ یہ اصول شغل طور پر ہمارے مزاج کا جزو بن جائیں۔

”تمت مرداں مدد خدا“ ————— مدیر

محرمی و خطمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ عمل عظیم (دعوت و تبلیغ) بہت نازک اصولوں پر چلتا ہے، اس میں نفس کی اصلاح اُسی وقت ہے جب ان اصولوں کا لحاظ رکھا جائے۔ ایمانی صفات بھی اپنے اندر ان اصولوں پر کام کرنے ہی سے جگہ پکڑتی ہیں۔ اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہ چھ نمبر محض بیان کرنے سے فائدہ نہ ہوگا۔ وہ اصول حسب ذیل ہیں:

۱۔ تواضع اختیار کرنا اپنے کام میں۔ اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، معاملات

میں اور معاشرت میں غرضکہ ہر چیز میں تواضع ظاہر ہو رہی ہو۔ تقریر اور بیان میں تواضع زیادہ ضروری ہے۔ اپنے کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھ کر بات نہ کہے بلکہ اپنے کو چھوٹا بنا کر بات کہے، البتہ چونکہ بات بڑے کی یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہہ رہا ہے اس لیے بات قوت سے اور عظمت سے کہے، بات میں ہلکان نہ ہو بلکہ بڑے کی بات بڑی بنا کر کہے۔ اس کی مشق کرنا گو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بات کہنے میں ملامت کا پہلو نہ ہو اور کسی پر اعتراض یا تنقید لازم نہ آئے۔ اس تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے اوپر اعتراض کرے تو تحمل اور بردباری سے برداشت کرے غصگی اور ناراضگی ظاہر نہ کرے۔ یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سردار سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں بڑی ترقی دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی ہم میں کسی اصول یا صفت کی کمی بتلائے مثلاً علم یا ذکر اللہ یا عبادت یا اخلاق یا اخلاص یا جذبہ قربانی میں کمی بتلائے تو اس کا اقرار تقصیر ضروری ہے کہ بے شک ہم میں یہ چیز پوری نہیں ہم مقصر ہیں۔ اور اس ناصح کا ممنون منت ہو کہ اُس نے توجہ دلانی اور حق تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات میں زیادتی کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ "میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی پر مجھ کو متنبہ کرتا ہے" اس میں نفس سنورتا ہے۔ اور مخالف سے بھی حق کے قبول کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ آج مخالف سے حق بات سننا بھی دشوار ہو گیا ماننا تو ناممکن سا ہونے لگا۔

اس میں شک نہیں کہ علم کی حقیقت حال کے حکم کو پہچانتا اور اُس پر عمل کرنا ہے جو قرب خداوندی اور معرفت الہی کا سبب ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت قلب کی حضوری اور عظمت و کبریائی سے دب جانا ہے۔ اخلاق کی حقیقت دشمن پر احسان کرنا اور معاف کرنا ہے۔ اخلاص کی حقیقت اپنے نفس کی شرارت سے ہر وقت خوف زدہ ہوتے ہوئے قبولیت عمل پر بے اطمینان ہونا ہے۔ جذبہ قربانی کی حقیقت اپنی جان سے حکم کو قیمتی جانتے ہوئے اُس کے پورا کرنے میں جان کو قربان کر دینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی توجہ

دلائل تو فوراً اپنی تقصیر سامنے آجائے۔ لیکن شیطان اس اقرار تقصیر سے روکے گا اور بدلہ لینے کا جذبہ پیدا کر لے گا۔ اگر اپنی کوتاہی نظر نہ بھی آئے تب بھی اپنے کو کوتاہ اور مقصر سمجھتے رہنا ہے، اسی میں ترقی اور اصلاح ہے۔

(۲) دوسری اصولی چیز دوسروں کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے۔ بھگہ کی نسبت کا لحاظ مسلمانوں میں رکھنا ہے تاکہ اس کلمہ کی عظمت دل میں بڑھتی رہے اور اسلام پر چین آسان ہوتا رہے اگر مسلمانوں کی تحقیر دل میں آئے گی تو کلمہ تو حید کی عظمت کم ہوتی چلی جائے گی لیکن گناہ کو چھوڑ کر تائب ہونا چھوڑنا نہیں سمجھنا بلکہ اس سے پوری نفرت کرنی ہے۔ یہ دعا کی کمال بلوگا کہ دو دنوں کو اپنے اپنے محل پر اُتارے۔ اسی کو دیکھنا ہے۔

اپنے ساتھیوں کا اکرام بھی خوب کرنا ہے اس سے اخلاق میں حقیقت آئے گی یہ امر ہی دشوار ہے، ساتھی کی غلطی پر ٹوکن بڑی حکمت چاہتا ہے جب تک وہ طریقہ اور حکمت نہ آجائے اس وقت تک نہ لڑے بلکہ دعا اور عمومی مذاکروں پر اکتفا کرتا رہے اگر اپنے اندر خرابیاں آتی ہیں وہ اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکرام نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔

دعا ہمیشہ امتحان اور ابتلا میں رہتا ہے کبھی اپنوں سے اذیت پہنچتی ہے کبھی غیروں سے۔ اس سے اس کی ترقی ہے اور اصلاح بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ حال بہتر ہے، اگر سزا (دوبہ) کی حالت آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اگر فراق (پریشانی) کی حالت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اس لیے گھبرانانا چاہیے۔ ہر حال میں اپنی دعوت میں لگا رہے، البتہ اپنے رب کے غصہ اور ناراضگی سے ڈرتا رہے اور اپنی مغز شوں پر قابو رہے استغفار کرتا رہے اور محروم ہو جانے کا خوف لگا رہے تو انشاء اللہ تالے کا میاب ہے۔

(۳) اس کام کے کرنے کے مواقع پیدا ہوتا بھی ضروری ہے کہ کس موقع پر کس طرح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حصہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج عطا فرمایا تو شروع کے تین سال آپ نے پورے اخفا کے ساتھ دعوت کا کام انجام دیا۔ اس کے

بعد آیت اظہار کی فاصدۂ یمنادۂ صر... نازل ہوئی، اس کے بعد آپ نے قریش کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر دعوت دی لیکن جو اسلام میں آگئے ان کو یہی سکھایا کہ وہ اخفا کے ساتھ دعوت دیں اور اپنے مقارنین کو دعوت دیں، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے اور اپنے دوستوں کو جا کر دعوت دی، یہ انفرادی دعوت تھی اور جو اسلام میں آئے تھے وہ دارالرقم میں اخفا کے ساتھ مشورہ اور تعلیم کرتے تھے۔ ان کی تعلیم اخلاق اور توحید کی پائی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخلاقی چیزیں صداقت، امانت، ہمدردی اور تعاون وغیرہ بتلاتے تھے، جس کا پستہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے پتا ہے جس کو انھوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے کیا جس میں بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی انفرادی دعوت ہے۔ اخفا کے ساتھ تعلیم شیعہ جو دارالرقم میں جمع ہو کر چلتا تھا کہ مکرمہ میں انفرادی دعوت اور اخفا کے ساتھ تبلیغی رہا پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد اجتماعی دعوت کا دور آیا اور اس کے اسباب پیدا ہو گئے البتہ ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اخفا کے ساتھ دعوت دیتے تھے اور تعلیم کرتے تھے اور قرآن سکھاتے تھے اور سنت سکھاتے تھے۔ اس سے بہت سے اصول کام کرنے کے معلوم ہو جاتے ہیں کہ کس موقع پر کس طرح کرنا ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکرمہ نہیں رہنے دیا بلکہ اپنے قبیلہ کو روانہ کر دیا۔ ایسے ہی عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ جو پہلے چھ سال کے بعد اور دوسرے ساٹھ سال کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اور اتنی مدت تک صرف ایک کلمہ توحید ہی کی دعوت اپنے قبیلہ میں دیتے رہے۔ اس سے بھی اصول نکلتے ہیں اس لیے دعوت میں موقع شناسی بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی مردم شناسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی عمر نوے دن سال کی تھی دعوت دی اور انھوں نے عرض کیا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں تو آپ نے اخفا کا حکم دیا کہ والد کو خبر نہ ہو چاہے اسلام لا دیا نہ لا ورنہ اس سے بھی بہت بڑا اصول مستنبط ہوتا ہے

اور مردم شناسی کا سبق ملتا ہے۔ آپ پر ایمان لانے والے شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پہلے سے خاص دوست تھے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے گود لیے متبنی تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پرورش میں تھے یہ چار ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ پہلے دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ یعنی اس کو کہ جو اپنے قریب ہو اور اس کے اسلام قبول کرنے کی زیادہ امید ہو۔

غرض یہ کہ پوری سیرت نبویؐ اور سیرت صحابہؓ ہمارے سامنے ہونی چاہیے ورنہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کا نبھانا دشوار ہو جاسکتا ہے اور ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ جس کا کھل دشوار ہو جاتا ہے۔

یہ حکمت کا راستہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے غار ثور میں فرمایا **لَا تَخْزَنَ اِنَّ اللہَ مَعَنَا**، یہ جملہ ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ اور عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایسے موقع سے بہت سے اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم پاک سے دارالقرم میں بے جا رہے تھے کس حکمت کے ساتھ لے گئے اور یوں فرمایا کہ اگر راستہ میں کوئی شخص کلھے پیچا سننے والا لے گا تو میں پیشاب کے بہانے کہیں بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے چلتے رہنا۔ حالانکہ خدا کی مدد ساتھ تھی۔ لیکن اس جذبہ میں آکر کہ میں حق پر ہوں اور میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے حکمت فراہم نہیں کرنا چاہیے اور اپنے جذبہ پر اندھا دھند عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جوش کے ساتھ جوش ضروری ہے۔ اگر جوش نہیں تو جوش سے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کھن اپنے کو حق پر سمجھ کر جوش میں آکر ایسی بات کہہ جاتے ہیں یا کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشان کے خلاف ہوتی ہے اور پھر ایسی ہیبت میں

مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کو برداشت نہیں کر سکتے آج دنیا میں بہت سے اسی غلطی میں مبتلا ہیں اور پھر یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کیوں نہیں آتی جبکہ ہم حق پر ہیں۔ حق بات کے کہنے کے لیے یا حق پر عمل کرنے کے لیے اسلوب بھی حق چاہیے اور موقع بھی صحیح چاہیے۔ اس کا پہچانا ہی حکمت ہے۔ آج اکثر اوقات اسلوب کی غلطی ہوتی ہے، اور موقع شناسی میں غلطی ہوتی ہے۔ اس دعوے میں اس کی مشق ضروری ہے۔ اور اگر اس کی مشق نہیں ہے تو ہمیں دعوت دینی بھی نہیں آتی۔ موقع کا پہچانا بہت ضروری ہے۔

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ دعوت جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے بہت غور و خوض اور فکر و عمت سے پڑھنی چاہیے۔ پھر احادیث نبوی جو اس کی تفسیر ہے اور جس کے بغیر قرآن سمجھنا محال ہے، پوری حاصل کی جائے۔ اور صحابہ کرام کی سیرت جو اس کا حاشیہ ہے اس کے بغیر بھی سمجھنا دشوار ہوتا ہے، سامنے ہو۔ اور عقل سلیم کو کام میں لایا جائے۔ بغیر عقل سلیم کے ان تینوں چیزوں کے سمجھنے میں آدمی بھٹک جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور عقل سلیم صفات ایمان کے حصول پر یعنی تقویٰ، توکل، زہد، قناعت، صبر، شکر، صداقت، امانت، عدل، انصاف، خشیت، انابت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے حاصل ہوتی ہے اور قلب سلیم ہی قرآن اور حدیث کو اور صحابہ کی سیرت کو صحیح سمجھتا ہے، ورنہ جہل بید سے جہل مرکب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور خلق خدا کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس سے دنیا میں سب سے زیادہ فساد پھیلا۔ کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی اور کچھ موقع محل پہچاننے میں۔ فقط والسلام

غیر معتدل الایام علاقوں میں

اوقات نماز و روزہ کا مسئلہ

از مولانا محمد برہان الدین سنبھلی استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

سورج اور اس کے اثرات کے کرب اور ضعی پر نمودار ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دنیا کو یا زمانہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۔ معتدل الایام ۲۔ غیر معتدل الایام

معتدل الایام وہ زمانہ یا علاقے کہلاتے ہیں جہاں نماز کے اوقات اور روزہ کے اوقات معلوم کیے جاسکتے ہیں جس کے اندر سال کے تمام دنوں میں تمام نمازوں کے مقررہ اوقات اوقات مستعین کرنے والی علاقوں کے پاسے جانے سے آتے جاتے ہوں، ایشیا، افریقہ اور جنوبی یورپ کے اکثر حصے اسے ہی میں جنہیں معتدل الایام کہتے ہیں۔ جو کہ درجہ عرض البلد شمالی کے تحت آتے ہیں، کم و بیش یہ صورت عرض البلد جنوبی کی جانب بھی مگر تیز

غیر معتدل الایام وہ زمانہ یا علاقے کہلاتے ہیں جہاں سال کے تمام دنوں میں تمام نمازوں کے اوقات نہ آتے جاتے ہوں، یعنی وہ مقررہ علاقے نہ پائی جاتی ہیں جن کے پاسے جاتے پر مشروط ہے روزوں اور نمازوں کے اوقات کے آنے جانے کا دار و مدار رکھتا ہے۔

شمالی یورپ، انگلینڈ وغیرہ ایسے علاقوں میں شاں بہ جہاں پر سال کے کچھ حصوں

میں سورج غروب ہونے کے بعد جلد ہی نکل آتا ہے۔ اگرچہ بعض خطے، نسباً اس
 ایسے بھی ہیں کہ جہاں کچھ مہینوں تک سورج بالکل نہیں غروب ہوتا۔
 اسی طرح کچھ مہینے بالکل نہیں نکلتا یعنی شفق غائب ہونے سے پہلے ہی صبح کی روشنی
 نمودار ہو جاتی ہے، یا بالفاظ دیگر۔ پوری رات آسمان پر ہلکی روشنی پھیلی رہتی ہے
 اور کل تاریکی چھانے نہیں پاتی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت
 یا عشاء کے وقت کی مقررہ علامت کا ظہور نہیں ہونے پاتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔
 اور اسی کا یہ بھی اثر ہے کہ صبح صادق کی ابتداء کا تعین یعنی سحری کے وقت کی انتہا
 کا علم مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز اور روزہ کی ابتداء دشوار ہو جاتی ہے۔

غیر معتدل علاقوں کا حکم | ایسے زمانہ اور ایسے علاقوں کے اوقات نماز و

روزہ کے بارے میں قدم زمانے کے فقہاء نے بھی
 کلام کیا ہے۔ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت یہی نہیں آتا تو نماز عشاء
 بھی فرض نہ ہوگی (کیونکہ وقت سبب ہے اور سبب نہیں پایا گیا) لیکن محققین کا فیصلہ
 یہ ہے کہ ایسے علاقہ کے لوگوں پر اس زمانہ میں بھی نماز عشاء فرض ہے (کیونکہ اوقات
 دراصل علامتیں ہیں نہ کہ اسباب) اور اسی پر تمام محققین کا فتویٰ ہے مگر نماز
 فرض ہونے کی صورت میں قدرتنا یہ ہواں پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسے علاقے میں غیر معتدل
 ایام کے اندر کس وقت نماز عشاء پڑھی جائے گی؟ اور کب تک مغرب کا وقت سمجھا
 جائے گا اور کب تک صبح کا وقت سمجھا جائے؟

غیر معتدل علاقوں میں | اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے یہ بھی ذکر

کر دینا مناسب ہو گا کہ ایسے علاقوں میں غروب و

دو صورتیں ممکن ہیں | صورتیں پیش آئیں گی (۱) دو دنوں کے احکام ایک
 ایک ہوں گے (۲) وہ زمانہ جس میں تمام نمازوں کے اوقات اپنی مقررہ علامتوں
 کے پائے جانے کی بنیاد پر آتے ہوں۔

۱۔ تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیر ج ۱، مہام ج ۱، خطاوی شرح الحدیث ج ۱، اور الفکر ج ۱

۲۔ جس میں کچھ نمازوں یا تمام نمازوں کے اوقات نہ پائے جاتے ہوں، یعنی اوقات کا تعین کرنے والی علامات نہ پائی جاتی ہوں۔

پہلی صورت کا حکم | پہلی صورت یعنی جس زمانہ میں، جس جگہ سب نمازوں کے تمام اوقات اپنے اپنے مقررہ شرعی معیارات (علامات) کے مطابق پائے جاتے ہوں۔ اس میں تمام نمازوں کا صحیح اوقات پر مقررہ علامات کے لحاظ سے ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ خواہ اس میں دو نمازوں یا دو سے زیادہ اوقات کے درمیان فاصلہ کم اور بہت کم رہ جاتا ہو یا زیادہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ میں دن بہت چھوٹا ہو یا بڑا۔ اسی طرح رات بہت چھوٹی ہو یا بڑی۔ لیکن اگر تمام نمازوں کے اوقات مقررہ آرہے ہیں تو نمازوں کا اپنے وقت میں ہی پڑھنا ضروری ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتبا موقوتاً۔ (اللہ تعالیٰ نے نماز کو اوقات مقررہ پر مسلمان کے ذمہ لازم کیا ہے)

اس آیت میں وقت مقررہ کے مختصر یا طویل ہونے نہ ہونے جیسی کسی قید کے ساتھ نماز کے حکم کو مقید نہیں کیا گیا۔ اس غموم و اطلاق کا تقاضہ ہے کہ جس نماز کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اگر وہ پایا جا رہا ہے، تو وہ وقت خواہ مختصر ہو یا طویل۔ اس نماز کا اسی مقررہ وقت میں۔ عذر شرعی نہ ہو تو پڑھنا ضروری ہو گا۔ نیز اس بات پر پوری امت کا اجماع بھی ہے یہی حکم عام طور پر ان فتاویٰ اور رسالوں میں بھی مذکور ملتا ہے۔ جن کا اصل مقصد اسی قسم کے غیر معتدل ایام، مکان و زبان کا حکم بیان کرنا ہے۔

یہ مسئلہ چونکہ مخصوص اور اجتماعی ہے اس لیے اس پر مزید کلام کرنے کی چنداں ضرورت نہیں معلوم ہوتی اس کا تقاضہ یہ ہوا کہ اگر اتنا وقت بھی مل جاتا ہے کہ

۱۔ سورۃ النساء آیت ۱۰۳۔ فلا تدعوا بحیث مولانا محمد یعقوب صاحب کاوی تقیم انجمنہ کا مفید اور

معلومات افزا رسالہ برطانیہ میں منی صادق ۱۶۰۱

وضو و طہارت کے علاوہ صرف فرض نماز پڑھی جاسکتی ہے تو اتنے ہی وقت میں فرض پڑھ لینا ضروری ہے اور بلا عذر شرعی دیر لگانا کہ نماز کا وقت نکل جائے جائز نہ ہوگا، اور وقت نکل جانے کے بعد پڑھ لی گئی نماز قضا ہوگی نہ کہ ادا چاہے نیست ادا نماز کی ہی کی گئی ہو، اور بلا عذر قضا کرنے پر جیسا کہ واضح ہے گناہ ہوگا، اسی بات کی تائید علامہ طحطاوی (شارح درمختار) کے کلام سے بھی ہوتی ہے جو ایک خاص سلسلہ میں انھوں نے نقل کیا ہے۔ (..... وبقیہ وقت العشاء وادان قصر جدا) بعض اوقات اس میں عملاً کچھ دشواری ہوگی بالخصوص عشاء کا وقت مختصر نصف شب کے قریب آنے کے زمانہ میں۔ مگر صرف ایسی دشواری کی وجہ سے فریضہ نماز کو وقت مقرر سے مؤخر یا مقدم کرنے کا جواز نہ ہوگا۔ چنانچہ وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز کا وقت آجائے پر لوہا نا ضروری ہوگا اور وقت گزرنے کے بعد پڑھی گئی نماز قضا ہوگی۔ یہاں ایک ضروری اصل کا بیان کر دینا شاید نامناسب نہ ہوگا، وہ یہ کہ جن مصححوں یا اعداء کو شریعت نے علت کا درجہ دیا ہے اور اس علت کی موجودگی میں کوئی رخصت یا حکم دیا ہے تو بس وہ رخصت (سہولت) یا حکم ان ہی مصححوں یا اعداء کی موجودگی میں شریعت کی طرف سے ہوگا۔ جب کہ وہ علت پائی جاتی ہو ورنہ نہیں ہوگا، مثلاً شریعت نے شہت کی بنا پر رخصت کے لیے سفر اور مرض کو علت کا درجہ دیا ہے کہ اسی علت (مرض اور سفر) کی موجودگی میں مسافر اور مریض کو تو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی لیکن اس

سے صرف فرض نماز کا وقت نہ کی صورت میں نسو من نماز سے قبل وجہ کی سنتیں اور عذر شرعی کی وجہ سے نہ پڑھنے پر ترک سنت کا نہ اندہ نہ گذارنا، اشارت کیونکہ جب امتاز فقہاء کا ایک بڑا گروہ: فرض نماز کا وقت مقرر نہ ملنے کی صورت میں، فرض نماز تک ساقط ہو جانے کا قائل ہے تو سنتوں کا مسئلہ تو ایسا ہے کم اہم۔ ہے، نیز اس کی ایک طرف کی کافی وجوہات ہیں جو جاسکتی ہیں کہ مشیقہ غیر کردہ اوقات میں نفل نمازیں پڑھی جائیں۔ (لطیفہ طحطاوی ص ۱۰۰)

قیاس کرتے ہوئے اسی درجہ کی بلکہ اس سے بھی بڑی کسی دوسری مشقت کی موجودگی میں اگر وہ علت نہیں ہے تو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل نہوگی۔ مثلاً گرمی کے موسم میں کوئی کسان گرم ملک میں دن بھر ہل چلانے اور زمین جوتنے کی وجہ سے مشقت میں مبتلا پائے مسافر سے زیادہ ہو جائے لیکن اسے کسان کو عام حالات میں رخصت افطار حاصل نہوگی۔ کیونکہ اس مشقت کو علت کا درجہ شریعتاً حاصل نہیں ہے۔ یہ اصول یوں تو کم و بیش ہر قابل ذکر اصول فقہ کی کتاب میں ملتا ہے لیکن سب سے زیادہ با وضاحت اور قابل اطمینان یہ ایضاً بیان میں اسحق کی نقطۂ شاہ ولی اللہؒ کی حجتہ المستد البالغہ اور شیخ عبدالوہابؒ خلافت مرحوم کی علم اصول فقہ میں گذرا۔ واقعہ یہ ہے کہ فقہاء کا تکرار و سنت۔۔۔ اخذ کردہ یہ اصول بڑا ہی حکیمانہ ہے کہ شریعت کی حفاظت کا ذریعہ ہے ورنہ معمولی عذروں کی بنا پر بھی رخصت حاصل کی جاتی اور شریعت کا ہر حکم پاراں ہوتا۔ حاصل کلام یہ کہ اگر کسی نماز کا وقت اتنا بھی مل جاتا ہو کہ صرف فرض ادا کیے جاسکیں تو وہ نماز ان وقت میں پڑھنا ضروری ہوگی۔ چاہے وقت پر ادا کرنے میں پریشانی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں! یہ الگ بات ہے کہ رات کو نیند آجائے اور اس کی وجہ سے نماز عشا وقت پر پڑھی جاسکے (تو اذروئے حدیث صحیح، ایسا شخص انشاء اللہ تاخیر نماز پر گناہگار نہوگا)۔ یہ ذکر کردہ بالا حکم پہلی صورت جبکہ نمازوں کے اوقات پائے جائیں کا ہوا۔

دوسری صورت کا حکم | دوسری صورت یعنی جس زمانہ اور جہر علاقہ میں تمام نمازوں یا کچھ نمازوں کے اوقات نہ پائے جاسکیں۔ یا

۱۔ فصل کے لیے جیسے کہ انشاء اللہ چچا و علم اصول الفقہ حضرت مولانا محمد امجد علی رضاؒ کی کتاب ہے۔ ۲۔ جہاں نماز کا وقت نہ پائے جاسکے۔ ۳۔ قریب الاموالیون ان الاحکام الشرعیۃ فی رمضان۔ ۴۔ وہ ماہ و مصلح الاچکھا۔ ۵۔ فہم کان فی رمضان علی سفر۔ ۶۔ جو وہ۔ ۷۔ ان فی سفرہ لا یجد مشقۃ۔ ۸۔ من کان۔ ۹۔ انظر وان کان۔ ۱۰۔ لا فی سجنہ و یجد من۔

یوں کہہ دیجیے کہ وہ علامات نہ پائی جائیں جس سے نماز یا نمازوں کے وقت کی شرعاً تعیین ہوتی ہے تو اس جگہ اور اس زمانہ میں اس نماز یا نمازوں کا پڑھنا ضروری ہو گا یا نہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینا اس وقت اصلاً مطلوب ہے۔

قدیم زمانہ سے علماء کی بحث | جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا اس مسئلہ پر کئی صدی سے علماء بحث کرتے چلے آ رہے ہیں اور نماز کے واجب ہونے نہ ہونے سے لیکر نماز پڑھنے کے لیے اوقات کی تحدید تک میں بہت اختلافات ملتے ہیں۔ لیکن محققین اور محاط علماء و فقہاء کا فیصلہ یہی ہے کہ ایسے زمانہ میں بھی سب نمازیں فرض ہوں گی جن میں اوقات نماز نہیں آتے، کیونکہ نماز فرائض میں سب سے زیادہ ہو کہ اور اہم فریضہ ہے اور اسے کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والا امتیازی نشان قرار دیا گیا ہے۔ مگر اس صورت میں یہ سوال پیدا ہونا قدرتی ہے کہ جب نماز کا وقت مقرر ہی نہیں آتا تو پھر وہ کس وقت پڑھی جائے؟

ایک حدیث سے استدلال | اس سوال کا جواب اس حدیث نبویؐ میں ہی مل جاتا ہے کہ جس میں علامات قیامت کے تحت دجال کے نکلنے کی خبر دیتے ہوئے کہا گیا ہے (جس کا مفہوم یہ ہے) کہ اس میں ایک دن سال بھر کی برابر کا ہو گا۔۔۔۔۔ الخ "صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے سوال کیا کہ اس طویل دن میں ایک دن کی نمازیں (پانچ نمازیں) پڑھی جائیں گی یا سال بھر کی؟ (یہ جواب منے پر کہ "سال بھر کی نمازیں پڑھنی جائیں گی") انھوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کس طرح پڑھی جائیں گی؟ انھیں اس کا جواب ملا کہ "اندازہ سے" (یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں ملتی ہے، صحیح مسلم میں ص ۲۲ پر ہے)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے زمانہ اور مقامات میں

مع حوالے پہلے ذکر ہو چکے ہیں

وقت کا تعین اندازہ سے ہو گا

اندازہ کے چند طریقے اندازہ کی چند شکلیں نکلتی یا نکل سکتی ہیں جن میں تین زیادہ معروف ہیں جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔

(۱) اقرب الایام المعتدلہ کا اندازہ کر کے اوقات نماز مقرر کیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً جب یہاں معتدل ایام تھے یعنی ہر نماز کا وقت مقرر متعین علامات کے ظاہر ہونے کی بنا پر آ رہا تھا اس زمانہ میں یہاں جس نماز کا جو صحیح وقت تھا اسی وقت میں ایسے زمانہ میں بھی نمازیں پڑھی جائیں جبکہ نماز یا نمازوں کے اوقات مقررہ نہیں آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ سال کے مختلف دنوں میں جب مختلف اوقات رہتے ہوں تو اس آخری دن کو ہی معیار بنایا جائے گا جس میں نماز کا صحیح وقت رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ علامت نہیں پائی گئی جس سے شرعاً وقت کی تعیین ہوتی ہے۔ حدیث دجال کا بھی یہی تقاضہ ظاہر اور قباد رہے گو نک تے مختلف ہی کچھ میں آتا ہے کہ جس آخری دن کے بعد وہ طویل دن شروع ہوا اس ہی کو معیار بنایا جائے (کم سے کم ابتدائی مدت کے لیے) اگر وہ دن معیار نہ بنایا جائیگا تو پھر کسی دن کو بھی ترجیح معیار نہیں ملے گی (یہ نہیں حاصل ہو سکتی) اس کے بغیر ان مقامات کے وقت کا اندازہ سے تعین غیر معتدل دنوں میں مشکل بلکہ ناممکن ہو گا۔

مثلاً خط عرض شمالی ۳۵° پر واقع شہروں میں (انگلینڈ میں) ۱۳ مئی وہ آخری دن ہوتا ہے جس میں عشاء کا وقت معین (مقررہ علامت کے ظہور کے ساتھ) آتا ہے یعنی اس دن شب میں ۱۱ بجکر ۴۴ منٹ پر شفق غائب ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس عصب اس وقت کا اندازہ کرنے کے لیے گھڑی کی مدد سے تعین کرنا آسان ہو گا۔

یہاں وہ آئندہ صفحات میں بھی انگلیٹہ وغیرہ کے مختلف حصوں کے اوقات اور تاریخ کے تعین و نیز خطوط شمال کی تبدیلی وغیرہ کے لیے برلن اور لندن میں صاحب سلوٹا افراسالہ کی کو بنیاد بنایا گیا ہے جس کا حوالہ اس کے پہلے ہی آچکا ہے۔ حالت اور اس میں بھی یہی تقاضہ ہے کہ ہر مقام پر ایسی جگہ کے وقت کو معیار بنایا جائے وہ جگہ کے وقت کو نہیں اس بات کی تائید شمالی سے ہی ہوتی ہے۔ ایک خاص مباحثہ یہ ہے کہ ظاہر حدیث دجال یقیناً معتدل ہونے (خصوصاً ذلت الشہد) (صفحہ ۱۲۳)

خط پر کافی مدت تک شفق غائب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے غائب ہونے بغیر ہی سورہ شمس (سورج نکلنے کی سمت میں) ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جس زمانہ میں شفق غائب نہیں ہوتی اس زمانہ میں بھی اس علاقہ میں عشاء کی نماز کے وقت کی آمد ۱۱ بجکر ۳۴ منٹ پر مان لی جائے اور اس تاریخ (سوارسی) میں اس خط پر صبح صادق ۱۱ بجکر ۵۶ منٹ پر نمودار ہوتی ہے تو ان دنوں میں بھی جبکہ شفق غائب نہیں ہوتی فجر کے وقت کی آمد ۱۱ بجکر ۵ منٹ ہی فرض کی جانی چاہیے۔

۱۲۱ اقرب المقامات۔ یعنی اس علاقہ سے قریب تر معتدل مقام کہ جہاں تمام نمازوں کے اوقات متعینہ مقامات کے ساتھ آتے ہوں کو معیار بنا کر اوقات نماز کا تعین کیا جائے۔ مثلاً خط مذکور (عرض شمالی ۵۴) سے قریب تر کسی جگہ ۲۵ رسی کو اگر عشاء کا وقت ۱۲ حصہ رات گزرنے کے بعد مثلاً ۱۱ بجے آتا ہو۔ یعنی ۱۱ بجے شفق غائب ہوتی ہو اور مثلاً ۱۱ بجے صبح صادق پڑھتی رہنے پر نمودار ہوتی ہو تو غیر معتدل علاقہ و زمانہ میں بھی اس تاریخ کو ۱۱ بجے عشاء کے وقت کی آمد اور ۳ بجے فجر کے وقت کی آمد مان لی جائے۔ (اگر سورج بالکل نہ ڈوبتا ہو) مگر جیسا کہ اوپر میں گذرا حدیث و جہاں کا اصل تقاضہ تو وہی معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقہ کے غیر معتدل ایام کے بارے میں اوقات کی تعین اندازہ سے کرنا مطلوب ہے اس علاقہ کے آخری معتدل دن کو معیار بنایا جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا اَقْدُوا لِقَدَرِهِ (یعنی اس کا اندازہ کر کے نماز پڑھنا) اس کا مطلب بجز اس کے اور کچھ نہیں سمجھا گیا ہو گا کہ مثلاً حجاز کے لوگ حجاز کے ہی آخری معتدل دن کے وقت کا اندازہ کر لیں تو کوئی سمجھا ہی نہیں ہو گا۔ (کیونکہ اس بات کے سمجھنے کا قرینہ بلکہ امکان نہیں تھا) کہ مثلاً حجاز کے لوگ ہندستان یا پاکستان جیسے دور دراز مسافت پر واقع کسی ملک کے اوقات کا اندازہ کریں اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے مقام کے وقت کو معیار بنانے کی بظاہر

۱۳ لیکن اگر سورج ڈوبتا ہے تو جتنی دیر نہ بار ہے اس کے پہلے پچھ کے بعد عشاء اور آخری پڑھتی رہنے

۱۴ فجر کا وقت آنا جائے گا۔ ۱۵ صبح مسلم ص ۲۲

حدیث کی رو سے گنجی لٹش نہیں منسوب ہوتی، لیکن چونکہ یہ قول ایک مجتہد مطلق اور جلیل القدر امام شافعیؒ یا ان کے قسمن اولین میں جو فقہاء ہوئے ہیں ان کا ہے، اس لیے اسے اختیار کرنے میں بھی مضائقہ نہیں اور پھر اقرب المقایس کی طرف حدیث جلال سے ذہن کا منتقل ہو جانا اتنا بعید بھی نہیں ہے !!

(۳) اندازہ کی اسی مذکورہ بالا شکل کی ہی ایک دوسری تشریح اسے کہنا مناسب ہو گا یا اس سے ملتی جلتی صورت یہ ہے کہ قریب تر معتدل علاقہ میں سورج کے غروب اور شفق کے غائب ہونے کے درمیان جو فاصلہ ہے، مثلاً دو گھنٹہ کا اسی کو معیار بن کر غیر معتدل علاقہ و زمانہ میں بھی سورج کے غروب سے دو گھنٹہ بعد عشاء کے وقت کی ابتدا مان لی جائے (اگر اس غیر معتدل علاقہ و زمانہ میں سورج غروب ہوتا ہو چاہے تھوڑی دیر کے لیے سہی لیکن اگر اس جگہ بالکل سورج نہیں ڈوبتا تو پھر قریبی علاقہ میں جس وقت سورج غروب ہو یہاں بھی غروب ہونا سمجھا جائے)

(۴) احقر کی ناقص رائے میں اندازہ کی ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ غروب کے بعد جب تک روشنی جانب غروب نظر آئے اس وقت تک مغرب (وعشاء) کا وقت مانا جائے، کیونکہ شفق دراصل جانب غروب میں ہی ہوتا ہے اور نیچے ہی وہ روشنی سورج نکلنے کی جانب ہو جائے اسے فجر کا وقت سمجھا جائے۔ (کیونکہ صبح صادق کی روشنی اسی جانب ہوتی ہے) اندازہ کی یہ شکل اگرچہ کسی اور نفعیہ کے کلام میں نظر سے نہیں گذری لیکن اصلی و معیاری علامات سے اقرب ہونے کی بنا پر راقم سطور کے نزدیک یہ شکل بھی قابل توجہ بلکہ قابل ترجیح ہے (بالخصوص روزہ کی ابتدا)

۱۔ شہر حنفی فقہیہ علامہ طحاوی نے اس مترادف کیا ہے کہ فقہائے حنفیہ کے کلام میں اندازہ کی یہ تشریح نہیں ملتی اس لیے شافعی فقہاء کے کلام کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کی گئی ہے (دیکھو حاشیہ طحاوی ص ۱۱۱ اور ص ۱۱۲)۔
۲۔ اندازہ کی یہ تشریح بلکہ وہ پیش کی گئی ہے جس میں اختصار و تفصیل کے فرق سے متنبہ رہیں مثلاً طحاوی ص ۱۱۱ اور رد المحتار ص ۱۱۲ نیز فتاویٰ مرادیہ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲

اور سحری کے اختتام کے لیے لیکن یہ شکل وہاں پر ہی مقصور ہوگی جہاں سورج ڈوبتا ہو ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے اس شکل کے اختیار کر لینے کی صورت میں نماز مغرب کے وقت کی انتہا اور عشاء کی ابتداء کے تعین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مگر احقر کے نزدیک اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جانب شروق (سورج نکلنے کی سمت) روشنی منتقل ہونے سے پہلے ہی مذکورہ بالا تینوں شکلوں میں سے کسی ایک شکل کے مطابق بھی عشاء کے وقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہو تو اسی اندازہ سے عشاء پڑھی جائے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کسی بھی شکل کے مطابق اندازہ سے مقرر کردہ وقت عشاء کے پہلے ہی روشنی جانب مشرق منتقل ہو جاتی ہو تو پھر اسی وقت میں عشاء کی نماز پڑھی جائے، اس طرح یہ زمانہ عشاء فجر دونوں کا مشترک وقت ہو جائے گا۔ پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے پھر فجر کی۔ اس صورت میں عشاء کی نماز قضا نہیں ادا ہوگی۔

فیصلہ کن بات خلاصہ کلام یہ کہ جن علاقوں میں جس زمانہ میں عشاء (یا کسی بھی نماز کا وقت مقرر نہیں آتا وہاں کے لوگ مذکورہ بالا شکلوں میں سے کسی بھی شکل کے مطابق وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لیں ان میں سے جس شکل کو اپنے لیے آسان اور مناسب سمجھیں اختیار کر لیں۔ (انشاء اللہ فریضہ ادا ہو جائے گا)

اندازہ کے نامناسب طریقے بعض علماء نے ہندوستان کے ممتاز فقہاء مثلاً حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ہندوستان کے بارے میں بیان کردہ اندازوں سے استدلال کرتے ہوئے غیر معتدل الايام زمانہ و علاقہ کے لیے بھی اسی کو معیار بنانے کو بھی درست قرار دیا ہے، مگر راقم کی نظر میں ایسا کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ قیاس مع الفارق ہو گا اور ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی سردی کے دنوں پر گرمی کے دنوں کو قیاس کرنے لگے۔

اس کے درست نہ ہونے کا ایک واضح قرینہ یہ ہے کہ حضرت اقدس تھانویؒ نے ہندوستان بلکہ شمالی ہندوستان کے اندر تھنق اور ممبج ہمدوق کا اندازہ بتاتے ہوئے

اس کی تائید درختارہ وغیرہ کی عبارت سے ہوتی ہے۔ (ذیلانی الفقہاء ص ۱۷۲)

لکھا ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل تک سحری کھا سکتے ہیں اور
 فقہانے احتیاط کی ہے کہ غروب سے طلوع تک کل وقت جتنا ہے اس کو سات پر
 تقسیم کریں چھ حصہ سحر کھا سکتے ہیں۔ حضرت کے بیان کردہ اس قاعدہ سے معلوم
 ہوتا ہے کہ رات کا یہ حصہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بقدر ہوتا ہے (اور بواہر النوار میں ہے
 کہ زیادہ سے زیادہ ۲ گھنٹہ ۳۰ منٹ) حالانکہ انگلینڈ میں خط عرضی ۵۰ شمالی پر واقع
 شہروں میں یکم جنوری کو جتنی طویل رات ہوتی ہے اس کا یہ حصہ ۲ گھنٹہ ۳۲ منٹ
 (تقریباً پونے تین گھنٹے) ہوتا ہے یعنی ہندوستان اور انگلینڈ کے اوقات صبح میں تقریباً
 دو گنے کا تفاوت ہے۔ ایسے غیر معمولی فرق کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کے اندازہ پر مبنی
 حساب سے وہاں (انگلینڈ) کے اوقات کا گھڑی سے تعین کرنا سخت غلطی ہوگی۔ کیونکہ
 یہاں کا لحاظ کرتے ہوئے ناز و روزہ کے اوقات مقرر کر کے نمازیں وہاں پڑھنا اور
 سحری کھانا بے وقت نماز پڑھنے اور بعد از وقت سحری کھانے کا موجب ہو سکتا ہے۔
 غیر معتدل زمانہ و علاقہ میں | اور پر کی بحث غیر معتدل علاقہ و زمانہ میں صرف نماز
 سے متعلق تھی۔ لیکن اگر اس زمانہ غیر معتدل ایام
 کیا روزہ رکھا جائے؟ | میں رمضان المبارک آجائے جیسا کہ اوپر چند
 سالوں مثلاً ۱۳۸۵ء سے آ رہا ہے تو کیا اس میں روزہ رکھا جائے گا؟ اگر رکھا
 جائے گا تو کیونکر؟

اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے پہلے یہ امور پیش نظر رکھنا ضروری ہیں۔
 ۱۔ کیا ایسے زمانہ و علاقہ میں رات کو صبح صادق سے پہلے اتنا وقت ملتا ہے
 کہ اس میں کچھ کھاپی لیا جاسکے؟
 ۲۔ رات کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ کھاپی لیا جاسکے یعنی یا تو رات ہی نہیں ہوتی
 یا ہوتی ہے تو اتنی مختصر کہ کچھ کھایا یا پیا نہیں جاسکتا۔

۱۔ اعداد الفوائد علی صوبہ ۵، جلد دوم مطبوعہ کراچی۔ نیز حضرت تھانوی نے ہی بواہر النوار جلد ۱ میں تحریر فرمایا
 ہے کہ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم سے کم فاصلہ ۲۰ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ۲ گھنٹہ ۳۰ منٹ
 کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا اندازہ بعض اور ہندوستانی علماء نے بھی لکھا ہے۔

اندازہ کی تفصیل اوپر (نماز کے ضمن میں) گزر چکی ہے ظاہر ہے کہ یہاں اندازہ کی ان چار شکلوں میں سے صرف پہلی تین پر عمل کیا جاسکے گا۔ لیکن حضرت تقی نومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت حال کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے :-

”جہاں میل شرعی (رات) نہیں ہوتی رمضان میں روزہ رکھیں کہ شہر پابا گیا (یعنی رمضان شریف موجود ہے نہ کہ وجہ سے روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے) اور چونکہ افطار و سحر نماز شرعی (دن) ایسا ہوا ہے اس لیے شبہ کی وجہ سے دوسرے زمانہ معتدل میں قضا بھی کر لیں۔“

بتانے کی ضرورت نہیں کہ حضرت کا فتویٰ احتیاط پر مبنی ہے اور پہلا مسلک سہولت پر ہم صنفاء کے مناسب حال پہلا ہی قول ہے (اور اصحاب عزیمت یا جو بھی دوسرے پر عمل کرے گا از یاد اجر کا مستحق یقیناً ہو گا۔)

یہاں یہ بتا دینا سبب محل نہ ہو گا بلکہ ایک درجہ میں ضروری معلوم ضروری بات ہو رہا ہے کہ یہ معتدل (یا نام علاقہ و زمانہ) کے اندر نماز کے فرض

ہونے نہونے کے بارے میں تو فقہاء بالخصوص فقہائے احناف کا اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کی آمد کے بعد روزہ کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ صحت ہی قول ہے کہ روزہ ایسے علاقہ کے رہنے والوں پر بھی فرض ہو گا یہ انکس بات ہے کہ کس طرح رکھیں (علامہ شامی فرماتے ہیں: لا یمکن القول هنا بعدم الوجوب اصلاً کا لعتشاء روزہ رمضان کے بارے میں تو واجب نہونے کا قول قطعاً ممکن ہی نہیں البتہ علامہ موصوفی نے مذکورہ بالا دونوں قول (اندازہ قضا کے علاوہ ایک قول یہ بھی بطور احتمال ذکر کیا ہے کہ ۲۴ گھنٹے میں صرف اتنا کھانے پینے کی اجازت ہو کہ جس سے زندگی بچ جائے۔) باقی وقت پورا کا پورا روزہ میں گزارنا ہو گا، لیکن ان میں سے کسی کو انھوں نے ترجیح نہیں دی ہے۔

۱۔ ہوادار التوا اور صیغہ ۲۔ ہوادارہ ہوا کی ان دو حقیقات کے خلاصہ پر مشتمل ہے۔ ۱۔ حضرت کے نزدیک اسی قول کو ترجیح سمجھنا چاہیے۔ ۲۔ وہ نہ فتاویٰ ہوادارہ ہوا اور ہوا میں صورت کے بارے میں یہ فتویٰ بھی ملتا ہے۔ روزہ ایسے طوس دن میں اور اگر فرض نہیں ہو کہ حلالی دن میں قضا رکھا جائے گا۔ ۳۔ ہوادارہ صیغہ ۲۔

تاریخ ہند کا تقابلی مطالعہ

جناب عبد الرؤف خاں ایم اے

اورنگزیب عالمگیر پر علی الخصوص اور دیگر مسلم فرماں رواؤں پر علی العموم یہ الزامات عائد کئے جاتے ہیں کہ انہیں حصول تخت و تاج کے لئے اپنے آباء کو مقید کرنے سے گریز نہ تھا۔ برادری کشی سے وہ محترز نہ تھے، غیر مسلم رعایا کے امتیصال و استحصال اور اس کے معاہدہ منسلک کے انہدام سے انہیں لذت حاصل ہوتی تھی نیز یہ کہ ان کے یہاں باضابطہ طور پر قانون جانشینی کا فقدان تھا، یہی وجہ تھی کہ ہر شہنشاہ کے فوت ہوتے ہی اس کے اخلاف و احفاد میں ہر برائے سلطنت ہونے کے لئے باہم خانہ جنگی برپا ہو جایا کرتی تھی، ستم بالائے ستم یہ کہ مقررین مسلم حکمرانوں کے بعض بار و اقدامات کو جنہیں وہ اپنی اغراض پرستی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اٹھایا کرتے تھے، ان کے سر تنچوتے ہیں، حیب کہ حقیقت شناس جلتے ہیں کہ بہت سے فرماں رواؤں کا شمار مذہب کی عملی دنیا میں عوام سے بھی کمتر درجہ میں رہا ہے، دوسرے یہ کہ کوئی بھی مذہب کسی شخص کے ذاتی افعال و اقوال کا خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم، جو ابدہ نہیں ہو سکتا، البتہ اس کا وہ فعل مذہب کی کسی ہدایت کے مطابق ہو تو ضرور لائق سند ہے، ورنہ اس کے لئے وہ خود ذمہ دار ہے۔

در اصل اس قسم کے بے سرو پا الزامات عائد کرنے کے یہ اسباب ہو سکتے ہیں کہ یا تو مقررین کے آباد و احباد کا اتنا اس آمار تنخ، پردہ عدم میں ہے یا پھر وہ اتنے سادہ دل ہیں کہ اپنے ماضی سے واقف نہیں یا ان بے چاروں کا ماضی تابناک و روشن ہی نہیں کہ اس سے آگاہی حاصل کرنیکی زحمت گوارا کی جائے یا اپنے ہم مذہب آباد کے سیاہ اور داغدار کارناموں سے عمداً اعراض کیا جاتا ہے کیونکہ یہ فطرت ہے کہ انسان کو اپنی آنکھ کا شہتیرہ دکھائی نہیں دیتا، مگر

وہ دوسرے کی آنکھ کے مقیرنے کی نشاندہی کرنے میں پیش پیش ہوتا ہے یا پھر مسلمانوں کی آزادی کے لئے انصوبہ بند طریقہ سے ہر سنجیدہ و غیر سنجیدہ اور علمی و غیر علمی اسٹیج سے رکاوٹیں ماروا بانوں کا اعادہ کرتے رہتا، انھوں نے اپنی عادتِ ثانیہ بنالیا ہے، بہر حال مطعون کلمے کے اسباب نہ کچھ بھی ہوں لیکن اگر قدیم تاریخ ہند کا سرسری مطالعہ بھی کریں تو ظاہر ہوگا کہ مذکورۃ الصدر الزمانت کا اطلاق عہدِ قدیم کے سمراتوں پر بدرجہ اولیٰ ہوتا ہے۔ آپسے اس عہد کے سمراتوں کے واقعات کی روشنی میں ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کی کوشش کریں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے ملک کا وہ عہد ان تمام تر تہمتوں سے کہل کر میرا ہے جس کے افسانوی و اسطوری واقعات پر برادرانِ وطن کے ایک مخصوص ذہنی طبقہ کو بڑا ناز ہے۔

مہاتما بدھ کے معاصر نگہ منظر میں سمراتِ اجات شترو (تقریباً ۴۹۱ تا ۴۵۹ ق.م) کی تاریخ کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے باپ بمب سار (۴۵۹ تا ۴۹۱ ق.م) کو حوالہ دے کر کہا بلکہ دورانِ اسیری اسے بھوکا پیاسا رکھا کر شہدائیت دی گئی تاکہ وہ ابزارِ سانپوں کی تاب نہ لا کر مرگِ طبعی سے ہم آغوش ہو جائے مگر وہ ایسا سخت جان تھا کہ مرنے سکا، لہذا اسے قتل کر دیا گیا، اس کی بیوہ رانی بھی چند روز بعد اسی سوگ میں انتقال کر گئی، اجات شترو اپنے اس فعلِ شنيع کے ارتکاب کے بعد مہاتما بدھ کی خدمت میں حاضر ہوا، مہاتما بدھ نے اُسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: ”باؤ! اب پاپ نہ کرنا۔“

اجات شترو کا اپنے قیدی باپ کا بھوکا پیاسا رکھنا اخلاقی لحاظ سے بدترین ملامت کا سزاوار ہے، یہ سچ ہے کہ قیدی بادشاہِ زبردست خطرات کا سرچشمہ ہوتا ہے لیکن دوسرا سزا اپنے باپ کو اشیائے خورد و نوش تک سے محروم رکھنا ایسا قبیح فعل ہے جس کا کوئی حمار نہیں تاریخِ ہند کے بالائینہ باب مطالعہ کرنے کے باوجود قیدی باپ یا بھائی کو گرسنہ یا تشنہ رکھنے کی شاید ہی کوئی دوسری نظیر فراہم ہو سکے، تاہم ہونا ہے کہ سخت پر قبضہ کر لینے کے بعد اجات شترو نے ذرا غصہ پسری یکسر فراموش کر دیتے تھے، تاہم اگر معاملہ اسارت تک ہی محدود ہوتا تو بھی کوئی مناسب تاویل کی جا سکتی تھی مگر پرکشی کے باب میں تاریخ کے محکمہ عدالت کا

یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنے باپ کے حق میں ناقابلِ عفو ظالم تھا۔ اجات شترو کے بعد اس کے وارثوں میں متواتر تین دیگر راجاؤں نے اپنے اپنے باپوں کے خونِ ناحق سے انتہائیں کئے جن کے نام قدیم تاریخ ہند کے مایہ ناز مورخ سٹروٹسٹ لے اسمتھ نے اور دور (ORDERS) فراتر چہارم (PHRAATES IV) اور فراتر پنجم بتلائے ہیں۔ گویا ع

اس سلسلہ تمام ناب است

ریاست جو دھپور کے مہاراجہ اجیت سنگھ (۱۶۷۸ء تا ۱۷۲۳ء) کو مجلس میں سوتے ہوئے اس کے بڑے راجکار امر سنگھ (ایکھ سنگھ) نے اپنے جھوٹے بھائی بخت سنگھ کے ذریعہ ۲۳ جون ۱۷۲۳ء کو قتل کروادیا کہاجات ہے کہ مقتول راجہ کے اپنی بہو (بخت سنگھ کی بیوی) سے ناجائز تعلقات تھے، اس لیے عزتی کا بدلہ لینے کے لئے ہی اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امر سنگھ کے دل میں راجہ بننے کی خواہش چلنے لگی تھی، کیونکہ وہ اجیت سنگھ کے پچاس سالہ لمبے عہد حکومت سے اکتا گیا تھا۔ لہذا اس نے بخت سنگھ کی گور کی جاگیر کا لالچ دیکر باپ کو مروادیا۔ بہر کیف اسبابِ صرفِ نظر کرتے ہوئے اننا مسلم ہے کہ ایک بھائی نے قولا اور دوسرے نے فعلاً پردکشی کے مذموم فعل کا ارتکاب کیا جس سے کسی مورخ کو انکار نہیں، واضح ہو کہ مسلم عہد حکومت میں کسی شہزادہ کی تاریخ کے اوراق میں تلاش و جستجو کے باوجود انتہائی مطالعہ میں آنکھوں کو اس قسم کی کوئی مسماں نظر نہ آئے گی۔

تکشلا کے مشہور و معروف دارالعلوم کا سند یافتہ اجات شترو کا ہم عصر کوشل زین راجہ پسندی (۱۶۵۱ء) صاحبِ دیہیم و شکر ہونے کے علاوہ علم و فضل میں بھی منفرد حیثیت کا مالک تھا اسے اواخر عمر میں اپنے لڑکے وڑو کٹ (اس کے دوکے نام کشدرک اور وڑو ڈا بھ بھی تھے) کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجتاً پسندی کو راہِ فرار اختیار کرنا پڑی۔ دورانِ فرار اس نے بغرضِ اتمداد و استعانت مگدھ نریش اجات شترو کے پایہ تخت کا رخ کیا، مگر راج گروہ میں داخل ہونے سے پیشتر ہی اس نے ایک غریب الوطن کی حیثیت سے تھک کر دم نوڑ دیا، جس کی تجہیز و تکھین کے فرانس اجات شترو

نے ادا کئے، اس طرح وِردو دِکٹ غاصبانہ طریق سے تخت سلطنت پر متمکن ہوا، وِردو دِکٹ کا عہد حکومت شاکاؤں پر کئے گئے لرزہ خیز مظالم سے پُر ہے جس کے اطناب کی یہاں نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت۔

مہول النسب مہاپدم نند نے اپنے آقا راجہ کالا شک (کاک ورن) کو موقعہ پا کر اس کی راجدھانی کے قریب خنجر گھونپ کر قتل کر دیا اور اس طرح اپنا نام محسن کش افرو کی فہرست میں سر عنوان درج کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مہاپدم نند کا جو نسلاً حجام تھا مقتول راجہ کی رانی سے معاشقہ تھا، اسی لئے راجہ کو قتل کرنے کے بعد بیوہ رانی نے اس پر لٹاؤ عنایات کی بارش کر دی یہاں تک کہ اسے اپنے دس نابالغ بچوں کا اتالیق مقرر کر دیا مگر اس سفاک نے کچھ عرصہ بعد ان تمام بے گناہ بچوں کے خون سے آستین و دامن ترکہ تے ہوئے تخت حکومت غصب کر لیا اور نند خاندان کا مورث اعلیٰ کہلا گیا۔

راجہ دیوانپیا، پیادسی اشوک اعظم (۲۶۸ تا ۲۳۲ ق.م) بدھ مت اختیار کرنے سے قبل اتنا خون خوار تھا کہ اپنی قلمرو میں 'چنڈا اشوک' (ASHOKA THE FIERCE) کے حقارت آمیز نام سے عوام میں مشہور تھا۔ حکومت کلنگا کو اس نے جس بہیمانہ طور پر شکست دے ریخت سے بھنکار کیا، اس کی نظیر تاریخ کے صفحات میں تلاشِ بسیار کے باوجود ملنا مشکل ہے یہی نہیں اس نے باپ ہندو سار (سندھو ق.م) کے انتقال کے بعد جنگِ برادران میں اپنے برادر اعیانی تھیٹھ (شیٹھ) کو چھوڑ کر دیگر ناناؤں سے علاقائی بھائیوں کو تلوار کے ذریعہ فنا کے قعر عمیق میں پہنچا کر دم لیا اور اس طرح خون کے دریا کو عبور کرتے ہوئے مگدھ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، ممکن ہے اس سلسلہ میں سنہالی بیانات مبالغہ آمیز ہیں تاہم اتنا تو ہر مورخ کو تسلیم ہے کہ تخت سلطنت کا اصل حقدار ہندو سار کا بیٹا اراکاسوخم (سمن) تھا جو اپنے آباء شہزادگی میں تکشلا کے اہم صوبہ کا گورنر رہ چکا تھا، مگر اشوک کو سمن کا دعویٰ منظور نہ تھا اس صورت حال میں وراثت کے لئے باہم نبرد آزما ہونا لازمی امر تھا بالآخر اپنے بھائیوں سے تین چار سال برسرِ پیکار رہنے کے بعد اشوک جو امور سیاست سے سرور گرم سے نسبتاً زیادہ آشنا تھا، کامیاب ہوا، اس جنگ نے اتنا طویل کیسپا کہ تخت سلطنت

تین چار سال تک خالی (INTERREGNUM) رہا۔

گپت خاندان کا عظیم سمرات چندر گپت بکرماجیت ثانی (۳۱۹ء تا ۳۳۵ء) اپنے بڑے بھائی رام گپت کو قتل کر کے صاحب حکومت ہوا۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے دونوں بیٹے، کمار گپت اور گوند گپت ڈھالی تین سال تک حصول سلطنت کے لئے باہم جنگ و جدل کرتے رہے۔ آخر میں کمار گپت (۳۱۵ء تا ۳۳۵ء) فتیاب ہو کر گپت سلطنت کا مالک بنا، کمار گپت کے داروغہانی سے کوچ کر جانے کے بعد بقول ڈاکٹر محمد اود مشری گانگولی اس کے دونوں بیٹوں پر ڈگپت اور اسکند گپت میں تخت و تاج حاصل کرنے کیلئے نبرد آزما ہوئی، جس میں پر ڈگپت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور اسکند گپت (۳۳۵ء تا ۳۷۵ء) ملک کا وارث ہوا۔

اجات شتر، وروڈک، اشوک اعظم اور مہان گپت سمراتوں کے سلطنت پر قبضہ کرنے کے طریق کار سے مترشح ہوتا ہے کہ صرف مسلم حکمرانوں کے عہد ہی میں نہیں، ہندو سمراتوں کے زمانہ میں بھی وراثت حاصل کرنے کے کسی ضابطہ اصول کی کارفرمائی نہ تھی۔ واصل اہم شخصیات کے انتقال کے بعد ہر زمانہ اور ہر مقام پر سیاسی افراتفری برپا ہوتی رہی ہے، تاریخ کا کوئی عہد خواہ وہ ہندو سمراتوں کا زمانہ ہو یا مسلم شہنشاہوں کا، حکمرانوں کے مرنے پر خانہ جنگی سے تقریباً مستثنیٰ نہیں رہا۔ اگر متذکرہ بالا واقعات کی روشنی میں مسلم عہد حکومت بالخصوص اور گزیب وغیرہ کی جنگ وراثت کا غیر جانبدارانہ طریق سے محاکمہ کیا جائے تو ذہن حال ہے اختیار پکار اٹھے گی۔

یہندو امتحان جذبہ دل کیسا نکل گیا ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا
لیکن اس عصبیت کا کیا کچھ کہ اورنگ زیب برادر کش، ظالم اور شمر کہلائے اور اشوک
دلو انیسا (دلو تاؤل کا عزیز) پیادسی (محبوب نظر) اور یہی خواہ رعایا (BENEVOLENT)
حکمران کی حیثیت سے خواص و عوام میں مشہور ہو۔

یہی پیادسی اشوک جس کی مذہبی رواداری کے چرچے عام ہیں، بہت سے معاملات میں
ہرمون مخالف تھا، اگر مودیہ سامراج کے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر غور کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا

ہے کہ اگر اشوک فی نفسہ شہیت ہوا، فرائض اور غیر متعصب تھا تو اس کے انتقال کے صرف اڑتالیس سال بعد ہی موریہ سامراج کا رچھاں بالی سے کیوں کر بے دخل کر دیا گیا؟ اس سلسلہ میں چاہو پادھیائے برہمن شاستری کی تحقیق ہے کہ اس سرعت رفتار و دل کا سبب اشوک رحمت اللہ علیہ کا بدو مذہب کی بے جا طرفداری اور برہمنوں سے معاندانہ روش اختیار کرنا تھا۔ ڈاکٹر رامشکر تریا بھی شاستری جی کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ اشوک نے امتناع یگیہ، ادھم مہاتروں (محکمہ احتساب افسران) کا تقرر سناؤں کے نفاذ میں غیر مساویانہ سلوک اور بدو مذہب کے اہلکاروں میں دیگر ایسے قوانین نافذ کئے جن کے سبب برہمن مشغول ہوئے۔ اشوک کے اعلانات موریہ سے اس امر کی توثیق ہوتی ہے کہ اس نے یگیہ جیسے اہم مذہبی فریضہ میں جانوروں کو بھینٹ نہ چڑھائے جائے، حکم امتناعی سننے کے ساتھ جاری کیا۔ ان مذکورہ اعلانات میں مندرج ہے کہ "..... نیز یہ کہ مذہب (بدو مذہب) نظام سے محفوظ رہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس امر کا حکم امتناعی لگی طور پر جاری کر دیا جائے کہ کسی جاندار کو قتل نہ کیا جائے گا اور نہ کسی ذی روح کو بھینٹ چڑھائے گا۔" اس کے کام میں لایا جائے گا۔ "پس اشوک کی اسی متعصبانہ پالیسی کا نتیجہ تھا کہ آخری موریہ تابعدار برہمنوں کو اس کے برہمن سینا پتی بشیہ منتر شنگھ کے (علاقہ) فوجی پریکھ کے ساتھ کرتے ہوئے نئی امانت قتل کر دیا اور تخت حکومت پر قبضہ کر کے شنگھ و نش نامی سٹے خاندان کی بنیاد رکھی۔"

اشوک اور اورنگزیب کی وفات کے بعد اگر موریہ سامراج اور مغل سلطنت کے خاتمہ کی مدت پر غور کیا جائے تو علی الترتیب ایک سو تین سال کا تناسب نظر آئے گا یعنی موریہ سامراج بعد از انتقال اشوک تقریباً پچاس سال قائم رہا، جب کہ مغل حکومت اورنگ زیب (مستعفی) کے بعد ۵۵۵ سال تک صحیح ڈیڑھ سو سال ہندوستان کی بساط سیاست پر موثر طور پر اپنا رد (RCL) ادا کرتی رہی۔ انسانی پسند مورخوں کے نزدیک شمول اورنگ زیب یہ مغلوں کی رعایا پروری و داد ارادہ حکمت علی اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کا نتیجہ تھا کہ بدنام زمانہ اورنگ زیب کے بعد کسی قدر کمزور بادشاہوں

کو بھی عوام الناس نے برضا و رغبت قبول کیا جیسا کہ مغل طرز حکومت پر عمومی تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ذہنی پرشاد صاحب رقمطراز ہیں ”سترہویں صدی عیسوی کی مغل حکومت کی دنیا میں ہمیں نہ مذہب کا سہارا نظر آئے گا نہ زور قوت اور نہ ذات برادری کی عصبيت کا بلکہ ہمیں یہ سہارا عام طور پر لوگوں کی سرگرم یا جامد رضا مندی ہی میں نظر آئے گا۔ پھر چاروں سطروں کے بعد فرماتے ہیں ”مغل سلطنت کو منتخب قانون ساز مجالس کا کوئی علم نہ تھا اور نہ اپنی حقوق کا یقین ہمہ اس میں اس قدر جمہوری عنصر کار فرما تھا کہ اس کی عام پالیسی عوام کی خواہشات اور جذبات سے ہم آہنگ تھی“ اس کے برعکس اشوک کی غیر روادارانہ پالیسی سے دل برداشتہ ہو کر عوام نے اس کے چانشینوں کو اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی مسترد کر دیا۔

اجین نریش راجہ بکرماجیت اتنا سنگدل تھا کہ اس نے بچپن کرور شا کاؤں کا قتل عام کرتے ہوئے لذت محسوس کی تھی یہی وجہ ہے کہ اپنی اس فتح کے دن سے ہی اس نے مروجہ بکرمی سمت کا اجر اکیا تا کہ سمیت کے ساتھ اس کی سفاکی کی یاد بھی تازہ بنی رہے، اس ضمن میں فاضل اعلیٰ پروفیسر محمود خاں شیردانی مرحوم رقمطراز ہیں ”اس باب میں عام عقیدہ جس کی تردید کی ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں یہ ہے کہ جب اس (بکرماجیت) نے بچپن کرور شا کاؤں کی خون ریزی کی تھی تب سے یہ سمت جاری ہوئی۔ مہادیانی ہرش وردھن (۱۲-۱۱ء تا ۶۴۷ء) جس کی سخاوت کے افسانے مہا بھت کے دور سے گزرنے والے بچوں کی زبانوں پر بھی جاری بہتے ہیں بدھ مذہب کے علاوہ معاصر بھارت میں مروجہ دیگر مذاہب کے سلسلہ میں انتہائی متعصب واقع ہوا تھا جیسا کہ قنوج کے مذہبی اجتماع کی کاروائی سے ثابت ہوتا ہے اس اجتماع کو ڈاکٹر مکر جی نے FARLIAMENT OF RELIGIONS کے نام سے موسوم کیا ہے اس لیے ”نثار راجہ“ تین ہزار مہابیانی دنیاوی بدھ تین ہزار برہمن ایک ہزار مانو بدھ دارالعلوم کے مکتبوں نے شرکت کی تھی جس طرح یہی بیجا ہے ان خواہش کو بنایا گیا تھا جو نہ مہابیانی بدھ تھا، اپنی صدارتی تقریر میں اس نے مہابیانی فرقہ کے اصول و مبادیات کو سامعین کے سامنے

پیش کرتے ہوئے مناظرہ کے عنوان کا بھی اعلان کیا اور ایک تختی مناظرہ گاہ کے دروازہ پر اس مضمون کی آویزاں کرادی کہ "اگر کوئی شخص میرے پیش کردہ مزعومات و دعاوی میں ایک لفظ بھی غلط ثابت کر دے یا میرے دلائل (DISCUSSION) میں شک و شبہ کا اظہار کرے تو میں اپنا سر اسے پیش کر دوں گا" مگر ہرش وردھن نے جو خود مہایانی بدھ تھا اور ہر جائز و ناجائز طریقہ سے چینی سیاح کو فتیاب دیکھنا چاہتا تھا، سرکاری طور پر یہ اعلان کرادیا کہ جو کوئی مہایانی امام فقہ یوان شوانگ کو ایذا پہنچائے گا یا اس کے دلائل کو مسترد کرے گا اس کی زبان کاٹ لی جائے گی۔ ہرش کے اس اعلان سے پیدا شدہ خطرناک صورت حال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیگر مذاہب کے فضلاء نے یوان شوانگ سے مناظرہ کرنا تحصیل حاصل سمجھا۔ من کل وجوہ اظہارہ روز بعد اجتماع ختم ہو گیا، اور یوان شوانگ کی فتح کی خوشی میں ایک جلوس نکالا گیا، جس میں ہرش نے یہ اعلان کیا کہ یوان شوانگ نے غیر مذاہب کے تمام علماء و فضلاء کو شکست فاش دے کر مہایان فرقہ کی صداقت ثابت کر دی۔

("THE MASTER OF THE LAW FROM THE KINGDOM OF CHINA HAS ESTABLISHED THE PRINCIPLES OF THE GREAT VEHICLE AND OVER THROWN ALL OPPOSING DOCTRINES FOR 18 DAYS NO ONE HAS DARED TO ENTER ON DISCUSSION" - Liji)

اس موقع پر ہرش کا سلوک انتہائی جانبدارانہ رہا، دور دراز سے سفر کی صعوبتیں اٹھا کر آئے ہوئے دیگر مذاہب کے علماء سے ہرش نے بات تک نہ کی جب کہ بدھ مذاہب کے پیروں (SRAMANAS) کو تحفے کاٹنے دینے میں اپنا تمام بیت المال خالی کر دیا۔ مورخ تالاباچہ کا بیان ہے کہ غیر مذاہب کے متعلق ہرش کا دل و دماغ صاف نہ تھا اس نے مولستان (مٹان؟) میں ایک خانقاہ تعمیر کر دالی، جس میں کئی ماہ تک مختلف الخصال حامل علماء کی میزبانی کی گئی، بعد ازاں ہرش کے ایماء سے اس میں اچانک آگ لگوادی تھی، جس میں ہزاروں لوگ جو بدھ مذہب سے تھے، جل کر خاکستر ہو گئے۔

قنوج کے مذکورہ اجتماع میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مناظرہ کی اہلیت نہ دینا

اور اپنی پوری توجہ صرف چینی سیاح پر ہی مرکوز کر دینا قطعاً ناجائز تھا اور مولستان میں بارہ ہزار لوگوں کو بھسم کر دینا ایسا فعل ہے جسے ظلم و تعدی کے سوا کسی اور اصطلاح سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، مسلم عہد حکومت کی تاریخ کے اوراق میں مولستان کے پرفریب اور وحشیانہ واقعہ جیسی نظیر ہمارے گرم فرماؤں کو چراغ رُخِ زیبا کی روشنی میں بھی نظر نہ آئے گی۔

ہرش کے معاصر اور حریف ششانک (تقریباً سنہ ۳۲۵ء تا ۳۷۵ء) نے جو مشرقی ہندوستان (بنگال) کا راجہ تھا، اپنی حدود سلطنت میں بد مذہب کے لوگوں پر سخت تشدد روا رکھا تھا، یہی سبب ہے کہ یوان شو انگسے اپنے سفر نامہ میں 'شریر النفس' راجہ کہتا ہے ششانک نے بودھ گیلے کے مندر میں مہاتما بدھ کے مجسمہ کی بجائے شیو کی مورت نصب کرنے کی کوشش کی اور مبارک بدھ درخت کو کٹوا کر نذر آتش کر دیا، کشتی نگر کے نزدیک ایک شہر کی بدھ خانقاہ کو مسمار کیا نیز پاٹلی پتر (پٹنہ) میں جس پتھر پر مہاتما بدھ کے قدوں کے نشانات بتلائے جاتے ہیں اُسے دریا ئے گنگا میں پھینکوا دیا۔ ہرش اس سے اتنا مستفز تھا کہ اس کا اس خوف سے نام تک نہ لیتا تھا کہ مبادا زبان آلودہ عصیاں ہو جائے۔

“नामापि चग्रहाण वोडस्य पाप कारिणः पापम लेन निष्यत इव मे जिहा”

پُشپ متر شنگ جس نے موریہ سامراج کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا، بودھوں کا شدید ترین مخالف تھا، سنسکرت تصنیف دیویا ودان (विद्यावदान) میں مرقوم ہے کہ اس نے سرکاری طور پر یہ منادی کرادی کہ "جو کوئی کسی بدھ بھکشو کا سر کاٹ کر لائے گا اُسے سو دینار (طلائی سکہ) عطا کئے جائیں گے۔"

(“यो मे भ्रमण शिरो दास्याति तस्याहं दीनार शतं दास्यामि”)

وہ بدھ مخالف لوگوں کا گہرا دوست تھا، اس نے اپنی قلمرو میں کثیر بودھ خانقاہوں کو جلایا اور بھکشوؤں کا قتل عام کیا۔

ہندو شاستروں کے فاضل کمارل بھٹ نے صرف بودھ مذہب کے خلاف تقریر تحریر

ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دکن کے اپنے ایک معتقد راجہ کو بدھوں کی ایذا رسانی پر آمادہ کیا۔

اس نے راس کمار سے لے کر بہاروں تک (بندر بھاپل) ان کے قتل کا حکم دیا نیز یہ کہ جو انہیں قتل کرنے میں دریغ کرے گا اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ چینی سیاح یوان شوانگ نے اپنی سیاحت کے دوران ہندوستان میں ہندوؤں کے مندروں کے ساتھ ساتھ بکثرت بودھ معابد و خانقاہوں کا تذکرہ بھی اپنے سفر نامہ میں کیا ہے مگر مسلم عہد حکومت کے آغاز سے پیشتر ہی ان کا نام و نشان سرزمین ہند سے مٹ چکا تھا۔ اسی زمانہ میں شکر اچاریہ کی تحریک پر اکثر و بیشتر بدھ مورتیاں کھنڈت کی گئیں۔ نالندہ کے شہر آفاق دارالعلوم اور خانقاہ کو بدھ مذہب کے دشمنوں (برہمنوں) نے تین بار برباد کیا۔ جس میں ہزار ہا طلباء اور اساتذہ متداول علوم و فنون کے درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ ۱۱۰۰ء کے درپے ڈھائے گئے ان مظالم نے ہندوستان میں بودھوں کی کمرہست توڑ کر رکھ دی اور انہیں گوشہ عافیت کی تلاش میں بیرون ہند دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا اور بقول ڈاکٹر عماد الحسن آزاد فارسی تاریخ کی ستم ظریفیوں کی بعض دوسری مثالوں میں یہ حقیقت بھی شامل کی جاسکتی ہے کہ بدھ مت جو ہندوستان میں پیدا ہوا اور اپنی ابتدائی نشوونما کے بعد ہندوستان سے نکل کر ایشیا کے دوسرے ممالک میں پھیلا، اس وقت خود اپنے مادر وطن میں ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے تقریباً نابود ہو گیا۔ کیا براہِ وطن نے کبھی اس بات پر غور و خوض کیا کہ بدھ مذہب کو ہندوستان میں اس ناگفتہ بہ حالت اور کسمپرسی سے کس نے دوچار کیا؟ کیا اس کے ذمہ دار بھی مسلم حکمران ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے درود سے پیشہ حبیب یہاں برہمنوں کو عروج حاصل ہوتا تھا انہوں نے بدھ مت کے لوگوں کو ہندوستان کی سرحدوں سے باہر کر دیا۔

من ربہ بالاسناد کی روشنی میں اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو مختصر ضمن کے مسالوں پر غاند کردہ اتہامات مضحکہ خیز معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جن امور کے ضمن میں وہ دوسروں پر اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ فی الحقیقت خود ان پر ہی عائد ہوتے ہیں۔

عیب خود بر دیگران لے دئے انصاف چیں خود سراپا جوئے دیگاں لائے چیں
راہ معابد غیر کے انہدام و توہین کا مسئلہ تو اس مسئلہ میں مسلم فرماں رواؤں کو متہم کرنا

اسلامی تعلیمات اور تاریخ دانی سے اپنی عدم واقفیت کا ثبوت دینا ہے کیونکہ اسلام دیگر مذاہب کے صوامع، منادر، خانقاہوں اور گردواروں کو شمار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دریں صورت مذہب کی تعلیمات کو احترام کی نظروں سے دیکھنے والا کوئی بھی مسلم حکمران اس قسم کے فعل کے ارتکاب کی جرأت نہیں کر سکتا تاہم اگر بعض حکمرانوں نے ایسا کیا بھی تو اس کا سبب مذہبی جنون یا تعصب نہیں بلکہ یا تو اس کی دولت پر قبضہ کرنے یا ان کی سیاسی مرکزیت کو برباد کرنے یا ان کی بد اخلاقی کو دور کرنے کے لئے کیا گیا تھا مگر قدیم تاریخ ہند کا ارفا تھ تاقت مطالعہ کرنے پر علوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم حکمرانوں نے صرف مذہبی عناد اور جوش جنوں سے مغلوب ہو کر ہی غیروں کے عبادت خانوں پر دست لگاؤ دراز کیا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بودھ خالق ہوں کے ضمن میں ہم دیکھ چکے ہیں، موقوفہ ہاتھ آنے پر مساجد کے انہدام کے سلسلہ میں بھی ان کا وہی معاندانہ رویہ برقرار رہا۔ چنانچہ ہنٹر صاحب تاریخ ہند میں رقمطراز ہیں کہ راجپوتوں نے مسجدوں کو شمار اور ملاؤں (علماء کرام) کو بے عزت کیا، حتیٰ کہ قرآن کو جلایا، مہاراجہ اجیت سنگھ نے بودھ پور میں مساجد کو شہید کر کے ان کی جگہ مندر بنوائے، انگریزی عہد حکومت میں راجگان بھرت پور و کشمیر اور بانسوارہ نے مساجد کو شمار کیا جب کہ کسی مسلمان والی ریاست کے متعلق مندر لکھی کی شکایت نہیں ملتی، کئی ہندو ریاستوں میں مسجدوں پر قبضہ کر کے انہیں دفین گوداموں، بارکوں اور پولیس محالوں کے مصروف میں استعمال کیا جانا رہا، مسلم دور حکومت کے زمانہ شباب میں حوالی بھرات میں کئی مساجد پر تصرف کر کے مکانات بنائے گئے اور مسلمانوں کے مکانات پر قبضہ کر کے مندر تعمیر کر لئے گئے جہاں گئے عہد حکومت میں بودھ پور کے تالاب کی ایک مسجد اور مندر کو منہدم کر کے اس کی جگہ ایک بلند گردوارہ بنایا گیا۔ مندر میں بودھ بانی کے پرمسٹھ اپنی سجدہ دفین اور دھمالی سے ایک مسجد کے سامان سے مندر تعمیر کر لیا۔ مندر میں سدا شیورا و بھاؤ سے دہلی میں صدر جہاں زیادتیاں کیں مساجد و مقابر کو لوٹا اور توڑا پھیٹا، دیوان خاص کی خوب صورت نظری چھت اکھاڑی جس سے اسے سترہ لاکھ روپے حاصل ہوئے۔ اس سلسلہ میں مشر سٹون جے اوون رقمطراز ہیں: THUS HE STRIPPED THE MAGNIFICENT HALL

OF AUDIENCE OF ITS FINE SILVER CEILING WHICH^{۲۹}

HE COINED IN TO SEVENTEEN LACS OF RUPEES.

ہیست رائے پھالکھ نے قصبہ سیوہارہ کی جامع مسجد کو نذر آتش کیا اور بعد ازاں منہدم و مسمار نیز منہدم حصہ میں میدان بنا کر اسے مرغ بازی کے لئے مخصوص کیا، اس دل خراش سانحہ سے متاثر ہو کر کسی شاعر نے مسجد کا مرثیہ لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے۔

رہا کردہ برائے مرغ بازی عبادت گاہ مردان نمازی ننگہ

بہر کیف ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کی بت شکنی کو تو سہیانتے ہیں مگر

میسور کے حیرت انگیز مندرا بھی تک ان بت شکنوں کے ہاتھوں محفوظ رہے، اجنتا اور ایلورا کے برہمن اور بودھی آثار کے تحفظ میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ پچیس سال تک کن

میں معرکہ آرا رہنے کے باوجود بت شکن اور گزب نے اجنتا اور ایلینفا کی غاروں میں نئے

مورتیوں کے عجائب خانوں کو ہلکی سی خراش بھی نہ پہنچائی۔

پیشواؤں کے عہد میں مرہٹوں کا بے گناہ رعایا پر ظلم و زیادتی کرنا عام بات تھی، وہ

جس علاقہ سے بھی گزرتے، تاخت و تاراج کا عراباں رقص کرتے کرتے اور بروایت استاد محترم

ڈاکٹر منتر لال شرما "مرہٹہ فوجی دستوں کے وحشی سپاہی چولھوں سے پکتے کھانے تک

لوٹ لیا کرتے۔ کھتے اور محصوم بچے بھوکے سے بلبلا تے ہوئے رہ جاتے تھے۔" ۵۱-۵۰ء

میں فلہار راؤ ٹلکر ایک طاقتور فوج کے ساتھ اضافات بے پور میں داخل ہوا، جہاں

اس نے راجدھانی کے ارد گرد تمام علاقوں کو جلا یا اور برباد کیا (WITH A STRONG

ARMY HE ENTERED THE TERRITORY OF JAIPUR BURNED

AND RAVAGED THE COUNTRY UP TO THE VICINITY OF

THE CAPITAL) یہی نہیں اس نے والی اچھ پور راجہ ایشوری سنگھ (سنگھ) کو

۱۷۵۷ء کے سامنے ایسی ناقابل عمل شرائط پیش کیں جن کا ایشوری سنگھ جیسے محدود ذرائع

راجہ کے لئے پورا کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا، لہذا اس نے مرہٹوں کے مظالم سے آزرده اور

دل برداشتہ ہو کر فرنگی پرست کو فرج دیں، لہذا اس جنوری ۱۷۵۷ء کو ایک زہریلے ناگ سے

اپنے آپ کو ڈسوا کر ہلاک کر لیا، اس کی تین رانیوں نے بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی، راجہ کی بیس باندیاں اس کی چتا میں جل کر بھسم ہو گئیں، اس سانحہ سے پورے پندرہ سال تک حصول اقتدار کی خاطر اپنے بڑے بھائی سے برسرِ پیکار رہنے والا مادھو سنگھ اول (۱۵۷۱ء تا ۱۶۱۷ء) جو کل تک مرہٹوں کا دوست تھا (اس واقعہ کی بنا پر) آج ان کا دشمن بن گیا، لہذا اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لئے اس نے مرہٹہ سردار ملکر اور سندھیا کو ایک ضیافت میں مسموم کھانا کھلانا چاہا مگر قبل از وقت راز فاش ہونے کے سبب وہ بچ گئے اور بعد ازاں مرہٹہ سردار بچے آیا اور اس کے ہمراہیوں کو بچے پور کی روئے کا نظارہ کرنے کے بہانہ سے شہر میں بلایا گیا وہ لوگ جیسے ہی داخل ہوئے شہر پناہ کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے اور ۲۰ جنوری ۱۵۷۱ء کی دوپہر سے لے کر آدھی رات تک مرہٹوں کا قتل عام ہوتا رہا جس میں تقریباً تین ہزار مرہٹہ مقتول ہوئے اور ایک ہزار سے زائد زخمی ہوئے۔

حرف مدعا یہ کہ سنگلاخ وادی سیاست کے راہ گیر بسا اوقات اپنی اغراض پرستی اور جوش جنون کی تسکین کے لئے راہ زن بھی ہو جایا کرتے ہیں اور متاع امن و انصاف کی غارت گری بھی روار کھتے ہیں مگر یہ خصوصیت کچھ مسلم عہد حکومت ہی کی نہ تھی، ہندو سمرالوں کا دور بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، پھر مخصوصات کی تعمیم چھوڑ نہیں کی جاسکتی اور نہ سمرالوں بادشاہ راجاؤں سیاست گراں روئے زمین کی آراء عام رائے اور مذہب پر محمول ہو سکتی ہیں۔ اجات شترو کے اپنے قیدی باپ کے ساتھ گئے ناروا سلوک کو دوبارہ متحضر کرتے ہوئے اگر اورنگ زیب کے اس برتاؤ پر بھی ایک نظر ڈالیں جو اس نے قیدی شاہجہاں کے ساتھ کیا تھا تو ہمیں زمین آسمان کا فرق محسوس ہو گا۔ اس سلسلہ میں مورخ شہیر علامہ شبلی نعمانی اپنی معرکہ الآراء تصنیف "اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر" صفحہ ۸۸ پر رقمطراز ہیں کہ عالمگیر نے "اپنے بیٹے شہزادہ عظیم کو شاہجہاں کی خدمت میں معذرت جیانت کے لئے بھیجا اور پانچ سو اتر فیاض اور چار ہزار روپے نذر کیے اور چند روز کے بعد عجب قسے کی طرف سے پورا اطمینان ہو گیا تو شاہجہاں کے ہر قسم کے آرام و راحت کا سامان تیار کر دیا" اور سید

نجیب اشرف ندوی ایم اے اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ :

اورنگزیب نے شاہجہاں کی کامل آزادی میں صرف اس حد تک سختید کردی تھی کہ وہ اس کو کسی صورت نقصان نہ پہنچا سکے اور بس، ورنہ نہ اُس کے روزانہ مشاغل میں کوئی مداخلت کی گئی اور نہ اس کے ذاتی توشہ خانوں کو ہاتھ لگایا گیا، اس کے ساتھ ہی اورنگزیب نے اس بات کا بھی حکم دے دیا تھا کہ شاہجہاں جو چیز جس وقت طلب کرے اس کے سامنے حاضر کی جائے، لوگوں کا جو ہراس اور یہ اس کے ذہن پر وہ ادا کر دیا جائے اور جن لوگوں کے وظائف مسترد ہیں وہ اُن کا حالہ باقی رہیں اپنا بچہ جہاں آراء، جس کی تمام تر مردیاں شہزادہ دارالکھوہ کے ساتھ تھیں، انہیں آخر وقت تک وہی اثر و اقتدار اور عزت و احترام باقی رکھا گیا۔۔۔۔۔ اورنگزیب نے شاہجہاں کے ساتھ ہی مراعات نہیں کیں بلکہ اُس نے ان تمام رسوم کو بھی جاری رکھنے کا حکم دیا جو شاہجہاں نے جاری کی تھیں ان میں ممتاز محل کی برسی بھی تھی۔“

مگر تاریخ کی عدالت میں یہ انہوں کی شہادتیں ہیں جو منتظمِ کم معیار خیال کی جاتی ہیں اس لئے اس بارہ میں غیروں کی شہادت تیز کرنا بھی ضروری ہے، اس سلسلہ میں اورنگزیب کا بدترین دشمن دارالکھوہ کا قریب ترین دوست اور قوتِ مشاہدہ کا دھنی فرانسیسی سیاح ڈاکٹر برنیو جو واقعہ کا عینی شاہد ہے اپنے سفرنامہ میں رقمطراز ہے :

”غرضیکہ اورنگزیب کا برتاؤ شاہجہاں کے ساتھ مہربانی اور ادب سے خالی نہ تھا اور حتیٰ الامکان وہ اپنے بڑے صاحب کی ہر طرح سے ملامت داری کرتا اور نہایت کثرت سے تحفے بھیجتا رہتا اور سلطنت کے بڑے بڑے معاملات میں اس کی رائے اور مشورے کو پیش ایک پیر و مرث کی ہدایت کے طلب کرتا تھا اور اس کے غرضوں سے جو اثر لگتا کرتا تھا ادب اور مہربانی بڑاری ظاہر ہوتی تھی، اس طرح اس کو خلیفہ آخر کار یہاں تک ٹھنڈا ہو گیا کہ معاملاتِ سلطنت

میں بیٹے کو لکھنے پڑھنے لگ گیا بلکہ اپنے باپ کی فرزند کی سب امتیازات کو
معاف کر کے اس کے حق میں دعا کے خیر سے بھی کر دی۔^{۳۵}
اسٹینلین پول اورنگزیب کے سلوک پر فراتے ہیں کہ:

”شاہجہاں اپنی اسارت رفتہ رفتہ مطمئن ہو گیا اور اورنگزیب نے اس کی تکلیف
رفع کرنے کے لئے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا اس نے اسے ہر قسم کی
مطلوبہ تفریحات کی اجازت دے دی، مخالف کے انبار لگائیے اور ایسا سلام
راحت دیا کیا گیا جو اسے انتہائی طور پر محفوظ کر سکے۔ بیگم صاحبہ (شاہزادی
جہاں آرا) اور دیگر مستورات اس کی رفاقت میں رکھی گئیں، انواع و اقسام کے
پر نکلت کھانوں کا انتظام کیا گیا، حتیٰ کہ رقص و سرور کے طائفہ (جس سے متذین
اورنگزیب سخت متنفر تھا) سے بھی شاہجہاں کو دل بہلانے کی اجازت دی گئی۔“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اورنگزیب ایسا ہی بھلا مانس تھا تو اتنے خون خرابہ اور باپ کو
مقید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دار شکوہ کی طرف داری میں خود شاہجہاں
نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ اگر اورنگزیب حفاظت حذاختی کے پیش نظر اس
طرح کا قدم نہ اٹھاتا تو وہ بجائے تخت کے تختہ دار پر جھوٹا نظر آتا۔ اورنگزیب کو راستہ سے ہٹانے
میں جب شاہجہاں کا کسی طرح ہر نہ پل سکا تو اس نے عفو و تسخیر اور مزاج پرسی کے لئے
آئے ہوئے شاہزادہ محمد عظیم (ابن اورنگزیب) کو اس بات کے لئے آمادہ کرنا چاہا کہ وہ اپنے باپ
کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے مگر شاہزادہ جانتا تھا کہ اس کا باپ فولاد کا بنا ہوا ہے لہذا
شاہجہاں کا یہ آخری حربہ بھی ناکام رہا اور اس طرح بہ قول لین پول ”شاہجہاں نے جو حال
اپنے بیٹے کی تباہی کے لئے بچھایا تھا اس میں وہ خود پھنس گیا۔“

(“THE TRAP WHICH SHAH-JAHAN LAID TO ENSNARE HIS
SON TO HIS RUIN, CAUGHT THE OLD KING HIMSELF.”
AURANGZIB P. 52)

غایت تسوید یہ کہ مسلم حکمرانوں سے دانستہ یا نادانستہ طور پر جو کچھ غلطیاں کارجہا بنانی کے

سلسلہ میں سرزد ہوئیں انہیں ہم "آخر بہ اول نسبتے دارد" کے زمرہ میں ہی شمار کر سکتے ہیں کیونکہ حب ڈاکٹر آشیر وادی لال پٹری و استوہیے جانیدار مورخ علامہ علاؤ الدین حسینی شیر شاہ سوری اور اکبر اعظم کو ایڈمنسٹریشن کے شعبوں میں امام کا درجہ نہ دے کر چند گیت مور یہ اور چند رنگیت بکر ماجیت ثانی کا خوشہ چیں ہی بتلاتے ہیں تو زیادتیوں کے سلسلہ میں بھی کسی مسلم فرماں روا کی حیثیت مقلد محض ہی کی ہونی چاہیئے نہ کہ ستم ایجاد کی۔ یہ صحت اگر سلاطین و شہنشاہان ہند کا دامن آلودہ عصیاں ہے تو تانچ سمرالوں اور راجوں مہاراجوں کی عصمت پر بھی شہادت دینے کو آمادہ نہیں۔

فہرست اسناد و محولہ

۱۔ پراچین بھارت کا اتھاس: از ڈاکٹر راشنکر تریپاکھی

۲۰ تا ۲۱ء مطبوعہ ۱۹۶۳ء

۲۔ ایضاً ص ۸۴، فونٹ نوٹ نمبر ۳

۳۔ لیٹر مغاز: جلد دوم صفحات ۱۷-۱۸-۱۹ مصنفہ ارون، جود چور راج کا اتھاس صفحہ ۳۰

از پندت گوری شکر پیرا چند ارجھا، راجستھان از ٹاڈ جلد دوم ص ۸-۷، ۵، نیز

راجستھان کا اتھاس از پروفیسر گوپی ناتھ شرما صفحہ ۲۶۱

۴۔ راشنکر تریپاکھی ص ۳-۲

۵۔ ہرشا چریت مترجمہ کاوہل اور طامس کوالہ ایضاً ص ۸۴ فونٹ نوٹ نمبر ۳

۶۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں، سمیت، مکرچی اور مہندہ ارکر کی تصانیف موسومہ "اشوک"

۷۔ پراچین بھارت کا اتھاس از ڈاکٹر و مل چند پانڈے ایم اے ڈی فل ص ۶۴، ۹۹

۸۔ ۱۰ء مطبوعہ ۱۹۶۳ء

۹۔ جیل آن ایشیا ایکٹو سائٹی بنگالہ ۲۵۹ اور اس سے آگے۔

۱۰۔ راشنکر تریپاکھی ص ۱۳۷

- ۱۰ تاریخ ہند کے مآخذ مولفہ مسٹر عطا حسین صاحب بی، ایل، بی ڈی ایف ۹۶
 ۱۱ راشنرز پابھٹی ص ۱۲۰
 ۱۲ ہسٹری آف جہانگیر از ڈاکٹر بینی پرشاد صفحات ۵-۴، مطبوعہ ۱۹۳۰ء
 ۱۳ پرہتھی راج راسا۔ مطالب و تنقید و تبصرہ ص ۳۳۱ شائع کردہ انجمن ترقی اردو
 ہند دہلی پبلسٹیشن ۱۹۳۳ء
 ۱۴ پراجین بھارت کا اتھاس کھنڈ دو ص ۶۴ از ڈاکٹر ویل چند پانڈے۔
 ۱۵ "THE FOLLOWERS OF ERROR WITH DREW AND DISAPPEARED
 SO THAT THERE HAD BEEN NO ONE TO ENTER ON THE
 DISCUSSION." LIFE IBID P. 68 F.N. 1
 ۱۶ "WHILE THE 'KING' EXHAUSTED HIS TREASURY IN
 OFFERINGS OF SARA MANAS, THEY COMING FROM A
 DISTANCE HAD SCARCELY BEEN SPOKEN TO BEAL.
 ویل چند پانڈے کھنڈ دو صفحات ۶۹، ۷۰، ۸۰ و ۸۱
 ۱۷ تاریخ ہند کے مآخذ ص ۱۰۵
 ۱۸ ویل چند پانڈے کھنڈ دو ص ۳-۶۲
 ۱۹ بحوالہ ایضاً ص ۶۰ فوٹ نوٹ نمبر ۱
 ۲۰ دیو یادان مرتب کاویل اور نیل ص ۴-۲۳۳ بحوالہ راشنرز پابھٹی ص ۱۲۳
 تشریحی نوٹ نمبر ۲۔
 ۲۱ ایضاً ص ۱۲۳۔
 ۲۲ تاریخ ہند ہنٹر ص ۱۲۲۔
 ۲۳ ایضاً ص ۱۱۹
 ۲۴ اسلام اور عصر جدید (سہ ماہی) جلد ۱۵ شمارہ (۲) بابت ماہ اپریل ۱۹۸۳ء
 مقالہ بعنوان "بدھ مت، گوتم بدھ کی زندگی اور تعلیمات ص ۴۶۔
 ۲۵ مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری جلد اول صفحہ ۹۹ مرتبہ سید صباح الدین
 عبدالرحمن ایم اے مطبوعہ ۱۹۷۵ء
 ۲۶ مساجد کے انہدام کے سلسلہ میں ملاحظہ ہو "شذرات" ماہنامہ معارف اعظم گڑھ
 بابت ماہ ستمبر ۱۹۸۳ء ص ۱۶۲ تا ۱۶۳ جو خاصہ کی چیز ہے۔

- ۲۸ برائے تفصیل ملاحظہ ہو "دین الہی اور اس کا پس منظر" تالیف پروفیسر محمد اسلم لاہوری ص ۱۳۷ مطبوعہ ۱۹۶۹ء باہتمام ندوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی۔
- ۲۹ دی فال آف دی مغل ایمپائر از سڈنی جے اوڈن ص ۱۸۳ مطبوعہ ۱۹۶۰ء
- ۳۰ رسالہ جہاد اسلام، مصنفہ قاضی ظہور الحسن صاحب ناظم سیوہاروی ص ۱۴۱
- ۳۱ مقالہ "ہندوستانی تہذیب اور اسلام" از این۔ سی مہتہ آئی سی ایس بحوالہ مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری جلد اول ص ۱۴۶۔
- ۳۲ رائز آف دی پیشواز، مصنفہ ڈاکٹر ایچ این منہا ایم اے۔ پی ایچ ڈی لندن ص ۲۲۶ مطبوعہ ۱۹۵۴ء
- ۳۳ برائے تفصیلات ملاحظہ ہوں (۱) بین کرٹس آف مرہٹہ ہسٹری (ہندی ایڈیشن) از گوبند سکھارام سر دیسائی ص ۱۲۷ (۲) رائز آف دی پیشواز ص ۲۲۶ (۳) مغل کالین بھارت از ڈاکٹر آشیر وادی لال ص ۵۲۳ طبع پنجم ۱۹۶۵ء
- ۳۴ "بھوانے ۲۳ لاکھ روپے دہلی میں دوسرے نابھائز ذرائع سے حاصل کئے گئے" برائے تفصیل دیکھئے جی ایس سر دیسائی کی تصنیف "نیو ہسٹری آف دی مرہٹاز" ہندی ایڈیشن ص ۵۵۱ جلد دوم مطبوعہ ۱۹۶۱ء۔
- ۳۵ ملاحظہ ہو "مقدمہ رقعات عالمگیر" ص ۲-۴۵۱ شائع کردہ دار المصنفین اعظم گڑھ
- ۳۵ ترجمہ سفرنامہ ڈاکٹر برنیر جلد اول ص ۲۸۹ بحوالہ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر ص ۱
- ۳۶ اورنگزیب اینڈ دی ڈکے آف مغل ایمپائر از اسٹینلے لین پول ص ۵۳ شائع کردہ ایس چاندائیت ٹیکنی۔

رمضان المبارک کے موقع پر خصوصی رعایت کے فائدہ اٹھائیے

۳ رمضان سے قبل وصول ہونے والے ہر آمد پر اب ۲۰٪ رعایت دی جائے گی۔ باجروں کو صرف اپنی مطلوبہ چیز پر سقرہ کیشن کے علاوہ بعد کیشن پر ۳٪ فیصد خصوصی رعایت دی جائے گی۔

<p>تصانیف</p> <p>لاہور انسداد بوجھ حسن علی ندوی</p>	<p>قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ادارہ</p> <p>۲۱۔ کفر و اسلام کے حدود اور قادیانیت</p>	<p>ہماری مطبوعات</p> <p>از مولانا محمد منظور نعمانی</p>
۲۲۱۔ ارکان اربعہ	آپ کون ہیں؟ کیا میں اور آپ کی	۸۱۔ اسلام کیا ہے؟
۱۶۱۔ دستور حیات	۲/۵۰ منزل کیا ہے؟	۱۰۱۔ دین و شریعت
۳۵۱۔ کارروان زندگی	۲/۵۰ انسانیت زندہ ہے (عکس)	۱۶۱۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے
۶۰۱۔ سیرت سید احمد شہید مکمل	از مولانا نسیم احمد فریدی مزہبی	۶/۵۰ عقائد طائفت بر لانا الیاس
۴۳۱۔ پرانے چراغ مکمل	۳۰۱۔ عجیبہ بانی کتبہ مجدد الف ثانی مکمل	۱۵۰۱۔ معارف احمدیہ مکمل جلد
۲۰۱۔ سوانح حضرت شیخ احمد ریش	۱۶۱۔ کتبہ بات خواجہ محمد سعید	۱۶۱۔ تذکرہ مجدد الف ثانی
۱۶۱۔ دیارے کابل سے یربرک تک	۴۱۵۰۔ تذکرہ خواجہ باقی باللہ	۸۱۔ تصوف کیا ہے؟
۱۲۱۔ تاریخ دعوت و عزیت مکمل ۵ جلد	۲/۵۰۔ تذکرہ خادہ سخیل شہید	شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف پروپیگنڈہ
۱۰۱۔ تذکرہ احسان و اہمیت و مسک	۲۱۔ وہابیا شیخ شہاب الدین بہروردی	۶۱۔ اور علماء حق پر اس کے اثرات
۳۵۱۔ نبی رحمت	دیگر مصنفین کی تصانیف	۶۱۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت
۴۱۔ ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں	۱۴۱۔ صحبتہ اہل دل	۲/۵۰۔ برکات رمضان
۴۱۔ مذہب و تمدن	۱۲۱۔ رہنمائے تلواری عکس	آپ حج کیسے کریں
۱۳۱۔ عالم عربی کا المیہ	۸۱۔ تاریخ سیلاب	آسمان حج اردو
۱۶۱۔ منصب نبوت	۱۲۱۔ بریلوی فتنہ کا نیاروپ	۳۱۔ ہندی
۱۸۱۔ انسانی دنیا پر لائے گئے عروج و زوال کا اثر	۲۰۱۔ تذکرہ شیخ احمد ریش	منتخب تقریریں
۸۱۔ سرکار ایمان و مہارت	۱۲۱۔ تذکرہ حضرت مولانا یوسف	مولانا محمود دی کے ساتھ میری واقعت
۱۳۱۔ پاجا سراغ زندگی	۳/۵۰۔ انیس لیاں	کی سرگزشت اور اب میرا موقف
۱۸۱۔ شرق اوسط کی ڈرامی	۳/۵۰۔ تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ	فیصلہ کن مناظرہ
۶۱۔ دو ہفتے مغرب فنی مراکش میں	۲۱۔ انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت	شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل
۸۱۔ نئی دنیا امریکہ میں صاف پائیں	۱/۵۰۔ اوراد فضلیہ	برکت کے الزامات
۱۱۱۔ مغرب کی کچھ صاف صاف باتیں	۲۱۔ معمولات یومیہ	تیسری جماعت جماعت اسلامی اور
۱۵۱۔ سوانح حضرت مولانا عبدالقادر انجیدی	۱/۵۰۔ احکام نماز	بریلوی حضرات
۱۲۱۔ کاروان مدینہ	۱۱۔ اسلامیت و غربت کی کشمکش	آقا بانی کیوں مسلمان نہیں؟

درج ذیل شاہکار کتب اس نئی فاتی لائبریری کو مکمل کیجیے

۲۴/-	تفسیر بیان القرآن	۲۴/-	تفسیر بیان القرآن	۲۴/-	تفسیر بیان القرآن
۲۰/-	تفسیر ابن کثیر مکمل چار جلد	۲۰/-	تفسیر ابن کثیر مکمل چار جلد	۲۰/-	تفسیر ابن کثیر مکمل چار جلد
۵۵/-	تفسیر احمدی اتنا پارہ	۵۵/-	تفسیر احمدی اتنا پارہ	۵۵/-	تفسیر احمدی اتنا پارہ
۲۸/-	تدوین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۸/-	تدوین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۸/-	تدوین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۵/-	ترجمہ شریف مکمل مترجم عکسی	۱۵/-	ترجمہ شریف مکمل مترجم عکسی	۱۵/-	ترجمہ شریف مکمل مترجم عکسی
۱۲/-	الفیہ الحدیث (مولانا محمد منظور عثمانی)	۱۲/-	الفیہ الحدیث (مولانا محمد منظور عثمانی)	۱۲/-	الفیہ الحدیث (مولانا محمد منظور عثمانی)
۱۲/۵۰	حصن حصین	۱۲/۵۰	حصن حصین	۱۲/۵۰	حصن حصین
۸۰/-	رسول رحمت اللہ علیہ (ابوالکلام آزاد)	۸۰/-	رسول رحمت اللہ علیہ (ابوالکلام آزاد)	۸۰/-	رسول رحمت اللہ علیہ (ابوالکلام آزاد)
	سیرت النبی عکسی اردو		سیرت النبی عکسی اردو		سیرت النبی عکسی اردو
۱۲۵/-	از علامہ ابن ہشام	۱۲۵/-	از علامہ ابن ہشام	۱۲۵/-	از علامہ ابن ہشام
	رحمۃ للعالمین مکمل عکسی		رحمۃ للعالمین مکمل عکسی		رحمۃ للعالمین مکمل عکسی
۷۵/-	قاضی سلیمان منصور پوری	۷۵/-	قاضی سلیمان منصور پوری	۷۵/-	قاضی سلیمان منصور پوری
۶۰/-	رسالہ کتاب مفتی عزیز الرحمن	۶۰/-	رسالہ کتاب مفتی عزیز الرحمن	۶۰/-	رسالہ کتاب مفتی عزیز الرحمن
	مختصر سیرت نبویہ		مختصر سیرت نبویہ		مختصر سیرت نبویہ
۱۰/-	مولانا عبدالشکور فاردی	۱۰/-	مولانا عبدالشکور فاردی	۱۰/-	مولانا عبدالشکور فاردی
	غنیۃ الطالبین		غنیۃ الطالبین		غنیۃ الطالبین
۵۰/-	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی	۵۰/-	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی	۵۰/-	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
	شریعت یا جہالت عکسی		شریعت یا جہالت عکسی		شریعت یا جہالت عکسی
۲۵/-	رحمۃ اللہ علیہ حقانی صاحب	۲۵/-	رحمۃ اللہ علیہ حقانی صاحب	۲۵/-	رحمۃ اللہ علیہ حقانی صاحب
	فتاویٰ رحیمیہ مکمل چار جلد		فتاویٰ رحیمیہ مکمل چار جلد		فتاویٰ رحیمیہ مکمل چار جلد
۱۶۵/-	مفتی سید عبدالرحیم لاہوری	۱۶۵/-	مفتی سید عبدالرحیم لاہوری	۱۶۵/-	مفتی سید عبدالرحیم لاہوری
۵۵/-	علم الفقہ مولانا عبدالشکور فاردی	۵۵/-	علم الفقہ مولانا عبدالشکور فاردی	۵۵/-	علم الفقہ مولانا عبدالشکور فاردی
۳۲۵/-	خادی دارالعلوم دیوبند	۳۲۵/-	خادی دارالعلوم دیوبند	۳۲۵/-	خادی دارالعلوم دیوبند
	جدید نزل کے شرعی احکام (مولانا مفتی محمد شفیع صاحب)		جدید نزل کے شرعی احکام (مولانا مفتی محمد شفیع صاحب)		جدید نزل کے شرعی احکام (مولانا مفتی محمد شفیع صاحب)
۱۳۰/۲۵	ادراج نمونہ	۱۳۰/۲۵	ادراج نمونہ	۱۳۰/۲۵	ادراج نمونہ
۲۵/-	تلبیس ابلیس اردو	۲۵/-	تلبیس ابلیس اردو	۲۵/-	تلبیس ابلیس اردو
۳۰/-	تفسیر نصاب اول بلا شک	۳۰/-	تفسیر نصاب اول بلا شک	۳۰/-	تفسیر نصاب اول بلا شک
۳۰/-	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	۳۰/-	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	۳۰/-	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
۴۰/-	الانوار	۴۰/-	الانوار	۴۰/-	الانوار
۲۰/-	آئینہ طبعیات	۲۰/-	آئینہ طبعیات	۲۰/-	آئینہ طبعیات
۱۸/-	مکتاب النبی	۱۸/-	مکتاب النبی	۱۸/-	مکتاب النبی
۱۸/-	مکتوبات حضرت علی	۱۸/-	مکتوبات حضرت علی	۱۸/-	مکتوبات حضرت علی
۱۸/-	تذکرہ شاہ دیوبند مفتی عزیز الرحمن	۱۸/-	تذکرہ شاہ دیوبند مفتی عزیز الرحمن	۱۸/-	تذکرہ شاہ دیوبند مفتی عزیز الرحمن
۱۲/-	طب روحانی	۱۲/-	طب روحانی	۱۲/-	طب روحانی
۲۸/-	تقویۃ الایمان مکمل (شادادیل شہید)	۲۸/-	تقویۃ الایمان مکمل (شادادیل شہید)	۲۸/-	تقویۃ الایمان مکمل (شادادیل شہید)
۴/۵۰	مختصر	۴/۵۰	مختصر	۴/۵۰	مختصر
۲/-	کلیات امدادیہ	۲/-	کلیات امدادیہ	۲/-	کلیات امدادیہ
۲۰/-	مختصر جامع امداد اللہ مہاجر کی	۲۰/-	مختصر جامع امداد اللہ مہاجر کی	۲۰/-	مختصر جامع امداد اللہ مہاجر کی
۱۲/۵۰	خطبات الاحکام	۱۲/۵۰	خطبات الاحکام	۱۲/۵۰	خطبات الاحکام
۱۱/۵۰	ایمان کیا ہے	۱۱/۵۰	ایمان کیا ہے	۱۱/۵۰	ایمان کیا ہے
۱۳/۵۰	مکاتیب رشیدیہ	۱۳/۵۰	مکاتیب رشیدیہ	۱۳/۵۰	مکاتیب رشیدیہ
۲۵/-	جواہر حسنہ	۲۵/-	جواہر حسنہ	۲۵/-	جواہر حسنہ
۱۸/۵۰	تذکرہ دارالاربعہ	۱۸/۵۰	تذکرہ دارالاربعہ	۱۸/۵۰	تذکرہ دارالاربعہ
۱۲/-	تبلیغ دین بخشی (ام غزالی)	۱۲/-	تبلیغ دین بخشی (ام غزالی)	۱۲/-	تبلیغ دین بخشی (ام غزالی)
۱۲/۵۰	تقدیر کیا ہے	۱۲/۵۰	تقدیر کیا ہے	۱۲/۵۰	تقدیر کیا ہے
۱۱/-	مکتوبات دیباغ یعقوبی	۱۱/-	مکتوبات دیباغ یعقوبی	۱۱/-	مکتوبات دیباغ یعقوبی
۱۶/-	سیرت عائشہ	۱۶/-	سیرت عائشہ	۱۶/-	سیرت عائشہ
۶/-	اسوۃ صحابیات	۶/-	اسوۃ صحابیات	۶/-	اسوۃ صحابیات
۲۶/-	ارض القرآن	۲۶/-	ارض القرآن	۲۶/-	ارض القرآن
۵/۵۰	آداب زندگی	۵/۵۰	آداب زندگی	۵/۵۰	آداب زندگی
۱۸/-	طب نبوی	۱۸/-	طب نبوی	۱۸/-	طب نبوی
۲/-	مقالات صوفیہ	۲/-	مقالات صوفیہ	۲/-	مقالات صوفیہ
۲۴/-	عقائد الجدیدہ (اردو عربی)	۲۴/-	عقائد الجدیدہ (اردو عربی)	۲۴/-	عقائد الجدیدہ (اردو عربی)
۲۰/-	عقائد الجدیدہ (عربی اردو)	۲۰/-	عقائد الجدیدہ (عربی اردو)	۲۰/-	عقائد الجدیدہ (عربی اردو)
۱۳/-	عقائد محبت	۱۳/-	عقائد محبت	۱۳/-	عقائد محبت
۱۲/-	حب ایمان کی بہار آئی	۱۲/-	حب ایمان کی بہار آئی	۱۲/-	حب ایمان کی بہار آئی
۱۰/-	بشریت انبیاء	۱۰/-	بشریت انبیاء	۱۰/-	بشریت انبیاء
۳۲/-	زاد سفر مکمل ۲ حصے	۳۲/-	زاد سفر مکمل ۲ حصے	۳۲/-	زاد سفر مکمل ۲ حصے
۲۵/-	حیات خلیل	۲۵/-	حیات خلیل	۲۵/-	حیات خلیل
۳۰/-	میشی زبور	۳۰/-	میشی زبور	۳۰/-	میشی زبور
۱۵/-	تغییر نامہ خواب	۱۵/-	تغییر نامہ خواب	۱۵/-	تغییر نامہ خواب
۱۵/-	تغییر بغداد	۱۵/-	تغییر بغداد	۱۵/-	تغییر بغداد
۱۵/-	قاریہ مذہب شیعہ	۱۵/-	قاریہ مذہب شیعہ	۱۵/-	قاریہ مذہب شیعہ
۱۵/-	معاشرتی مسائل	۱۵/-	معاشرتی مسائل	۱۵/-	معاشرتی مسائل
۱۰/-	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب	۱۰/-	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب	۱۰/-	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب
۱۰/-	سیرت خلفائے راشدین	۱۰/-	سیرت خلفائے راشدین	۱۰/-	سیرت خلفائے راشدین
۱۰/-	نماز کی عظمت (با کتاب الصلوۃ)	۱۰/-	نماز کی عظمت (با کتاب الصلوۃ)	۱۰/-	نماز کی عظمت (با کتاب الصلوۃ)
۲۰/-	شریعت اور طریقت	۲۰/-	شریعت اور طریقت	۲۰/-	شریعت اور طریقت
	کچھ ہندی کتب		کچھ ہندی کتب		کچھ ہندی کتب
۱۶/-	مرنے کے بعد کیا ہوگا	۱۶/-	مرنے کے بعد کیا ہوگا	۱۶/-	مرنے کے بعد کیا ہوگا
۱۰/-	اسلام کیا ہے؟	۱۰/-	اسلام کیا ہے؟	۱۰/-	اسلام کیا ہے؟
۷/-	ارکان اسلام	۷/-	ارکان اسلام	۷/-	ارکان اسلام
۱۰/-	بیابان بیوی کے حقوق	۱۰/-	بیابان بیوی کے حقوق	۱۰/-	بیابان بیوی کے حقوق
۵/-	سلمان بیوی	۵/-	سلمان بیوی	۵/-	سلمان بیوی
۶/-	آئینہ نماز	۶/-	آئینہ نماز	۶/-	آئینہ نماز
۸/-	اعمال قرآنی	۸/-	اعمال قرآنی	۸/-	اعمال قرآنی
۶/-	علامات قیامت	۶/-	علامات قیامت	۶/-	علامات قیامت
۲/۵۰	ترکیب نماز	۲/۵۰	ترکیب نماز	۲/۵۰	ترکیب نماز

چند سالانہ
ہندوستان میں ۲۵/-
پاکستان کے پاکستانی سکے میں ۶۰/-
بنگلہ دیش سے ہندوستانی سکے میں ۲۰/-

الفقسان

ممالک غیر سے
بحری ڈاک سے ۶۰/- روپے
(۴ پونڈ یا ۲۵ ریال)
ہوائی ڈاک سے ۱۲۵/- روپے
(۹ پونڈ، ۴۵ ریال، ۱۵۰ ڈالر)

فی شمارہ ۲/۵۰

جلد (۵۲) بابت اگست ۱۹۸۴ء تا دسمبر ۱۹۸۴ء شمارہ (۸)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ ادلیں	خلیل الرحمن سجاد ندوی	۲
۲	خمینی صاحب اپنی کتاب	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۱۲
۳	کشف الاسرار کے تالیف میں	مولانا محمد زکریا سنبھلی	۲۳
	مولانا محمد حسن سنبھلی		

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا دوسری اطلاع مہینے کے آخر تک آ جانا چاہیے ورنہ اگلے شمارہ بصرفہ وصولی روانہ کیا جائے گا۔

نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت اور سنی آرڈر کو پن پر اپنا خریداری نمبر ضرور لکھ دیا کریں جو پستہ کی جٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

سما ریح اشاعت: الفقہاء ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر مہینے کے آخر تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اگر وہ بارڈر کھینچنے کے لیے دفتر میں پرچہ ہوگا تو ضرور بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات مبلغ ۵۰ روپے ہندوستانی سکے میں کسی بھی ذریعہ سے دفتر الفقسان لکھنا کو روانہ فرمائیں یا پاکستانی سکے میں ۶۰ روپے ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈ بینک ہورکوبیج میں۔ محمد صان نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نئی دہلی میں قیام رکھ کر دفتر الفقسان ۳۱ نیا گاہوں مغربی لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اول میں

خلیل الرحمن سجاد ندوی

آج ایک بار پھر ہماری معروضات کا موضوع ایرانی انقلاب ہے۔ تاریخ و ایرانی کے مشترک شمارے میں حضرت دالہ ماجد اہم الشہ ظلمہ کا جو مضمون شائع ہوا تھا، اس کے بارے میں دنیا کے کونے کونے سے خطوط کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔۔۔ اس سلسلہ کے صرف دو خط ہم اپنے محترم قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

یہ سوال بہت سے ذہنوں میں آسکتا ہے کہ ایرانی انقلاب کو مستقل طور پر بدلتا عقیدہ اور مضمون کا بننا یا اجاڑے؟ اور کیوں مسلسل اس کے بارے میں لکھا جائے؟ ہمارے خیال میں اس طرح کے سوالات کی بنیاد صرف ایران کے انقلاب اس کی نظریاتی بنیادوں، اور ان کے دور رس اور تباہ کن نتائج سے ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے کبھی بات یہ ہے کہ سلسلہ کی سنگینی کا نتیجہ طور پر اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس لیے اس طرح کے سوالات کا ذہنوں میں آنا نہ باعث حیرت ہے نہ لائق اہمیت! اس سلسلہ کی سنگینی کے کئی پہلو ہیں، ہم یہاں صرف ایک پہلو کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔

انیسویں صدی میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن و دماغ سترھویں صدی میں سامنے آنے والے سائنسی نظریات سے مرعوب و متاثر ہوئے تھے اور علوم فلکیات، طبیعیات

کیا اور حیاتیات کی غیر معمولی ترقی کی وجہ سے مادیت اور دہریت کو زبردست تقویت پہنچی تھی اور وہ لوگ جو صحیح ایمان اور صحیح علم و فہم سے عاری تھے یہ سمجھنے لگے تھے کہ سائنس نے مذہب کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، کیونکہ کائنات میں علت و معلول کا ایک سلسلہ کار فرما ہے جس کی بنا پر اس کی تخلیق بھی ہوئی، اور تشکیل و تعمیر بھی ہو رہی ہے نہ کسی خالق کی ضرورت ہے اور نہ قیوم کی، اس زمانہ میں عقول پر سائنسی تجربات و مشاہدات، اور ان کی بنیاد پر قبول کیے جانے والے نظریات ہی کا غلبہ تھا۔۔۔۔۔ اس کا ایک اثر یہ بھی پڑا تھا کہ اسلام اور قرآن کی سائنسی تفسیر و تشریح کا رجحان بڑھنا شروع ہوا، اور بات یہاں تک بڑھی کہ قرآن اور بعثت نبوی کا اولین مقصد انسانوں کو کائنات کے سرستہ رازوں سے واقف کرانا، اور زمین و آسمان کے مخفی خزانوں سے استفادہ کی راہیں بتانا قرار دیا جانے لگا تھا، اور مغربی اقوام کو جن کے ہاتھوں میں سائنسی تحقیقات کی کٹیا تھیں، ان الارض بر شہا عبادی الصالحین (زمین کے وارث بنیں گے میرے صالح بندے) کا مصداق، اور قرآن کے پیش کردہ انسان کامل کا ایک نمونہ کہا جانے لگا۔ انیسویں صدی ہی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں جب کہ یہ نئے نئے نظریوں پر مبنی طبیعیات اپنے غروج پر پہنچ رہی تھی، چند ایسے تجربے اور مشاہدے ہوئے کہ اس علم کی بنیادیں ہل گئیں، اور علم طبیعیات میں ایک ہمہ گیر انقلاب رونما ہوا اور مادیت اور دہریت کے پرتاروں کا وہ طلسم جو سائنس کی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا ٹوٹ گیا، اور کافر توانی شد، ناچار مسلمان شوق کے مصداق خدا کی ہستی پر ایمان لانے کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔

بیسویں صدی میں دنیا کے نقشہ میں سارونا ہونے والی بڑی اہم تبدیلیوں کے نتیجہ میں دنیا کے عام انسانوں کے اذہن و خیالات طبع کے ذہن و دماغ پر انسانی زندگی کے دو شعبے سیاسیات و اقتصادیات چھا گئے کسی بھی مذہب، مگر علم و فکار و نظریات، اور نظام حیات کو جانچنے کا صرف ایک ہی پیمانہ رہ گیا، وہ یہ کہ ان دونوں شعبوں کے بارے میں اس کے پاس کیا ہے، اس کے تجربے طاقت کتنا ہے، اس کا نظام حکومت کیا ہے؟

_____ ہیں یہاں ان دونوں شعبوں کی اہمیت اور انسانی زندگی میں ان کے درجہ اور مقام کے بارے میں کچھ نہیں عرض کرنا ہے۔ ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرز فکر کے تحت سے نکلنا ہی سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ آخرت جسزاد سزا، جنت، دوزخ، اللہ کی رضا و رحمت اور اس کے غیظ و غضب سے بالکل سبٹ کر ساری توجہ دنیاوی زندگی کے چند مسائل ہی پر مرکوز ہو کر رہ گئی، مذاہب و اذکار کو صرف ان مسائل کے بیان سے تو لاجائے لگا، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کے لئے ہوئے دین، اور ان کے قائم کردہ منہاج میں یہ مسائل بڑی آسانی سے بالکل ضمنی طور پر، اور کہا جائے تو بالفردہ ہو گا کہ چٹکیوں میں حل ہو جاتے تھے۔۔۔ جب انسان کے اندر ایمان و احتساب آجائے جب اس کے اخلاق، اس کے جذبات، اس کی تمام حرکات و سکنات، اور اس کی ہر فکر و سوچ آخرت اور اللہ کی مشاہدے، انگ میں رنگ جاتی ہے تو زندگی کا ہر شعبہ سدھر جاتا ہے۔۔۔ اور ہر شعبہ کے بارے میں اللہ کی ہدایات پر عمل کر کے بڑے سیدھے اور فطری طریقے پر پوری زندگی، اور کامل معاشرہ بنونے کی چیز بن جاتا ہے۔ دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور آخرت بھی۔

لیکن ہر زمانہ میں اسلام کے غنیمتوں اور خاندانوں میں ایک طبعی ایسا رہا ہے جس نے اسی کو بہتر سمجھا کہ زمانہ جس چیز کو زیادہ انگ رہا ہے، جس پہلو کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے اسلام کے اسی پہلو کو زیادہ روشن اور نمایاں کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن اسلام سے قریب تر ہوں۔ اور لوگ اسلام کو زمانہ ماضی کی ایک چیز سمجھ کر اس سے بالکل دور رہ گئے نہ ہو جائیں۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرز سے بہت سے لوگ اسلام سے دوری سے بچ گئے ہوں، اور ذہنی طور پر اس کی صداقت و عقیدت کے بارے میں مطمئن ہو گئے ہوں لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک طرف تو اس طرز سے جو لوگ اسلام سے قریب ہوئے، وہ حقیقی اور مکمل اسلام سے نہیں، اس کی اصل اور ایمان و یقین اور تصدیق و استسلام سے نہیں، اس کے اس تربیتی پہلو سے نہیں جو اس کا مغز و جوہر ہے، بلکہ اس کے چند ظاہری پہلوؤں سے ہی قریب ہوئے جس کی وجہ سے وہ چند پہلو ہی ان کے ذہن و دماغ پر

چھائے رہے، اور دوسری طرف یہی طرز فکر امت میں عام طور سے پھیلنے لگا، اور عام لوگوں کے ذہن و شعور پر چند مخصوص پہلوؤں اور گوشوں کی چھاپ گہری ہوتی چلی گئی۔ اور تعمیر سیرت اور اصلاح معاشرہ کا وہ کام جو کہ اسلام کا اصل منشا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت، اور اس کی رضا کا حصول جو اس کا مقصود ہے یا تو بالکل ہی ساقط ہو گیا، یا نگر و عمل کی فرست کے بالکل آخر میں غرض تبصرہ کا یا اتمام حجت اور دوسروں کی زباں بند کی خاطر اسے جگہ دے دی گئی۔

راقم الحروف کا طالب علمانہ خیال ہے کہ مذکور بالا امر کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اس صدی میں اسلام کی تشریح کے لیے کی جانے والی کوششوں میں انہی دو ذیل شعبوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔

یہ طرز کماں کس صحیح ہے اور کس حد تک نہایت نبوت کے مطابق ہے؟ اور اس کے نتائج عصر حاضر میں فکر اسلامی پر کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ یہ موضوع بہت مفصل گفتگو کا مستقاضی ہے، یہاں فی الحال تو اس کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تو ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے جذبات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت قدر و احترام کے لائق ہے۔ دعوتوں، تحریکوں اور انقلابوں کو بھی اسی پہلو سے جاننے لگا ہے۔ جو دعوت اور جو تحریک سچی پر دار ہو، اور کچھ بار کاف بچائے یا مار کاف کی باتیں ہی کر کے ظالم و جاہل قوتوں کے مظالم سے دل ہی دل میں کہہ کر رو جانے والے اور احساسِ مظلومیت کی آگ میں سلگنے والے مسلمانوں کے ذہنی سکون یا بسلاوے کا سامنا کر لے، اُس وہ دعوت اور وہ تحریک اس لائق ہو جاتی ہے کہ نبوت کی طرح اس پر ایمان لایا جائے۔ اور اس پر ایمان کی دعوت دی جائے اور جو اس کے کچھ دوسرے پہلوؤں کے بارے میں، اس کے عقائد اس کا مقاصد اور اس کے اسلاف کے نامہ ریاہ کے بارے میں کچھ سوچنے یا غور کرنے کی بات کرے تو طرح طرح کی تمہتیں لگا کر اس کی بات کو بے وزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دراصل ایک نونہ ہے۔ اسلام کی تفہیم و تشریح کے اس طرز سے تشکیل پانے والے ذوق و مزاج کا اور عام مسلمانوں کی فکر و سوچ پر پڑنے والے اس کے اثر کا جس کی طرف ہم نے اوپر کی سطروں میں اشارہ کیا ہے۔

اب تک تو حالت یہ تھی کہ لوگ صرف خیالات اور نظریات کو جانچتے پرکھتے تھے، ان کے داعی و علمبردار کی عملی زندگی پر نظر کرنے کو غیر ضروری بلکہ نامناسب خیال کرتے تھے۔ اب بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ عقائد، خیالات، اصول، اور جدوجہد کے حقیقی محرکات کو بھی جاننے سے گریز کرتے ہیں بلکہ اس کی کوشش کو خاصا غیر مذہب اور نامناسب خیال کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کافی ہے کہ ایک شخص اسلام کا نام لے رہا ہے۔ اسلام کا لغو دایو انہماکے حکومت سے بند کر دیا ہے۔ بایں جبہ و دستار دنیا کی طاقتوں کو ٹھکارا رہا ہے۔ اب کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے عقائد اور خیالات کی جانچ پڑتال کی جائے! — حیرت ہوتی ہے جب ایسی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام اور قرآن کسی مخصوص نظام عقائد و اعمال کا نام نہیں جو چاہو عقیدے رکھو جو چاہو عمل کرو، تم سننا ہی رہو گے، اگر تم اسلام کا نام لیتے رہو!

ہمارے نزدیک اس طرز فکر کے علاج پانے کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ اسلام کے صحیح اور کمال فہم اور دین کی سمجھ امت میں بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اقتدار و سیاست کا سنگہ رائج الوقت انبیا اسلام کے ذہنوں کو اس طرح مغلوب کر چکا ہے کہ اس لیل کے ساتھ غلامت کا ہر ڈھیر بھی شام جاں کو معطر کرتا رہتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو انقلاب کا لغزہ دگائے ہو، امیدوں اور عقیدوں کا مرکز ہو جاتا ہے، اس کے عقیدہ کا ہر بگاڑ، اور افکار و نظریات کی ہر کجی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو لوگ اللہ کے دیکھنا و مزاج سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین میں کتنی خطرناک تحریف ہے اور اس کے نتیجہ میں ہرزینغ و ضلال، اور ہر کفر و باطل کو کتنی آسانی سے انبیا اسلام کے ذہنوں میں راہ مل سکتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے حقیقی اسلام کا چہرہ کیسا سنج ہو سکتا ہے۔

کہ مکرمہ میں اسلام اور داعی اسلام کی مخالفت اور ان کو نہ بڑھنے دینے کی اہل مکہ کی ہر نفی کوشش جب ناکام ہوتی دکھائی دینے لگی تو ایک مرحلہ پر انہوں نے "کچھ لو اور کچھ دو" کی بنیاد پر صحابہ کرام و صحابہ کرام کی بات سونچا، یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ ہمارے معبودوں کا احترام کریں،

اور ان کی کچھ تعظیم و عبادت کر لیا کریں کم از کم اللہ کو ہاتھ ہی لگا دیا کریں، اور آپ جس معبود کی عبادت کرتے اور دعوت دیتے ہیں ہم اس کا احترام کریں اور اس کی بھی عبادت کر لیا کریں۔ اس طرح ہمارا آپ کا یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اسی موقع پر سورہ کافرون (قل یا ایہا الکافرون ہنازل ہوئی)۔

اس سورت کا تیسرا اور لب و لہجہ غیر معمولی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دعوت حق کے منکروں سے واشکاف اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیں کہ یہ معاملہ دین کا نہیں ہے۔ یہ دین کا سب سے اہم بنیادی مسئلہ ہے (تم اپنے جن خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور نہیں کروں گا۔ (اس کی امید نہ رکھی جائے) اور میں جس خدا سے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت اور پرستش کرنا نہیں۔ اگر عقیدہ کاٹ دیا ہی ہوتا جیسا کہ آج کل کے ہمارے بہت سے بھائیوں اور اسلام کی سر زمین کے بابرک جذبہ سے سرشار بہت سے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں ہے تو اس وقت حالات کا تقاضا آج کے حالات کی بہ نسبت ہزار گنا زیادہ یہ تھا کہ عقیدہ کی بنیاد پر دشمنی قائم نہ کی جائے اور اس مسئلہ کو اس وقت تک کے لیے ملتوی رکھا جائے جب اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابوطالب کا معاملہ بھی عقیدہ کی اہمیت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوطالب آپ کی حفاظت اور مدد کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں ان کے اندر بڑی حمیت تھی، جس کی بنا پر وہ لوگوں کی رضامندی اور ناراضگی کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے۔ تو کیا اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آگ کی لپٹوں میں پایا اور کچھ ہلکے آگ تک نکال لایا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو کیا یہ ان کے لیے سودمند ہوگا، آپ نے فرمایا: نہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ تبت اغفر لی خطیئتی۔

یوم الدین" (ایسے میرے رب روز جزا کو میرے گناہ بخش دیجیے گا) یعنی اللہ پر اور آخرت پر یقین کے علاوہ حسن اخلاق کے محرکات اگر کچھ اور ہیں تو اس سے انسان کی سیرت و کردار کو سچا سدھار نہیں ملے گا۔ اور آخرت میں اس کا کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔

بہر حال یہ ہے کہ اہل بیت السلام میں جتنا براہ راست و ایمان و استقامت کی اور ہمارا احساس ہے کہ ایرانی انقلاب نے اس جیسے کو چیلنج کیا ہے۔ اور اس کی انتہائی تائید نے نبی و علیہم السلام کے منہاج دعوت کی اس اساسی خصوصیت کو بالکل پس پشت ڈال دینے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کا پورا پورا احتساب کیا جائے اور ظلم و دینار کے تقاضوں کو سو فیصد ملحوظ رکھتے ہوئے مسئلہ کی سنگینی سے پوری امت کو باخبر کیا جائے۔

یہی احساس ہے جس نے اس حالات میں جبکہ ایران کے انقلاب کے بارے میں مبارکبادوں و تائید و ترقی تحریروں اور تقریروں اور برداشت عالمگیر پروپیگنڈا (ایمسم) کے نقاروں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے الفتن اور صاحب الفتن (مظللہ) کو اس طرف توجہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رہن کی حفاظت کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو صفات قبولیت سے آراستہ فرمائے اور تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔

لیجیے اب دو خط ملاحظہ فرمائیے جن کا انتخاب ہم نے حضرت والد ماجد مظللہ کے مضمون "شائع شدہ شمارہ اربعہ" پر مبنی مضمون کے بارے میں آنے والے خطوط کے ذخیرہ میں سے کیا ہے۔ پہلا خط حضرت مولانا محمد باقر عظیم آبادی مظللہ کا ہے مولانا مولانا مولانا مولانا کے نامور محقق و ماہر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق استاد و مہتمم اور عظیم عالم و محقق علامہ سید سلیمان ندوی کے شاگرد اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے سابق استاذ ہیں۔ والد ماجد مظللہ سے دیرینہ تعلق ہے۔ الفتن میں مولانا مولانا کے فکر انگیز مضامین آواز میں آنے کے زمانہ میں شائع ہو کر تھے۔ بلکہ اسی زمانہ میں الفتن کے کئی اداسیہ میں مولانا مولانا کے قلم سے شائع ہوئے تھے۔ مولانا عرصہ دراز سے کراچی میں مقیم ہیں۔ اب خط کا اہتمام ملاحظہ فرمائیے۔

مکرم و محترم جناب مولانا محمد منظور نعمانی صاحب دامت فیوضہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے مزاج گرامی خیر ہوگا۔ الفتان کا ایک نمبر بہت
مارچ و اپریل موصول ہوا۔ مکرم فرمائی کا شکریہ۔ ہم نہ دہریوں کا بھی یہی حال رہا کہ کہ شععی عقائد کا سرسری
علم حاصل کیا ان کی اہمات الکتاب سے بھی صورت نام کی حد تک واقفیت رہی مگر ان کا مطالعہ کرنے کا داعیہ
وہ لولہ پیدا نہیں ہوا۔ لکن میں عرض تک قیام کے باوجود اور شععی و سنی آویزش اور تصادم کے باوجود ان کے
عقائد سے بالکل بے خبری رہی، بلکہ سچی بات عرض کروں کہ حضرت مولانا عبد الشکور حامی سنت

کی اس تحقیق کو ماننے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ فرقہ شیعہ قرآن کریم کو تحریف اور غیر محفوظ جانتا اور مانتا ہے۔
ہمارا خیال تھا کہ مناظرہ کرنے سے ایک خاص مزاج بن جاتا ہے اور اپنے مخالف کے متعلق منہ پر غلو
و بالذاتیں منسوب کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایران کے "اثنا عشری" مذہبی انقلاب کے بعد جب پاکستان
میں اس فرقہ نے اپنی قوت کا مظاہرہ شروع کیا اور جماعت اسلامی کے سابق سربراہ مولانا سودی
کے پاس دو قاصد بھیجے، یہ دونوں قاصد ایران میں انقلاب کی کاپیاں لے کر پاکستان آئے تھے۔ اس
انقلاب سے قبل کہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ یہ دینی اسلامی انقلاب ہے۔ خود مولانا سودی
نے میری معلومات کی حد تک اس انقلاب کے متعلق اپنی کوئی واضح رائے نہیں ظاہر کی تھی، اہلسنت کے
علماء جنہوں نے ہمیشہ نامناسب حالات میں دین و عقیدہ کی حفاظت کا عظیم کام انجام دیا ہے انہوں نے
میرے پاس بعض تحریریں بھیجیں جن میں چوکت کرنے والی باتیں تھیں، امام منتظر کے متعلق لکھا تھا کہ وہ جب
دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ایسا نظام عدل قائم کریں گے کہ اس میں جہاں نظام انبیاء علیہم السلام نے بھی
نہیں قائم کیا تھا بلکہ خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں قائم کیا تھا۔

اور اسی طرح دوسرے کارہائے نمایاں انجام دینے کی باتیں

تھیں۔ ان تحریروں کے بعد مجھے اس پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے کہ واقعہ اس قسم کی تحریرات کی مستند
و معتبر کتابوں میں موجود ہے چنانچہ اس داعیہ کے تحت ان کی معتبر کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، مہول کافی
کلینی ۳۲۹، غلبی ۱۱۱، کی مستند کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، نیز نوری طبرسی کی فصل الخطاب
کا ایک نسخہ مجھ کو مل گیا، ان کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات صراحت سے ثابت ہو گئی کہ "اثنا
عشری فرقہ قرآن کریم کے تحریف ہونے پر یقین رکھتا ہے اور عقیدہ کی بنا پر قرآن کے محفوظ ہونے کا

اعلان کرتا ہے، اور حضرت مولانا عبد الشکور نے جو کچھ ان کے عقائد کے متعلق لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے
اس میں کسی غلو وبالغہ پر مبنی بات کوئی کردخل نہیں ہے۔ ان کی اکثر معتبر کتب میں قرآن کریم کے حرمت
وغیر مختلف امور کے احکامات مذکور ہیں جو درست ہیں۔

طرح سے شخصی عقیدہ پر مبنی کتابیں طبع ہو کر بند و پاکستان میں آرہی ہیں، ان کتابوں میں فرقہ
اشنا عشری کے جادو خانہ عزائم اور دنیاویوں کے عظیم اسلاف کے غلابت و دل ہلا دینے والی اشتعال انگیز
باتیں موجود ہیں، انگریز عالم اسلام کو متحد کرنے کی دعوت دینے والے شیعہ زعماء اپنی کتابوں کے مندرجات
سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں، ان عقائد اور جادو خانہ عزائم کے بعد دعوت اتحاد ایکسا ثقافت
فریبہ کے سوا اور کیا ہے.....

قالبہا آپ کا قدیم قدیم شناس و معترف علم و فضل

محمدناظم ندوی

مولانا مہنٹ کے اس مکتوب سے جہاں ایک نمونہ اس کا سامنے آیا ہے کہ عموماً حضرات علما کرام
شیعیت کے براہ راست مطالعہ سے پہلے اس کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں اور پھر مطالعہ کے بعد ان کے
انداز فکر میں کیا تبدیلی آجاتی ہے؟ وہی اس سے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ ایمان کی قیادت کی طرف
سے باطل کے خلاف دنیا لے اسلام کے اتحاد کا جو نعرہ بلند کیا جا رہا ہے وہ "کلمۂ حق ارید بہا الباطل"
کا مصداق ہے اور اس کا واحد مقصد افتراق و انتشار سے پریشانی اور وحدت امت اور غلبہ اسلام
کی ترقی رکھنے والے بھولے بھولے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول چھونکھنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مولانا محمد ناظم صاحب مدظلہ آجکل شیعیت کے بارے میں اوردو اور عربی میں ایک کتاب تصنیف فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا نو موف کی اس سعی کو مبارک فرمائے۔ اور اپنے بندوں کے لیے نافع بنائے۔ ہم سب مولانا کی تصنیف کے مطالعہ اور اس سے استفادہ کے مشتاق ہیں۔

اور بیچے اب وہ سراسر خط ملا خطہ کیجیے اس سے یہ اندازہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس پر دکنڈالی مہم کا اثر عالمی طور پر کیا پڑ رہا ہے۔ اور ہمارے سادہ لوح بھائی ایرافہ انتقال پول دوران کے اخیلاں کی لمن ترانیوں سے کس قدر گراہ ہو رہے ہیں۔

مکتوب نگار عجرات کے ایک باتوفیق خاندان کے ایک باتوفیق فروغیاب محمد خالد منہار رضا

ہیں جو ایک جماعت کے ساتھ ویسٹ انڈیز (جزائر غرب الهند) گئے تھے وہاں سے واپسی میں راستے ہی سے سفر کی کارگزاری پر عمل انہوں نے یہ خط حضرت والد ماجد مدظلہ کے نام لکھا تھا، اس خط کا وہ حصہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، پیش خدمت ہے۔

یہ خط ہوائی جہاز سے لکھ رہا ہوں جبکہ ہم بار بادوز ویسٹ انڈیز سے لندن کی طرف مائل پرواز میں شعلی جماعت کے ساتھ ہی پھار سینے کے لیے ویسٹ انڈیز آیا ہوا تھا، اور اب ہند واپس جانے کے لیے لندن کی طرف پرواز کر رہا ہوں۔ اسید بے وسط رمضان تک نشاۃ الہیہ ہندوستان ہم آئیں گے۔

ہمارا سفر بار بادوز ٹرینر ادا کیا نا اور سری نام میں ہوا، بار بادوز ٹرینر ادا میں کسی درجہ میں دینداری ہے لیکن گنا اور سری نام میں جمالت اس قدر ہے کہ الامان! محفوظ! اس خط لکھنے کا خاص محرک یہ بات ہے کہ میں نے اس سفر کے دوران جو فریاری مسئلہ سے شروع ہوا تھا یہ دیکھا کہ ایرانی لٹریچر سے زیادہ یہاں چاروں جگہوں پر آ رہا ہے اور یہاں کے بھلے بھالے لوگ ناظمی سے اسے سنی مساجد میں قرآن شریف کے ساتھ سجا کر رکھتے ہیں۔ اور آیت اللہ خمینی کی خوب تعریف کرتے ہیں اور ایرانی انقلاب کو فتح اسلام سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنی مقدور بھر کوشش کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ شیعہ اور شیعیت کیا چیز ہے اور ہم سنیوں کو ان سے کتنا بچ کر رہنا چاہیے۔ یہاں کے لوگ اس قدر متاخر ہیں کہ جو سنی مسلمان دنیا کی پابندی کرے تو اسے اعزاز آیت اللہ کہتے ہیں۔

سفر کے آخر میں جب ہم بار بادوز پہنچے جو اپریل کا انفرسٹان بار بادوز میں ایک صاحب کے پاس ملا، اور ہاتھ غیبی کی طرح اس میں آپ کا مضمون خمینی صاحب کے بارے میں اور شیعیت کے بارے میں پڑھنے کو ملا۔ اس قدر نفع والا مضمون محسوس ہوا کہ جی چاہتا ہے آپ کو مبارکباد پیش کر دوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و قوت عطا فرمائے اور آپ کے سایہ کو ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے اور امت محمدیہ کو آپ کے قلم سے اور آپ کے علم سے نفع پہنچائے۔ آمین۔ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے پورے مضمون (جو ابھی ہم تک اور ابھی پہنچا ہے) انشاء اللہ ایسا ہو گا کہ اسے ضرورت کی شکل میں اردو اور انگریزی میں شائع ہونا چاہیے۔

ایک تازہ انکشاف:-

خمینی صاحبِ پی کتاب کشف الاسرار

کے اختصار میں

اب سے تین مہینے پہلے مارچ ۱۹۸۱ء کے مشترک شمارہ میں ایرانی انقلاب اور خمینی صاحب کے متعلق راقمِ سطور کا جو مستحقِ ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا ہو گا۔ جو دراصل ایک مقالہ کا ابتدائی حصہ تھا۔ وہ سب سے پہلے رواں برس کے اوائل میں لکھا گیا تھا۔ اس میں خمینی صاحب کے معتقدات خاصہ حضرات شیخین اور عام صحابہ کرام سے متعلق ان کے عقیدہ اور رویہ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ ان کی صرف ایک کتاب "الحکومت الاسلامیہ" کی بنیاد پر لکھا تھا اس وقت میرے سامنے ان کی صرف یہی ایسی کتاب تھی جس میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امامت و ولایت کے منصب پر حضرت علی مرتضیٰ کی نامزدگی کا بیان کیا اس طرح ذکر کیا تھا جس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں دو اور دو چار کی طرح یہ نکلتا تھا کہ حضرات خلفائے ثلاثہ اور ان تمام صحابہ کرام کو جنہوں نے ان حضرات کو خلیفہ رسول اور امت کا دینی و دنیوی سربراہ تسلیم کر کے ان سے بیعت کی تھی سب کو رسالہ اللہ و رسول کا غدار اور مرتد و منحرف قرار دیا جائے؛ لیکن جب کہ راقمِ سطور نے عرض کیا تھا خمینی صاحب نے ان سب حضرات پر یہ فرد جرم اس کتاب میں ایسی ہوشیاری اور نیکوکاری سے لکھا ہے کہ اس کی

پردہ داری سے کام لیا تھا کہ پوری کتاب میں ان میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں آیا تھا، اور یہ بھی غرض کیا جا چکا ہے کہ ایسا انھوں نے اپنی کس یا سی مصلحت سے کیا تھا۔

لیکن بادرواں رمضان المبارک ۱۳۳۵ھ (جون ۱۹۱۶ء) میں اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی سے مجھے خمینی صاحب کی ایک دوسری کتاب "کشف الاسرار" مل گئی۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ (جو بظاہر شیعیان ایران ہی کے لیے لکھی گئی ہے) یہ قریباً ساڑھے تین سو صفحے کی ضخیم کتاب ہے اس میں انھوں نے شیخین (حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق) اور حضرت عثمان ذوالنورین پر نام لکھ کر اور عام صحابہ کرام پر ٹھیس تبرائی شیعوں کی طرح کچھ اچھالی ہے اور اپنے ناظرین کو بتلایا ہے کہ (معاذ اللہ) یہ خلفائے ثلاثہ اور ان کے خاص رفقا (یعنی تمام اکابر صحابہ) صرف دنیا کے طالب اور انتہائی درجہ کے بدکردار تھے، انھوں نے عبورت اور اقتدار کی طمع ہی میں صرف زبان سے اسلام قبول کیا تھا یہ صرف ظاہر ہے مسلمان لیکن باطن میں کافر اور زندیق تھے۔ یہ اپنے اس مقصد و نصب کے لیے ہر ناکردنی کر سکتے تھے، اس کے لیے اگر ضرورت ہوتی تو قرآن میں تحریف بھی کر سکتے تھے، جھوٹی حدیث بھی گراہ سکتے تھے، ان کے دل خدا کے خوف سے بالکل خالی تھے اور وہ فی الحقیقت ایمان سے محروم تھے وہ اگر یہ دیکھتے کہ یہ مقصد اسلام چھوڑ کے اور ابو جہل و ابولہب کی طرح اس کی دشمنی کا بوقف اختیار کر کے بھی حاصل ہو سکتا ہے تو یہ بھی کر گزرتے۔

ہم ذیل میں اس کتاب "کشف الاسرار" کی اصل فارسی عبارتیں درج کریں گے اور ظاہر ہی نہ جانے والے ناظرین کی سہولت فہم کے پیش نظر اردو میں ان عبارتوں کا عام فہم حاصل مطلب ہی لکھیں گے۔

یوں تو اس کتاب میں بیسیوں صفحات مختلف مقامات پر ایسے ہیں جن میں حضرات خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کرام پر کچھ اچھالی گئی ہے اور ان کی شان میں انتہائی درجہ کی دل آزدگت خیال کی گئی ہیں۔ لیکن یہاں ہم ان میں سے صرف ایک ہی بحث

کو کے لکھا ہے :-

"خبر قرآن صہریا اس از الہ حکم خود قرآن روشن شد کہ امامت کے از
اسم امام را خبر دہا اصول محمد اسلام است و خدا این اصل مسلم را در پی
جائے قرآن ذکر کردہ ایک در جواب این گفتار مسیر و ازیم کہ چرا
خدا اسم امام را بالغیرہ ششنامہ ذکر نکردہ تا خلاف برداشتہ شود

و اینہم خوئی فری نشود ؟ کشف الاسرار ص ۱۱۲

سوال کا حاصل یہ ہے کہ اگر حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے ائمہ معصومین
کی امامت کا مسئلہ خمینی صاحب اور عام شیعوں کے دعوے کے مطابق اور روئے
عقل اور از روئے قرآن اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے اور قرآن میں چند
جگہ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے تو پھر خاندانی قرآن میں امام کا نام کیوں ذکر نہیں کر دیا ؟ اگر
صراحت کے ساتھ امام کا نام قرآن میں ذکر کر دیا جاتا تو اس مسئلہ میں امت میں
اختلاف پیدا نہ ہوتا اور جو خوئی زیاں ہو میا وہ نہوتیں ؟

خمینی صاحب کے جوابات :-

خمینی صاحب نے اس سوال کے چند جوابات دیے ہیں ان میں سے پہلے
وہ جوابوں کا چونکہ ہمارے موضوع سے خاص تعلق نہیں ہے اس لیے ہم ان کو
نظر انداز کرتے ہیں تاہم ان کے بارے میں بھی اتنا عرض کرنا مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ ان کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" اور "تقریر الوسیلہ" کے مطالعہ سے
اعتقاد سے قطع نظر ان کے علم وہ انش کے بارہ میں جو اندازہ ہوا تھا یہ وہ جواب
اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے بلکہ اس بات کی دلیل اور مثال ہیں کہ جب
کوئی صاحب علم وہ انش آدمی بھی ایک غلط عقیدہ قائم کر لیتا ہے اور اس کی حمایت
کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو انتہائی درجہ کی بے تکلی جاہلانہ اور سپہانہ باتیں
بھی اس سے سرزد ہوتی ہیں، اگر ہم کو خمینی صاحب پر تنقید اور ان کی تنقید کے

جیسی ہوتی تو ہم ان دو جوابوں کو بھی نقل کرتے اور ان پر بحث کر کے ناظرین کو دکھاتے کہ خالص علم و دانش کے لحاظ سے یہ دونوں جواب کس قدر پُر اور بے تکیہ ہیں۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا چونکہ ان کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں اس لیے ہم نے ان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

نہیں صاحب نے اس سوال کا تیسرا جواب یہ دیا ہے جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے۔

۴۔ آئندہ فرضاً قرآن اسم امام را ہم تعیین میکرد از کجا کہ خلاف
بنی سلماتہا واقع میشد آئندہ نیکو سالہا در طمع ریاست خود ابدین
پیغمبر چنانکہ بود تدوینت بندہ میسر و ندگن بود بگفتہ قرآن
از کار خود دست بردارند باہر میل بود کار خود را انجام میدادند بلکہ
شاید در اینصورت خلاف بنی سلماتہا در سے میشد کہ بانہدام اصل
اسلام منتہی میشد زیرا کہ گن بود آئنا کہ در صدور ریاست بود ندجول
دیدند کہ باسم اسلام میشود مقصد خود پرستہ بکرو حوزہ بر ضد اسلام
تشکیل میدادند..... الخ

کشف الاسرار صفحہ ۱۱۳-۱۱۴

اس جواب کا ماحول یہ ہے کہ اگر بالفرض قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لیے امام کا درجہ یعنی حضرت علی کا نام بھی ذکر کر دیا جاتا تو یہ کہاں سے سمجھ لیا گیا کہ اس کے بعد امامت و خلافت کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف نہوتا۔ جن لوگوں نے حکمران ریاست کی طمع ہی میں برہمنوں سے اپنے کو دین پیغمبر یعنی اسلام سے وابستہ کر رکھا اور چپکا رکھا تھا اور جو اسی مقصد کے لیے سازش اور پلٹی بندی کرتے، اسے تھے، ان سے گن نہیں تھا کہ قرآن کے فرمان کو تسلیم کر کے اپنے مقصد اور اپنے منصوبے سے دست بردار ہو جائے، جس لیے اور جس پینترے سے بھی ان کا مقصد یعنی حکمران و امت الہیہ حاصل ہوتا وہ اس کو استعمال کرتے

اور قیمت اپنا منصوبہ پورا کرتے۔ بلکہ شاید اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان
ایسا اختلاف پیدا ہوتا جس کے نتیجے میں اسلام کی بنیاد ہی منہدم ہو جاتی، کیونکہ
ممكن تھا کہ اسلام قبول کرنے سے جن لوگوں کا مقصد و نصب العین صرف حکومت
و اقتدار حاصل کرنا تھا، جب وہ دیکھتے کہ اسلام کے نام سے اور اس کے وابستہ
رہ کر ہم یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے تو اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اسلام ہی
کے خلاف ایک پارٹی بنا لیتے اور اسلام کے کھلے دشمن بن کر میدان میں آ جاتے۔۔۔

یہ کن بذخوں کا ذکر ہے؟

ہمارے بعض بھائی جو شیعہ مذہب سے واقف نہیں ہیں وہ شاید نہ سمجھ سکے
ہوں کہ خمینی صاحب کن بذخت لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ حکومت و
ریاست ہی کی طمع و طلب میں اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسی کی امید میں اس سے
چپکے رہے اور اگر قرآن میں امت کے امام اور صاحب حکومت کی حیثیت سے
حضرت علی کے نام کی صراحت بھی کر دی جاتی تب بھی وہ لوگ اس کو نہ مانتے
یہاں تک کہ اگر وہ دیکھتے کہ اسلام چھوڑنے اور اس کی دشمنی کا موقف اختیار کر کے
وہ حکومت و اقتدار حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ایسا ہی کرتے اور اسلام کے کھلے
دشمن بن کر میدان میں آ جاتے۔

تو ان واقف بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب شیعہ کے معروف
مسلمات میں سے یہ بھی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا یہی حال تھا۔ حضرت ابو بکر کو ان کے
ایک کاہن دوست نے (اور ایک دوسری شیعہ روایت کے مطابق کسی یہودی عالم
نے بتلایا تھا کہ محمد بن عبد اللہ نبی ہوں گے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، تم
ان کے ساتھ لگ جاؤ گے تو ان کے بعد تم ان کی جگہ لگ جاؤ گے تو (معاذ اللہ،
ابو بکر نے اس کا برا یہودی) کے کہنے کی پیروی نہ کی حکومت ہی کی طمع میں بظاہر اسلام
قبول کیا تھا۔۔۔ حوالہ حیدری کا مصنف باذل ایرانی، کاہن والی کہانی بیان

کرتے ہوئے لکھا ہے۔

باوکا ہنے دادہ بود یک خبر
ز بطحا زیں دہیں چند گاہ
تو با خاتم انبیا بگردی
ز گاہن چو بدش بیا دایں نوید
کہ مبعوث گردو دیکے نامور
بود خاتم انبیائے الہ
چو او بگذرد جانشینش شوی
بیاورد ایماں نشاں چوں بدید
(حکۃ حیدری صفحہ ۱۴۔ بحوالہ آیات بنیات صفحہ ۱۴)

اور اسی حکۃ حیدری میں ہے۔

خبر دادہ بودند چوں کاہناں
بہم بیزدانش بغزلت رسد
کہ دین محمد گیسو دہاں
تمام اہل انکار ذلت کشند
(حکۃ حیدری صفحہ ۱۵۔ بحوالہ آیات بنیات صفحہ ۱۵)

اور شیعوں کے معروف مصنف علامہ باقر مجلسی نے رسالہ رجبیہ میں بارہویں امام معصوم (امام مہدی) کی طرف نسبت کر کے ان کا ارشاد نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ

ایشاں از روئے گفتہ یہود
بنظاہر کلینیہ گفتہ از برائے
طبع اینکہ شاید ولایتی و حکومتی
حضرت یا ایشاں بد بد دور باطن
انھوں نے یہود کے بتلانے کے
مطابق کلمہ توحید اور کلمہ رسالت زبان سے
اُڑھ لیا تھا اس لالچ اور اس امید میں کہ شاید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکومت
اور اقتدار ان کو دیدیں اور اپنے

باطن میں اور دل میں یہ کافر جی تھے
بحوالہ آیات بنیات صفحہ ۱۵

بہر حال نمینی صاحب نے اپنی مندرجہ بالا عبارت میں حضرات خلفائے ثلاثہ

سے دگدگ نہ صفحہ کا حاشیہ علامہ حیدری متیہ حضرات کی بقول تین کتابوں میں سے ہے یہ شععی نقطہ نظر کے مطابق تاریخ
اسلام کا منظوم دفتر ہے۔ اس کا مصنف باذل ایرانی بڑا قادر الکلام شاعر ہے۔ یہ کتاب ہندوستان میں پہلی بار تقریباً
ڈیڑھ سو سال پہلے ۱۱۷۰ھ میں مطبع سلطانی کتب میں اس دور کے مجتہد اعظم سید محمد صاحب کی اصلاح اور تحشیہ
کے ساتھ طبع ہوئی تھی۔

اور ان کے رفقاء کا تمام اکابر صحابہ ہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے سے ان کا مقصد صرف حکومت و اقتدار حاصل کرنا تھا اور اس کے لیے یہ قرآن کے صریح فرمان کی مخالفت کر سکتے تھے اور اگر یہ دیکھتے کہ یہ مقصد اسلام چھوڑ کے اور (ابو جہل و ابولہب کی طرح) اس کی دشمنی کا موقف اختیار کر کے حاصل ہو سکتا ہے تو یہ لوگ بے دریغ یہ بھی کر گزشتے (آگے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے خمینی صاحب نے حضرات شیخین کا نام لیکر بھی مشت تبرا فرمائی ہے جیسا کہ ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔)

یہاں تک خمینی صاحب کے جواب ۱۲ پر گفتگو ہوئی۔ اب ناظرین کرام ان کا جواب ۱۳ ملاحظہ فرمائیں۔

ہم۔ آنکہ ممکن بود در صورتیکہ امام را در قرآن مثبت میکردند آنہا نیکو جزو برائے دنیا و ریاست با اسلام و قرآن سر و کار نہ داشتند و قرآن را وسیلہ اجرائے نیات فاسدہ خود کردہ بودند آن آیات را از قرآن پر دارند و کتاب آسمانی را تحریف کنند و برائے ہمیشہ قرآن را از نظر جہانیاں میندازند و تا روز قیامت اس ننگ برائے مسلمانہا و قرآن آہنا بماند و ہما عیبے را کہ مسلمانان کتاب ہود و نصاریٰ میگرفتند عیناً برائے خود اینہا ثابت شود۔ (کشف الاسرار ص ۱۳)

خمینی صاحب کے اس جواب ۱۳ کا حاصل یہ ہے کہ — اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں امام کا نام بھی صراحتاً ذکر فرمادیتا تو جن لوگوں نے اسلام اور قرآن سے صرف دنیا

لے چو کہ اس وقت ہمارا اصل خطاب اہلسنت سے ہے اس لیے ہم ان خرافات کی تردید میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، ہمیں یقین ہے کہ ہر مسلمان بلکہ وہ غیر مسلم بھی جو اسلام اور اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ان خرافات کو خرافات ہی سمجھیں گے اور دیوانے کی بڑبڑ زیادہ وقعت نہ دیں گے۔
قائدہ اللہ انی یوفی کونہ

اور حکومت ہی کے لیے تعلق قائم کیا تھا اور قرآن کو انھوں نے اپنی اغراض و اسدہ کا ذریعہ اور وسیلہ بنالیا تھا اور اس کے سوا اسلام اور قرآن سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، اُن کے لیے بالکل ممکن تھا کہ اُن آیتوں کو جن میں امام کا نام ذکر کیا گیا ہوگا وہ قرآن سے نکال دیتے اور اس مقدس آسمانی کتاب میں تحریف کر دیتے اور قرآن کے اس حصہ کو ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کی نظر سے غائب کر دیتے۔ اور روز قیامت تک مسلمانوں اور اُن کے قرآن کے لیے یہ بات باعث شرم و عار ہوتی۔ اور مسلمانوں کی طرف سے یہ دو نصاریٰ کی کتابوں کے بارے میں تحریف کا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہی اعتراض اُن پر اور اُن کے قرآن پر عائد اور وارد ہوتا ہے۔

خمینی صاحب کے جواب میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے بعد اس جواب میں پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں، اس میں خمینی صاحب نے اپنے اس عقیدہ کا عام تبرائی شیعوں کی طرح صفائی سے اظہار فرمایا ہے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ اور اُن سے بیعت کر کے مخلصانہ تعاون کرنے والے تمام ہی صحابہ کرام نے (معاذ اللہ) صرف دنیا اور حکومت و ریاست کی طمع میں اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا تھا اور وہ اپنے اس مقصد کے لیے ہر ناکردنی کر سکتے تھے یہاں تک کہ قرآن میں تحریف بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد خمینی صاحب کا جواب میں ملاحظہ فرمایا جائے۔

۵۔ فرضا کہ بیچ اذین امور ہمیشہ باز خلافت از بین مسلمانوں ہر غیبت است زیرا ممکن بود آں حزب ریاست خواہ کہ از کار خود ممکن نبود دست بردارند فوراً یک حدیث پیغمبر اسلام نسبت دہند کہ نزدیک رحلت گفت امر شما با شوری باشد، علی بن ابی طالب را خدا ازین منصب خلع کرد۔ کشف الاسرار ص ۱۱۱

خمینی صاحب کے اس جواب میں حاصل یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اگر قرآن میں صراحت کے ساتھ امام اور ولی الامر کی حیثیت سے حضرت علی کا نام صراحت کے

ساتھ ذکر کر دیا جاتا اور جواب ۱۲ و ۱۳ میں ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ان میں بھی کوئی بات ظہور میں نہ آتی اور قرآن میں تحریف بھی نہ کی جاتی اور وہ آیت جوں کی توں قرآن میں موجود ہوتی جس میں علی بن ابی طالب کی امامت کی صراحت کی گئی ہوتی تب بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ امامت و خلافت کے مسئلہ میں مسلمانوں میں وہ اختلاف نہ ہوتا جو ہوا۔ کیونکہ جو پارٹی (یعنی معاذ اللہ) ابو بکر و عمر کی پارٹی) صرف حکومت و اقتدار کی طالب تھی اور اسی کی طمع اور امید میں اُس نے اپنے کو اسلام کے ساتھ چپکا یا تھا، لیکن نہ تھا کہ وہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے اپنے مقصد سے دست بردار ہو جاتی، وہ لوگ فوراً ایک حدیث اس مضمون کی وضع کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے پیش کر دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ تمہاری امارت و حکومت کا معاملہ باہمی مشورہ سے طے ہو گا۔ علی بن ابی طالب کو خدا نے امامت کے منصب سے معزول کر دیا ہے۔ — خیمہ صاحب کا یہ جواب بھی ان کے باطن کا پورا آئینہ دار ہے اور کسی وضاحت اور تبصرہ سے بے نیاز ہے۔

اس جواب ۱۲ کے بعد خیمہ صاحب نے حضرات شیخین کا نام لیکر مشتق تبرائی فرمائی ہے۔ پہلے عنوان قائم فرمایا ہے "مخالفتائے ابو بکر بالغ قرآن" اس کے بعد دوسرا عنوان قائم کیا ہے "مخالفت عمر باقرآن خدا" پہلے عنوان کے تحت فرمایا ہے "شاید جوئید اگر در قرآن امامت تصریح میشد شیخین مخالفت میکردند" و فرضا آہنا مخالفت میخواستند بکنند سلیمانہ از آہنا نمی پذیرفتند۔ ناچار درین محقر چند مادہ از مخالفتائے آہنا تصریح قرآن ذکر میکنیم تا روشن شود کہ آہنا مخالفت میکردند مردم ہم میپذیرفتند۔"

کشف الاسرار ص ۱۱

مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ قرآن میں اگر صراحت کے ساتھ حضرت علی کی امامت و ولایت کا ذکر کر دیا جاتا تو شیخین (ابو بکر و عمر) اُس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔

اور اگر بالفرض وہ اس کے خلاف کرنا چاہتے تو عام مسلمان قرآن کے خلاف ان کی اس بات کو قبول نہ کرتے اور ان کی بات نہ چل سکتی۔ (خمینی صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ خیال اور یہ خوش گمانی غلط ہے) ہم اس کی چند مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر نے اور اسی طرح عمر نے قرآن کے صریح احکام کے خلاف کام اور فیصلے کیے اور عام مسلمانوں نے ان کو قبول بھی کر لیا، کسی نے مخالفت نہیں کی۔

اس کے بعد خمینی صاحب نے (اپنے خیال کے مطابق) اس کی تین مثالیں حضرت ابو بکر صدیق سے متعلق پیش کی ہیں ان میں پہلی مثال غالباً سب سے زیادہ وزنی سمجھ کر خمینی صاحب نے یہ پیش فرمائی ہے کہ قرآنی آیات اور اس کے بیان فرمائے ہوئے قانون وراثت کی رو سے آپ کی صاحبزادی فاطمہ زہرا آپ کے ترکہ کی وارث تھیں لیکن ابو بکر نے خلیفہ ہونے کے بعد صریح قرآنی حکم کے خلاف ان کو ترکہ سے محروم کر دیا اور رسول خدا کی طرف سے یہ حدیث گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی "انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ کشف الاسرار" "ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں صدقہ ہے"۔

خمینی صاحب نے ابو بکر صدیق کی مخالفت قرآن کی یہ پہلی مثال پیش فرمائی ہے۔ — جیسا کہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں خمینی صاحب کی باتوں کا جواب دینا اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے تاہم یہاں اتنا اشارہ کر دینا ہم نامناسب نہیں سمجھتے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان فرما کر خود اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی وارث تھیں آپ کے ترکہ سے ان کا حصہ نہیں دیا۔ —

صدیق اکبر کی مخالفت قرآن کی خمینی صاحب کی طرف سے پیش کی ہوئی یہ پہلی مثال تھی۔ باقی دو مثالیں بھی اسی طرح کی ہیں۔ — اس کے آگے خمینی صاحب

نے "مخالفت عمر باقرآن خدا" کا عنوان قائم کر کے چار مثالیں حضرت عمر سے متعلق ذکر کی ہیں۔ جن میں سب پہلی مثال دغالباً اپنے دعوے کی سب سے زیادہ روشن اور وزنی دلیل سمجھتے ہوئے، خمینی صاحب نے یہ پیش فرمائی ہے کہ متفقہ کو قرآن میں جائز قرار دیا گیا تھا، مگر قرآنی حکم کے خلاف اس کو حرام قرار دیدیا۔ باقی تین مثالیں بھی اسی طرح کی اور اسی وزن کی ہیں۔

قیاس کن زگلتاں من بہار مرا

حقیقت یہ ہے کہ یہ مثالیں جن حضرات شیخین اور عام صحابہ کرام کے خلاف خمینی صاحب کے قلبی عناد اور سیاہ باطنی کی دلیلیں ہیں۔ اور چونکہ یہ سب وہی گھسے پٹے مذاہن اور مباحث ہیں جن پر گزشتہ سات آٹھ صدیوں میں، عربی، فارسی اور اردو میں بھی بلا مبالغہ سیکڑوں نہیں ہزاروں چھوٹی بڑی کتابیں اور مضامین و مقالات لکھے جا چکے ہیں، اس لیے ہم نے ان مثالوں کا ذکر کرنا اور ان پر تبصرہ کرنا غیر ضروری سمجھا۔ نیز یہ کہ ساتویں اور آٹھویں صدی کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے لیکر ہماری چودھویں صدی کے حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنؤی تک اہل سنت کے متکلمین و محققین نے ان موضوعات پر جو کچھ لکھا ہے (جو بجائے خود ایک وسیع کتب خانہ ہے) راقم سطور کے نزدیک اس پر کسی اضافہ کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ علاوہ ازیں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے ہمارے اس مقالہ کا موضوع شیعہ سنی اختلافی مسائل پر بحث مباحثہ نہیں ہے۔ اس میں ہمارا خطاب اہل سنت ہی سے، خاص کر ان پڑھے لکھے اور دانشور کھلائے جانے والے حضرات سے ہے جو اس رویہ کی گت سے متاثر ہیں جو ایرانی سفارت خانوں اور ان کے ایجنٹوں کے ذریعہ خمینی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ سنی اختلاف سے

ہمارے اکثر ناظرین واقف نہوں گے کہ متفقہ شیعہ مذہب میں صرت جائز اور حلال ہی نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ انشا اللہ اس بارہ میں اپنے مرقع پر تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔

بالا تر بلکہ بیزار ہیں، وحدت اسلامی کے داعی ہیں، حضرات خلفائے راشدین کا احترام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو وہ شیطان قرار دیتے ہیں جو شیعہ سنی اختلاف کی بات کریں۔ — یہ پروپیگنڈا (جو سو فی صد تقیہ اور جھوٹ پر مبنی ہے) اس طرح کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی پوری فضا اس سے بھر دی گئی ہے۔

الغرض اس مقالہ میں ہمارا خاص خطاب اہل سنت میں سے انہی حضرات سے ہے جو حقیقت سے ناواقف اور سادہ لوحی کی وجہ سے اس پروپیگنڈے پر یقین کرتے ہیں۔ — ہمارا مقصد انہی حضرات کو خمینی صاحب کی حقیقت اور حضرات خلفائے راشدین اور عام صحابہ کرام اور اہل سنت کے بارے میں ان کے خیالات اور موقف سے واقف کرانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عقلیں مسخ نہیں کر دی گئی ہیں اور ہدایت سے محرومی کا فیصلہ نہیں کر دیا گیا ہے تو خمینی صاحب کی جو عبارتیں ان صفحات میں ان کی کتاب کشف الاسرار سے نقل کی گئی ہیں وہی اس مقصد کے لیے کافی ہیں۔

ہاں اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم کی شان میں خمینی صاحب کا ایک انتہائی دل آزار اور دلخراش جملہ ہم دل پر جبر کر کے ان خریب خوردہ حضرات کی جبرت و بصیرت

سے بندوبست ہے۔ ایسا تو سفارتخانوں اور ان کی ایجنسیوں اور ایجنٹوں کے ذریعہ اخبارات و رسائل اور پغاڑوں کی شکل میں اردو زبان میں جو پروپیگنڈہ اس سلسلہ میں کیا جا رہا ہے اس کا حال تو کسی قدر تفصیل سے معلوم ہے۔ لیکن یورپ، امریکہ، افریقہ جیسے ممالک کے بارے میں خطی طور پر دوسرے ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں کی زبانوں میں یہ پروپیگنڈہ اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر اور زور شور سے کیا جا رہا ہے اور عام طور سے پڑھ لکھے مسلمان جو حقیقت سے بالکل واقف نہیں اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر خمینی صاحب کے بارے میں ایسا ہی یقین رکھتے ہیں۔ ان بچاؤں کو کیا معلوم کہ تقیہ یعنی جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکا دینا (شیعہ مذہب میں صرت جائز نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت اور ائمہ معصومین کی سنت ہے۔ مذہب شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے ساتھ جماعت میں ان کے امام کے نیچے ازاد تقیہ جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب کمپیں درجہ زیادہ ہو گا۔ انشاء اللہ آگے اپنے موقع پر اس موضوع پر تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔

کے لئے اور نقل کرتے ہیں۔

خمینی صاحب نے "فی الحقیقت عمر باقران خدا کے عنوان کے تحت، سب سے آخر میں محدث قرطاس کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلہ کلام میں فاروق اعظم کی خان میں ان کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

"ایں کلام یادہ کہ از اصل کفر و زندقہ ظاہر شدہ مخالف است بآیات از قرآن کریم"

(کشف الاسرار ص ۱۱۹)

اس جملہ میں حضرت فاروق اعظم کو صراحتہ کافر و زندیق قرار دیا گیا ہے۔ خمینی صاحب کی اس بدزبانی پر کہنے کو تو بہت کچھ دل چاہتا ہے لیکن اس سے اپنے غیظ و غضب کے اظہار کے سوا کوئی قائدہ نہ ہو گا اس لیے اس کا انتقام عزیز و انتقام ہی کے سپرد کرتے ہیں۔

خمینی صاحب نے اس بحث کے آخر میں ایک عنوان قائم فرمایا ہے: نتیجہ سخن ماورس بارہ (یعنی شیخین کی طرف سے قرآن کی مخالفت کے بارے میں ہمارے مندرجہ بالا گفتگو کا نتیجہ) اس عنوان کے تحت خمینی صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

از مجموعہ اس مادہ معلوم شد فی الحقیقت کہ شیخین از قرآن در حضور مسلمانان یک امر خلیے تھے نہ بود و مسلمانان نیز داخل در حزب خود آنها بود و در مقصود با آنها بودند، دیا اگر ہمراہ نبودند جرات حرف زدن در مقابل آنها کہ با پیغمبر خدا و دختر او اس طور سلوک میکردند اشتہا دیا اگر گاہے یکے از آنها یک حرفے نیز سخن لہار جے نیکو اشتہا و جملہ کلام آنکہ اگر در قرآن ہم این امر با صراحت لہجہ ذکر میشد باز آنها دست از مقصود خود برنمیداشتند و ترک ریاست برائے گفتہ خدا نمیکردند۔ منتہا چوں ابو بکر ظاہر ساریش بیشتر بود بایک حدیث ساختگی کار را اتمام میکرد چنانچہ

راجع آیات ارشادید و از عمر ہم استبعادے داشت کہ آخر امر
 بگوید خدا یا جبرئیل یا پیغمبر و فرستادن یا آوردن ایں آیت اشتباه
 کردند و مجبور شدند، آنگاہ سنیان نیز از جائے بر میخواستند وقت البعث
 اور امیکردند چنانکہ در اینہمہ تغییرات کہ در دین اسلام و ادوات البعث
 از کردند و قول اور بآیات قرآنی و گفتہائے پیغمبر اسلام مقدم داشتند

کشف الاسرار ص ۱۱۹-۱۲۰

خمینی صاحب نے اس طول طویل عبارت میں اپنے ناظرین کے سامنے اُن بحث
 کا نتیجہ اور خلاصہ پیش کیا ہے جو انہوں نے شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر) کی
 مخالفت قرآن کے بارہ میں کی ہے، (جو ہمارے ناظرین کو اہم نے گزشتہ صفحات میں
 ملاحظہ فرمائی) خمینی صاحب کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ابو بکر و عمر کی مخالفت
 قرآن کی جو مثالیں پیش کی ہیں اُن سے معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی موجودگی میں اور علانیہ
 اُن کے سامنے صریح قرآنی احکام کے خلاف رویہ اختیار کرنا ان دونوں کے لیے کوئی
 اہم اور غیر معمولی بات نہیں تھی، اُس وقت کے مسلمانوں (یعنی صحابہ) کا حال یہ تھا کہ
 یا تو وہ اُن کی پادائی میں شامل اور حکومت و اقتدار طلبی کے اُن کے مقصد و نصب العین
 میں اُن کے ساتھ شریک، اُن کے رفیق کار اور پورے ہمنوائے تھے، یا اگر اُن کی پادائی
 میں شامل اور اُن کے پورے ہمنوائے نہیں تھے تو بھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان جفا پیشہ
 طاقتور منافقین کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتے
 تھے جو خود رسول خدا اور آپ کی سخت جگر فاطمہ زہرا کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر چکے
 تھے، وہ اُن سے ڈرتے تھے اس وجہ سے اُن کے خلاف زبان کھولنے کی ان میں جرأت

۱۔ اس ظالمانہ سلوک سے خمینی صاحب کا اشارہ اُن غمخوار روایات کی طرف ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ عذابِ
 خمین اور ان کی پادائی کے خاص ساتھیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی ایذا میں پہنچائی اور
 کیسے کیسے ستایا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سخت جگر فاطمہ زہرا کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا
 (باقی صفحہ آئندہ پر)

وہمت ہی نہیں تھی، اور اگر ان میں سے کوئی بات کرنے کی ہمت بھی کرتا اور کچھ بولتا تو وہ اس کی کوئی پروا نہ کرتے اور جو کرنا ہوتا وہی کرتے۔ حاصل یہ کہ اگر قرآن میں امامت کے منصب کے لیے حضرت علی کے نام کی صراحت بھی کر دی تھی ہوتی تب بھی یہ لوگ (شیخین اور ان کی پارٹی) اللہ کے فرمان کی وجہ سے حکومت پر قبضہ کرنے کے اپنے مقصد احمد منصوبہ سے ہرگز دستبردار نہ ہوتے، ابو بکر جنہوں نے پہلے سے پورا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، قرآن کی اسی آیت کے خلاف ایک حدیث گھر کے پیش کر دیتے اور معاملہ ختم کر دیتے جیسا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے محروم کرنے کے لیے کیا۔ اور عمر سے بالکل بعید نہیں تھا کہ وہ اس آیت کے بارے میں جس میں صراحت کے ساتھ امامت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا، یہ نکر معاملہ ختم کر دیتے کہ یا تو خود خدا سے اس آیت کے نازل کرنے میں نیا جبرئیل یا رسول خدا سے اس کے پہچانے میں بھول چوک ہو گئی، اس وقت سنی لوگ بھی ان کی تائید کے لیے کھڑے ہو جاتے اور خدا کے فرمان کے مقابلہ میں ان ہی کی بات مانتے۔ جیسا کہ ان ساری تبدیلیوں کے بارے میں (بقیہ طرہ منورہ شد)

ابو بکر نے ان کو باپ کے ترکہ سے محروم کیا اور (معاذ اللہ) عمر نے ان کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا جس سے ان کا بازو سوج گیا، اور گھر کا دروازہ ان پر گرا دیا جس سے ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پیٹ میں چونکے تھا جس کا نام پیدائش سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رکھ گئے تھے وہ شہید ہو گیا۔ یہ (نوافاتی) روایت طاباقر مجلسی نے "جلا العیون" میں ذکر کی ہے (اس کے اردو ترجمہ مطبوعہ لاہور کے حوالہ سے پڑھی دیکھی جاسکتی ہے)۔ اور واضح ہے کہ خمینی صاحب نے اپنی اسی کتاب کشف الاسرار میں ص ۱۳۱ پر مجلسی کی کتابوں کو معتبر قرار دیکر ان کے مطالبہ کا مشورہ دیا ہے۔ نیز یہ روایت شیعہ مسلک کی معتبر ترین کتاب احتجاج طبرسی ص ۱۷۷ میں بھی ہے۔ علاوہ ازیں خود خمینی صاحب نے حضرت عمر کے بارے میں کشف الاسرار ہی میں لکھا ہے کہ انہوں نے رسول خدا کے آخری وقت میں آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ روح پاک کو انتہائی صدمہ ہوا اور آپ اسی صدمہ کو لیکر دنیا سے رخصت ہوئے۔ (ص ۱۷۸) اور اسی کشف الاسرار میں حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے رسول خدا کے گھر میں آگ لگائی (اور خانہ پیغمبر آتش زد) (ص ۱۷۹) معاذ اللہ

ان کا رویہ ہے جو عمر نے دین اسلام اور اُس کے احکام میں کی ہیں، ان سب میں نبیوں نے قرآنی آیات اور رسول خدا کے ارشادات کے مقابلہ میں عمر کی بات ہی کو مقدم رکھا ہے اور اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔

حضرت عثمان ذوالنورین کے بارے میں :-

شاید ناظرین نے بھی محسوس کیا ہو کہ حضرات شیخین، عام صحابہ کرام اور اس کے آگے اُن کے تابعین اولین و آخرین اہل سنت کے بارے میں تو خمینی صاحب نے اس موقع پر اپنے خیالات و تحقیقات کا اظہار فرمایا لیکن خلیفہ ثالث حضرت عثمان کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔۔۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خمینی صاحب کے نزدیک وہ (معاذ اللہ) اس درجہ کے مجرم ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھ حضرت معاویہ کو انھوں نے یزید کے ساتھ بحرین کے کھڑے میں کھڑا کیا ہے۔ اسی کتاب "کشف الاسرار" میں مندرجہ بالا بحث سے چند صفحے پہلے یہ مضمون لکھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر دین اسلام کی، اور خداوندی قانون کے مطابق ایک حکومت عادلہ کی تعمیر و تکمیل کرائی اور یہ عمارت مکمل ہو گئی، تو عقل کا تقاضا ہے کہ وہ خدا اُس کی بقا اور حفاظت کا بھی انتظام کرے، اور اپنے پیغمبر ہی کے ذریعہ اس کے بارے میں ہدایت دے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، تو وہ اس کا مستحق نہیں کہ اس کو خدا مان کر ہم اس کی پرستش کریں۔۔۔ آگے اسی سلسلہ میں خمینی صاحب نے لکھا ہے :-

ما خداے را پرستش میکنیم و میثناسیم کہ کارهایش براس عقل پائیدار و مخلوق گفته، عقل هیچ کارے نہ کند نہ آن خداے کہ بنائے مرتفع از خدا پرستی و عدالت و دنیاداری بنا کند و خود بخوابی آن بخوشد و یزید و معاویہ و عثمان و اذنی قبل چپا و لچی ہائے دیگر را بیرون امارت دہد۔

(کشف الاسرار ص ۱۱)

مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے اور اسی کو مانتے ہیں جس کے سامنے

کام عقل و حکمت کے مطابق ہوں۔ ایسے خدا کو نہیں جو خدا پرستی اور عدالت و دینداری کی ایک عالیشان عمارت تیار کر اُسے اور خود ہی اس کی بنیادی کئی کوشش کرے کہ یزید و معاویہ اور عثمان جیسے ظالموں بد قماشوں کو امارت اور حکومت سپرد کر دے۔ اس وقت ہم کو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے ناظرین کو صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت عثمان بھی (جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کا نکاح کیا اور یہ شرف اُن کے سوا کسی کو حاصل نہیں) خمینی صاحب کے نزدیک اس درجہ کے محرم ہیں۔ (کبریت کلمۃ تخرجہ من افواہہم)

اب رہ گئے بس حضرت علی اور ان کے تین یا چار ساتھی (سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن الاسود اور ایک روایت کے مطابق جو تھے عمار بن یاسر بھی) اس وقت کے ایک لاکھ سے اوپر مسلمانوں میں شیعی روایات کے مطابق بس یہی پانچ حضرات تھے، جو منافق نہیں تھے مومن صادق تھے، اور وفات نبوی کے بعد بھی یہ ثابت قدم رہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس پانچ نفری جماعت میں قائد اور امیر کی حیثیت حضرت علی ہی کی تھی باقی چار اُن کے متبع اور پیروکار تھے۔ لیکن شیعی روایات اور خمینی صاحب کے بیان کے مطابق، اُن کا بھی حال یہ تھا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ ابو بکر (معاذ اللہ) مومن نہیں منافق ہیں اور انھوں نے صرف حکومت اور اقتدار کی طمع اور ہوس میں اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکار کھا تھا، اور (معاذ اللہ) یہ ایسے بدکردار ہیں کہ حکومت طلبی کے مقصد کے تقاضے سے قرآن میں تحریف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آگے یہ کہ اگر کسی وقت یہ محسوس کریں کہ اسلام پھوڑ کے (اور ابو جہل و ابولہب کی طرح) اسلام دشمنی کا موقع اختیار کر کے ہی یہ حکومت و اقتدار حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر گزریں گے۔ (بہر حال ابو بکر کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود) حضرت علی نے تقیہ کا راستہ اختیار کر کے ان کو خلیفہ رسول مان کر ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ ان کے چاروں

ساتھیوں نے بھی اسی طرح تقیہ کا راستہ اختیار کر کے ضمیر کے خلاف ان کی بیعت کی۔
شیعہ حضرات کی معتبر کتاب "احتجاج طبرسی" میں ہے

ما من الامۃ احدث با یع سوائے علی کے اور ہمارے ان چاروں

مکرہا غیر علی و اربعتنا کے امت میں سے کسی نے ابو بکر کی

بیعت زور اور زبردستی سے مجبور ہو کر نہیں کی (یعنی ان کے سوا سب ملالوں نے

ان کی بیعت برضا و رغبت کی)

پھر شیعہ مذہب کے سلمات میں سے ہے کہ حضرت علی، ابو بکر کی پوری مدت خلافت
میں اس تقیہ ہی کی روش پر قائم رہے کبھی ایک دن بھی انھوں نے کسی مجمع میں اپنے
اختلاف کا اظہار نہیں کیا، دن میں پانچ وقت ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے،
اور امور خلافت میں برابر تعاون کرتے رہے۔ پھر یہی رویہ ان کا حضرت عمر کے قریباً
دس سالہ دور خلافت میں اور اُس کے بعد حضرت عثمان کے قریباً بارہ سالہ دور خلافت
میں بھی رہا۔ — الغرض خلفائے ثلاثہ کے پورے دور سالہ دور خلافت میں مذہب
شیعہ کے سلمات اور شیعہ روایات کے مطابق خلافت و امامت کے سلسلہ میں کبھی اپنے
اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔

پھر شیعہ روایات میں اُس جبر اور زبردستی کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے جس سے مجبور ہو کر حضرت
علی نے بیعت کی تھی، وہ بڑی ہی شرمناک اور خود علی مرتضیٰ کے حق میں انتہائی توہین آمیز
ہے۔ — احتجاج طبرسی کی جس روایت میں اس جبری بیعت کا ذکر کیا گیا ہے اُسی میں
ہے کہ حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کر گھر سے کھینٹ گئے ابو بکر کے پاس لایا گیا اور وہاں
عمر اور خالد بن ولید وغیرہ تلواریں لیے کھڑے تھے اور (معاذ اللہ) عمر نے دھمکی دی کہ بیعت
کو ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا، اس طرح اُن کو مجبور کیا گیا تب آخر الامر انھوں نے بیعت
کی۔ — (مختصاً، احتجاج طبرسی ص ۳۷ و ۳۸)

حیرت ہے کہ ان شیعہ مصنفین نے یہ خرافاتی روایت جس میں حضرت علی کی سخت ترین توہین
و تذلیل کی گئی ہے اور ان کو انتہائی بزدل اور سپت کردار دکھایا گیا ہے، اپنی تصنیفات

میں شامل کرنا کس طرح مناسب سمجھا۔ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی معقول توجیہ اس کے سنا نہیں کی جاسکتی کہ حضرات یحییٰ کی عداوت اور ان کو ظالم و جاہل ثابت کرنے کا جذبہ ان پر ایسا غالب آیا کہ وہ اس کو سوچ ہی نہ سکے کہ اس روایت سے خود حضرت علی کی تصویر کتنی خراب بنتی ہے ؟

حضرت علی رضی تو امت کے سابقین اولین میں ہیں، ان میں خداداد طاقت و شجاعت فطری غیرت و حمیت اور بحیر العقول جانباری کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تربیت کے فیض سے عزیمت و قربانی اور حق گوئی و بیباکی کے اوصاف مثالی حد تک راسخ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں ایسی بزدلی اور ہمت کرداری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بعد کے دور میں بھی اس امت میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے "کلمہ حق عند سلطان جائز" کے جہاد کی تابناک مثالیں قائم کی ہیں۔

امام ابو حنیفہ نے اپنے دور کی حکومت کی خواہش و فرمائش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کے نزدیک غلط اور خلاف دیانت تھی، اور اس کی پاداش میں جیل جانے کو پسند کیا اور جیل کی سختیاں جھیلیں۔ امام مالک کو اس وقت کے عباسی حکمران نے "طلاق مکرہ" کا مسئلہ بیان کرنے سے منع کیا، انہوں نے اس پابندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حکومت کی طرف سے ان کو سخت ترین سزا دی گئی۔ اور اونٹ پر سوار کرا کے بچروں کی طرح ان کو گشت کرایا گیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا اور کبھی ہی مقتدا ہو اگر وہ حکمران کی بات نہیں مانے گا تو اس کا یہ شر ہو گا ! لیکن امام مالک اس گشت ہجاء کے دوران پکار پکار کر کہتے تھے :-

"من عرفنی فقد عرفنی، ومن لم يعرفنی فأنا مالک بن انس
أقول، طلاق المکرہ لیس بشئ (جو مجھے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے
اور جو نہیں پہچانتا اس کو میں بتلاتا ہوں کہ میں مالک بن انس ہوں،
من لو میں کہتا ہوں کہ مکرہ کی طلاق کچھ نہیں ہے)۔"

پھر اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ کو خلیفہ وقت نے مجبور کیا کہ وہ خلق قرآن کے مسئلہ میں اس کے مسلک سے اتفاق اور اس کی ہمنوائی کریں، لیکن جب امام مودوح نے اس سے انکار کر دیا تو ان پر جلا و مسلط کر دیے گئے جو کوڑے برساتے تھے اور اہم کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے، اس وقت بھی وہ یکساں کر یہی کہتے تھے "القرآن کلام اللہ غیر مخلوق" (قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے) یہ تو ابتدائی صدیوں کی مثالیں ہیں ہر دور میں امت میں ایسے اصحاب عزیمت و استقامت پیدا ہوتے رہے ہیں جن کے تذکرے تاریخ کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں اور خود ہمارا دور بھی اس طرح کی مثالوں سے خالی نہیں رہا۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) میں فتح حاصل کرنے کے بعد برطانوی حکومت اس کا ثبوت پیش کر چکی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ٹھیک اسی زمانے میں اسی حکومت کے خلاف ہمارے اسی ملک ہندوستان میں تحریک خلافت اٹھی، اللہ تعالیٰ کے ہر ملہروں باتو فین بندے انگریزوں کی حکومت میں رہ کر انگریزی حکومت کے خلاف یہ جاننے کے باوجود باغیانہ تقریریں کرتے تھے کہ ہم اس کے نتیجے میں جیل میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوتا تھا، اس وقت کی جیل گویا اس دنیا کا جہنم تھی اس سلسلہ میں خاص طور سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ انھوں نے ایک تقریر میں اعلان کیا کہ انگریزی حکومت کی فوج کی ملازمت حرام ہے۔ ان کی اس تقریر پر مقدمہ چلا جو کراچی کے مقدمہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ عدالت کی طرف سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ تقریر کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ:

"ہاں! میں نے ایسا ہی کہا تھا، اور اب پھر کتابوں کہ انگریزی حکومت کی فوج کی ملازمت حرام ہے۔"

جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ عدالت کی طرف سے انھیں قید کا حکم سنایا گیا، اور وہ قید میں رہے۔ بہر حال یہ شیعہ روایات اور شیعہ حضرات کا یہ سلسلہ و متفقہ عقیدہ کہ حضرت علی نے دباؤ اور دھمکی سے مجبور ہو کر ایسے شخص کی بیعت کی جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ مومن نہیں منافق، اور اس کے بعد ان کا وہ یہ بھی بظاہر وفاداری اور تعاون کا رہا اور پھر خلفائے ثلاثہ کے

پوئے ۲۴ سالہ دور میں تقیہ کے نام سے ہی (مناقضانہ) روش ان کی رہی۔ چاہے نزدیک عقل و نقل کے لحاظ سے قطعاً غلط اور حضرت علی پر عظیم بہتان ہے اگر اس کو فصیح مان لیا جائے تو حضرت علی اس قابل بھی نہیں رہتے کہ کسی عدالت میں ان کی شہادت قبول کی جاسکے اور یہ کن کہ حضرت علی کو ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا (جیسا کہ خمینی روایات میں کہا گیا ہے) "عذر گناہ بدتر از گناہ" اور اللہ و رسول کو اس گناہ عظیم کا ذمہ دار قرار دینا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً

ہم نے حضرت علی مرتضیٰ کی پوزیشن صاف کرنے کے لیے یہاں اتنی تفصیلی گفتگو ضروری سمجھی اور نہ ہم اپنے ناظرین کو صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ شیخین، ذوالنورین اور عام صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب کے خیالات تو ان کو معلوم ہو چکے، حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں بھی ان کا وہ نقطہ نظر اور عقیدہ ان کے سامنے رہے جس سے واقف ہونا دشیدہ مذہب کو اور خمینی صاحب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ (جاری)

ایک ضروری وضاحت | رمضان و شوال (جون و جولائی) کا مشترکہ شمارہ ماہ مبارک کے بالکل آخر میں، یا شوال کے شروع میں آپ تک پہنچا ہوگا، اور اس میں ماہ مبارک کے متعلق حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی دامت برکاتہم کے نہایت مفید ارشادات و افادات پڑھ کر آپ کو یقیناً یہ احساس ہوا ہوگا کہ اس شمارے کو رمضان مبارک کے شروع ہی میں آنا چاہیے تھا۔۔۔ آپ کا یہ حرج بالکل بجا ہے۔۔۔ اور ہم نے بھی اس شمارہ کی ترتیب اور کتابت ہنگامی طور پر مکمل کر کے شعبان کے آخری ہفتے میں اسے پریس کے حوالے کر دیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کے پہلے ہفتے میں یہ آپ تک پہنچ جائے۔ لیکن دائرے مجبوری کہ پریس والوں نے ۱۶ رمضان کو چھاپ کر سالہ ہمارے حوالہ کیا اور، ا کہ ہم نے اسے روانہ کیا، خدا کرے کہ ماہ مبارک ختم ہونے سے پہلے ہی وہ آپ سب کو مل گیا ہو۔۔۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد ناظرین کرام ہمیں معذور قرار دے سکیں گے۔ (ادارہ)

مولانا محمد حسن سنہلی

از مولانا محمد زکریا سنہلی استاذ حدیث دارالعلوم ہندۃ العلماء

شمالی ہند کا وہ حصہ جو اب مغربی اتر پردیش کا علاقہ ہے اسلامی ثقافت کا گہوارہ اور علم و اہل علم کا مرکز رہا ہے اسی خطہ میں ایک قصبہ سنہلی (ضلع مراد آباد) ہے۔ سنہلی کی آبادی تو غالباً قبل از تاریخ کی ہے لیکن تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں اسلام اس بستی میں داخل ہوا اور مسلمانوں کی آبادی یہاں شروع ہوئی اب یہ قصبہ ہندوستان کے ان مقامات میں شمار کیا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔

ہر دور میں یہاں علماء اور علما کی بڑی تعداد رہی اور تعلیم و ارشاد کا کام انجام دیتی رہی۔ بہت سے حضرات کے مزارات شہر اور نواح شہر میں موجود و معروف ہیں اور ان کے تذکرے کتب تاریخ میں محفوظ ہیں۔

سنہلی میں علماء کا یہ تسلسل احمد شاہ ابھی تک باقی ہے ماضی قریب میں بھی سنہلی میں ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تدریس اور تصنیفی میدان میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے اور دین و علم دین کی بڑی خدمت کی ہے ان ہی علماء میں

۱۔ ان میں چند کے اسماء گرامی یہ ہیں، مولانا ابو طالب سنہلی، مولانا تاج الدین سنہلی، شیخ سعد اللہ سنہلی، شیخ عبدالاول سنہلی، مفتی عبدالحی سنہلی، شیخ عبدالرحمان سنہلی، شیخ عبدالعظیم سنہلی، شیخ عبداللہ سنہلی، شیخ باضل بن امجد سنہلی، شیخ کمال بن سنہلی، شیخ منور بن منصور سنہلی، مولانا حاتم سنہلی اور ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحکیم سنہلی مفسر قرآن مولانا عبدالدین سنہلی شیخ عبداللہ بن عثمان سنہلی، مولانا رستم علی سنہلی، مولانا علی محمد سنہلی، مولانا قطب اللہ سنہلی، مولانا قادیان اللہ سنہلی، مولانا محبوب علی سنہلی وغیرہم اور آخری عہد میں مولانا سراج احمد اسرائیلی، مولانا کریم بخش سنہلی، مولانا عبدالوہید سنہلی، مولانا عبدالحمید سنہلی، مولانا سید احمد اسرائیلی، مولانا محمد حسن سنہلی، مولانا فضل احمد اسرائیلی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔

ایک جید عالم اور صاحبِ تدبیر و تصنیف بزرگ مولانا محمد حسن سمبھلی گزرے ہیں۔
تاریخ پیدائش و سلسلہ نسب

مولانا محمد حسن سمبھلی سمبھل کے مشہور محلہ کوٹ میں متوطن علمی خانوادے میں ۱۲۶۴ھ میں پیدا ہوئے مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و قایہ کی شرح "سواء" کے مقدمہ میں مولانا کی تاریخ پیدائش ۲ شعبان ۱۲۶۴ھ بروز چار شنبہ تحریر فرمائی ہے اور سلسلہ نسب اس طرح لکھا ہے۔ مولوی محمد حسن ابن محمد ظہور حسن ابن محمد شمس علی۔ مولانا عبدالحی حسنی نے بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب نزہۃ الخواطر میں سلسلہ نسب اسی طرح لکھا ہے۔ البتہ ایک لفظ اسرائیلی کا اضافہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا تعلق سمبھل کے اس ممتاز خاندان سے ہے جس میں ہمیشہ علماء ربانین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ مشہور عالم دین مولانا حاتم سمبھلی اسی خاندان سے تھے۔ یہ خاندان حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور چوں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام لانے سے پہلے یہودی عالم تھے اور نسباً بنی اسرائیل میں سے تھے اس لیے ان کو اور ان کی اولاد کو اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے بھی اس خاندان کے حضرت عبداللہ ابن سلام سے نسب تعلق کا ذکر فرمایا ہے۔ سمبھل کے علاوہ اس خاندان

۱۔ مولانا محمد حاتم سمبھلی کا شمار ہندوستان کے ممتاز اور مشہور علماء کرام میں ہوتا ہے، اپنے استاد مولانا عزیز اللہ تلمیذی سے جملہ علوم، فنون اور سلوک تصوف کی تفصیل کی، پھر کیں تصوف کے لیے شیخ علاء الدین دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے کمالات ظاہری اور باطنی سے آراستہ ہو کر سمبھل ہی میں رونق آرائے سند درس ہوئے اور چالیس سال تک درس و تدریس اور وعظ نصیحت اور تعلیم سلوک تصوف میں مشغول رہے بڑے صاحبِ علم و فضل اور کثیر العبادۃ بزرگ تھے مولانا سید محمد امجدی شیخ عبدالقادر بدایونی، شیخ ابو الفتح خیر آبادی اور شیخ عثمان بگٹائی اور صاحبزادہ محترم مولانا عبدالحکیم آپ کے مشہور تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں ۱۲۹۹ھ میں وفات پائی اور سمبھل ہی میں مدفون ہوئے، محمد حاتم سرائے جہاں آپ مدفون ہیں مولانا ہی کی طرف نسبت ہے، نزہۃ الخواطر ج ۷۔

کے لوگ علی گڑھ، مراد آباد وغیرہ میں بھی ہیں۔
ابتدائی تعلیم اور تدریسی مشغولیت

ابتدائی تعلیم اپنے وطن سنبھل ہی میں اپنے ماموں مفتی عبدالسلام سنبھلی اور مفتی شرف الدین کے تلمیذ رشید مولانا قطب الدین سے حاصل کی اس کے بعد رامپور تشریف لے گئے اور وہاں مولانا عبدالکریم خاں اور مولانا سدید الدین خاں سے تحصیل علم کی، اور پھر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب انواری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی کچھ کتابیں پڑھیں، مولانا کی طالب علمانہ زندگی کے بارے میں اتنی ہی معلومات مجھے حاصل ہو سکیں۔ جہاں تک مولانا کی تدریسی خدمات کا تعلق ہے تو یہ تذکرہ تو متعدد جگہ ملتا ہے کہ مولانا نے مدت تک تدریسی خدمات انجام دی ہیں لیکن اس سلسلہ میں مقامات وغیرہ کی تفصیل نہیں ملتی۔ مولانا عبدالحی حسنی نے بھی اسی پر اکتفا کیا ہے کہ تحصیل علم کے بعد مولانا نے بعض مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں (شعوب فی التدریس فی بعض المدارس العوبیۃ)۔

تصانیف

مولانا اشیر القمانیٹ تھے ان کی تصنیفات کی تعداد ایک سو سے کچھ زیادہ بتائی گئی ہے صاحب ذہنہ الخواطر نے مولانا کی کتابوں کی تعداد ایک سو ایک بتائی ہے۔ مولانا عبدالحی مدرسی نے بھی مولانا کی تصانیف کی تعداد ایک سو دو دہائی ہے شہور شامی

۱۔ لائحہ ہو مقدمہ "سحابہ" شرح "شرح وقایہ" معنف مولانا عبدالحی فرنگی علی۔

۲۔ مولانا عبدالحی فرنگی علی نے مقدمہ سحابہ میں مولانا محمد حسن سنبھلی کا مختصر تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ میری کتاب "آباء و اجداد اہل خانہ" میں دیکھا جائے لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا سے مکمل نہیں کر سکے جہاں تک میرے علم میں ہے اس کتاب کا مکمل مسودہ مولانا فرنگی علی کے دیگر مسودات کے ساتھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کے مکمل ہونے کا ذکر خود مولانا فرنگی علی نے عمدۃ المرعایہ کے مقدمہ میں فرمایا ہے۔

حدیث و محقق شیخ عبدالفتاح ابو غدہ لکھتے ہیں۔ ولہ نحو مائتہ مؤلف او یزید
مولانا کی تصانیف علوم اسلامیہ، قرآن، حدیث، فقہ اور فرائض کے علاوہ علوم
عقلیہ فلسفہ، منطق، صرف، نحو، کلام، ریاضی اور علم معانی وغیرہ مختلف علوم میں ہیں
مولانا عبدالحی حسنی فرماتے ہیں "میں نے مولانا کی تصانیف میں سے منطق کی معروف
شرح ایسا غوجی پڑھی ہے جو مولانا نے ایک دن میں لکھی تھی اس کے علاوہ میں نے
ان کی جو مطبوعہ کتابیں دیکھی ہیں یا جن مطبوعہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان کے نام یہ ہیں
المنطق الجدید، القول الوسیط فی الجعل المولف البسیط، سوانح الزمن علی شرح المسلم
للدی حسن، نظم الفرائد علی شرح العقائد، شرح اصول الشاشی، حاشیہ برہان فی الفقہ
اور تنسیق النظام، جو مسند امام ابو حلیفہ پر ایک بہترین حاشیہ ہے۔ مولانا محمد حسن کی
غیر مطبوعہ کتابوں میں شرح وقایہ کا حاشیہ صرح الحکامیہ اور اس کا مقدمہ بھی میں نے
پڑھا ہے میں نے اس کتاب کو مولانا عبدالحی مد راسی کے پاس دیکھا یہ کتاب ان کی
بہترین تصنیف ہے۔"

اس کتاب یعنی صرح الحکامیہ کے بارے میں مولانا عبدالحی فرنگی محل لکھتے ہیں۔
وائف حاشیہ شرح الوقایہ و کتب مند الی الآن نحو سبعین جزءاً من البدء
الی آخر بحث الغسل۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کتاب کتنی مبسوط ہے کہ
صرف غسل تک کے مسائل شتر جز میں آئے ہیں مولانا فرنگی محل کی اس تحریر سے یہ بھی
اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی بظاہر بعد میں مولانا محمد حسن
سنہلی نے اسے مکمل کر لیا اور مولانا عبدالحی مد راسی کے سپرد کر دیا جو لکھنؤ میں دینی کتابوں

لے لکھتے ہو مقدمہ قواعد فی علوم الحدیث ۱۷۷ مولانا عبدالحی مد راسی لکھنؤ کے مشہور ناشر کتب اور علم دوست
بزرگ گزے ہیں دوسرے اصحاب تصانیف اہل علم کی طرح مولانا محمد حسن سنہلی سے قریبی تعلق تھا ان کی تصنیف
تنسیق النظام بھی جس کا تذکرہ سطور بالا میں گزر چکا ہے انھیں کے اہتمام سے شائع ہوئی تھی اور انھوں نے مولانا
محمد حسن سنہلی کی وراثت پر ایک مرثیہ بھی کہا جس کا تذکرہ اس مضمون کے آخر میں آئے گا یہ بات قریب قیاس ہے کہ
صرح الحکامیہ کی اشاعت کا کام بھی مولانا سنہلی نے مولانا عبدالحی مد راسی ہی کے سپرد کیا تھا لیکن شیت الہی کہ
اس کی اشاعت کی نوبت نہ آئی اور اس کا سیدہ ان کے پوتے کتب خانہ کے ساتھ ضائع ہو گیا (ذی اللہ المشیکی)
ان کے علاوہ محترم والی آسی صاحب سے راقم الحروف نے دریافت کیا تو انھوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔

کے مشہور ناشر تھے مولانا عبدالحی حسنی نے یہ کتاب انھیں کے پاس دیکھی تھی لیکن افسوس کہ یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکی۔

مولانا کی کتابوں میں تنسیق النظام فی شرح منہ الامام جس کا ذکر ابھی سطور بالا میں گزر چکا ہے بہت بلند پایہ کتاب ہے اور اس کا مقدمہ تو فن حدیث اور اصول حدیث میں عجیب اور نادر تحقیقات کا خزانہ ہے صرف یہ مقدمہ ہی بڑے سائز کے ایک سو تیس صفحات پر مشتمل ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے لکھا ہے تنسیق النظام فی مسند الامام ہو کتاب عظیم جداً و مقدمتہ بلغت ۱۲۳ صفحہ فی القطع الکبیر الہندی۔ یہ کتاب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کتب خانہ میں نمبر ۱۱۱ حدیث پر موجود ہے۔

مقدمہ میں اولاً یہ ذکر فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے پندرہ مسانید ہیں جن میں ایک مسند یہ بھی ہے یہ مسند صدرالدین موسیٰ بن زکریا الخفگی کی سند سے مروی ہے۔ اولاً یہ شیوخ کی ترتیب پر تھا علامہ عابد سندھی نے اسے ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مرتب فرمایا ہے۔

مسند کے اس تعارف کے بعد امام ابو حنیفہؒ کا تذکرہ اور آپ کے تابعین ہونے کا ذکر ہے اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجرؒ وغیرہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں اور بعض صحابہ کرام جن کو امام صاحب نے دیکھا ہے کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔

مقدمہ میں ہی مسند امام ابی حنیفہؒ کی احادیث کی مسندوں پر بعض معترضین کے اعتراضات کے جواب تحریر فرمائے ہیں اور اس سلسلہ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے عام راوی صحیحین کے راویوں میں سے ہیں۔ اسی سلسلہ میں فن اسماء الرجال اور فن اصول حدیث سے متعلق نہایت دقیق علمی بحثیں کی ہیں۔

آخر میں مقدمہ کے بڑے حصہ میں اس کتاب کے راویوں کے تراجم اس ترتیب سے ذکر کیے ہیں کہ اولاً صحابہ کرام کے تراجم اور پھر امام ابو حنیفہؒ کے بلا واسطہ اساتذہ کے تذکرے اور آخر میں دیگر راویوں کا ذکر ہے۔

مقدمہ ۱۲۲ صفحہ پر ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد اصل کتاب اور اس کی شرح ہے شرح میں مولانا نے اولاً احادیث کے معانی کی وضاحت ان سے مستنبط ہونے والے مسائل فقہیہ کا ذکر احکامات کے دلائل اور ان پر کیے جانے والے اعتراضات کے دافی و شافی جواب، پھر حدیث کی فنی حیثیت کہ وہ صحیح ہے یا حسن وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے یہ بھی التزام کیا ہے کہ اس کتاب کی احادیث کی دیگر کتب حدیث میں بھی تخریج کرتے ہیں کہ یہ حدیث احادیث کی فلاں فلاں کتاب میں مروی ہے۔

مولانا کی یہ کتاب بھی مولانا کی وفات کے بعد ہی شائع ہو سکی ہے۔ مولانا کی وفات ۱۳۰۵ھ میں ہوئی ہے اور کتاب ۱۳۰۹ھ میں شائع ہوئی ہے۔

حدیث وفقہ کے طلباء اور اساتذہ کے لیے اس کتاب کا مطالعہ انشاء اللہ بہت مفید ہوگا مولانا محمد حسن سنہلی کے علمی و ذہنی اور تصنیفی کمالات کا اندازہ مولانا عبدالحی حسنی کے اس جملہ سے کیا جاسکتا ہے۔ لقیته بلکناؤ فوجدتہ ذکیاً فطناً حاد الذہن سریع الملاحظة ذا حافظه عجيبه وفکره غریبه نفرة فی قوة التحریر وغزارة الاملاء وجزالة التعبير وکلامه عقول الساعۃ وفضل القریحه ومارعة القلم ومانعة الیوم میری ان سے ملاقات لکھنؤ میں ہوئی میں نے انہیں بہت ذہین و فہیم اور بیدار مغز پایا ان کا حافظہ غیر معمولی اور قوت فہم بے نظیر تھی۔ طاقت اور طرز نگارش، اور مؤخر اور عسوق اسلوب تحریر میں مقرون تھے برجستہ اظہار خیال اور بے تکلف اور فی البدیہہ یہ تقریر و تحریر پر بڑی قدرت حاصل تھی۔

وفات

مولانا محمد حسن سنہلی نے اپنے ہم عصر وہم مسلک وہم مشرب عالم و مصنف مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہت کم عمر پائی صرف اکتالیس سال کی عمر میں گرانقدر علمی سرمایہ چھوڑ کر دینا سے رخصت ہوئے ۱۲ صفر ۱۳۰۵ھ بروز دوشنبہ سنہلی میں انتقال فرمایا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ان کا تعارف

کراتے ہوئے لکھتے ہیں:- العلامة المحقق الشيخ محمد حسن السنهلی و يقال له السنهلی الہندی عصری الشيخ عبد الحی الکھڑی و صدیقہ و مشابہہ فی کثرة التالیفات العديدة و تنوعها مع قصر العمر ایضاً
مولانا عبد العلی مدرسی نے دو سو چار اشعار کا ایک مرثیہ بصورت مسدس مولانا کی وفات پر کہا تھا جو تنسیق النظام کے آخر میں ٹپ ہے اس کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

ہوا صفر میں سفر ان کا تیرھویں کھئی دن پیر کا تھا
شباب آخر کو آپہنچا قدم کھولت میں رکھا

ساج فضیلت کے در تھے درہ بحر تھر تھے
عرصہ فن کے بہار تھے مرد مصافحہ اور تھے

اسی مرثیہ میں تار تھمائے و نائت بھی لکھی ہیں مثلاً و انھم اجر عظیم

اور قد رضی اللہ عنہم - دخل مقامات الجنة - أدخله الجنة - خیر الخاتمة
۵۱۳۰۵ ۵۱۳۰۵ ۵۱۳۰۵ ۶۱۸۸۶

ایک ضروری اطلاع

اس معول کے پیش نظر کہ رمضان مبارک کے مصلیٰ بعد شائع ہونے والے شمارہ میں عید الفطر کے موقع پر والد اب کی غلطی کا خطاب شائع ہوتا ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کرام کو اس شمارہ میں اس کا انتظام ہو گا۔ اس بنا پر یہ اطلاع دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ خطاب عید الفطر آنے سے شمارے بابت ۱۵ ستمبر میں شائع ہو گا۔

مدیر

چند سالانہ

ہندوستان میں ۲۵/۰

پاکستان پاکستانی سکہ میں ۴۰/۰

بنگلادیش سے ہندوستان میں

۳۰/۰

الفقار لکھنؤ

فی شمارہ ۵۰/۲

مالک غیر سے

بحری ڈاک سے ۱۰۰/۰ روپے

(۴ پونڈ یا ۲۵ ریال)

بحوالی ڈاک سے ۳۵/۰ روپے

(۹ پونڈ یا ۵۵ ریال یا ۱۵ ڈالر)

جلد (۵۲) بابت ستمبر ۱۹۸۴ء مطابق ذی الحجہ ۱۴۰۴ھ شمارہ (۹)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اذلیس	خیل الرحمن سجاد ندوی	۲
۲	غمنی ضا اپنی کتاب کشف السرائر کے آئینہ میں	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۶
۳	مولانا سید محمد علی رامپوری	مولانا عتیق احمد بستوی	۱۸
۴	عمومی اصلاح و دعوت کا کام	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۲۰
	طرقی کار کے بارے میں ایک مشورہ		

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا دوسری اطلاع پہنچنے کے آخر تک آجانا چاہئے ورنہ اگلا شمارہ بھیغدی پی روانہ کیا جائیگا۔
نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت اور منی آرڈر کو پن پر اپنا خریداری نمبر ضرور لکھ دیا کریں جو پتہ کی سیٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

بازار کی اشاعت: الفقار ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر مہینے کے آخر تک کسی صاحب کو یہ نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اگر دوبارہ بھیجنے کے لیے دفتر میں پرچہ ہوگا تو غور بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات: مبلغ درپے ہندوستان میں کسی بھی ذریعہ سے دفتر الفقار لکھنؤ کو روانہ فرمائیں یا پاکستانی سکہ میں ۴۰ روپے یا ظم ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بکجس۔

محمد حسن نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تویہ پریس میں چھپوا کر دفتر الفقار لکھنؤ سے نیا گاہوں مغربی لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

خلیل الرحمن بجا ندوی

مولانا سید نور الحسن ضاقاسمی رحمۃ اللہ علیہ

۲۲ ذی قعدہ ۱۳۵۴ھ (یکم اگست ۱۹۳۴ء) کی صبح یہ راقم الحروف حسب معمول دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچا تو یہ خبر وحشت اثر ملی کہ میرے، اور ندوۃ میں گزشتہ قریباً نصف صدی میں تعلیم پانے والے بے شمار طالبانِ علوم نبوت کے شفیق ترین استاذ مولانا سید نور الحسن صاحب آج شب اپنے ایک حقیقی سے جا ملے۔ خبر سننے ہی دل پر جوا اثر ہونا تھا وہ تو ہوا ہی، تیس سال پہلے کے وہ نقوش آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے جب کہ راقم ملوۃ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ایک کسب طالب علم تھا، ان دنوں میں جن اساتذہ کی شفقت و محبت کا اثر میرے دل پر زیادہ گہرا تھا، شاید ان میں سرفہرست مولانا نور الحسن صاحب ہی تھے۔

۱۹۳۶ء سے ۱۹۵۵ء تک، پھر ۱۹۶۶ء سے سالِ رحاں ۱۳۸۴ء تک ندوۃ کے طلبہ و متعلقین ایک ایسا نورانی چہرہ دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے جس کو دیکھ کر بے راختہ محبت و احترام کے جذبات دل میں اٹھنے لگتے تھے اور بے اختیار اس کی طرف طبیعت کھینچتی تھی، یہ چہرہ مولانا نور الحسن صاحب کا تھا۔ میرا نہ قد متناسب الاغضاء، جسم چہرہ انار کی طرح سرخ اور گلاب کی طرح شاداب، اللہ نے نورانی صورت، اور خندہ پیشانی کی صفت کے ساتھ ان کی شخصیت کو ایسی دل آویزی اور بکری وحی نصیب فرمائی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقہ احباب میں بڑے محبوب اور اپنے حلقہ تلامذہ و مستفیدین میں بڑے مقبول تھے اور جو ان کی صحبت میں ایک مرتبہ بیٹھ جاتا وہ یہ کہتا ہوا اٹھتا۔

ہمت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی

۱۹۶۴ء میں ۹ سال کی عمر میں دارالعلوم میں درجہ اول عربی میں داخل ہوا، غالباً اسی سال

مولانا سے تمذک کا آغاز ہو گیا۔ مولانا یوں تو صرف و نحو کے مدرس تھے، اور اس انداز سے صرف و نحو کے قواعد سمجھاتے کہ ہم مبتدی دکن طلبہ کو ان میں مزہ آنے لگتا، اور ان کی مشق و تطبیق کے لیے بھی نئی خالیں بوجھنے اور ان سے ان کی تصویب کرانے کا شوق پیدا ہو جاتا، اور اس کی شش میں ہم سے غلطی بھی ہوتی تب بھی وہ ایسی شاہاشی دیتے جیسے کہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہوئی ہو، تاہم اپنے مضمون کی ایسی کامیاب تدریس کے ساتھ ساتھ وہ طلبہ کی دینی و ذہنی تربیت کا فرض بھی ایسی خوش اسلوبی سے انجام دیتے کہ دل پر ان کی باتیں نقش بھی ہو جاتیں اور یہ محسوس بھی نہ ہونے پاتا کہ کوئی شخص و عطا و اصلاح کے فلک چارم سے اہل زمین کو خطاب کر رہا ہے۔ ان سے مل کر مجھ جیسے جینیو، ڈاک اور کس طالب علم کو بھی وہ دوری اور سستی نہ محسوس ہوتی جو اس دور میں مبتدی طلبہ کو بڑے اساتذہ سے مل کر محسوس ہو ا کرتی تھی۔ دیکھنے میں یہ بات معمولی ہے مگر دراصل بڑی غیر معمولی ہے۔

اس دور کا ایک واقعہ آج تک دل پر نقش ہے، اور اس کے اثرات اب تک محسوس ہوتے ہیں۔ اگست ۱۹۶۶ء کی آخری تا تہین تھیں، ایک دن درجہ میں مولانا تشریف لائے تو خلافت معمول چہرہ اتر ا ہوا گھر سے رنج و غم کے آثار صاف ہویدا، آنکھیں آنسوؤں سے تر، کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے پھر بورڈ پر پہلے خود اپنے ہاتھ سے یہ شعر لکھا

بنا کردند خوش رسی، خاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند اس عاشقان پاک طینت را

اور بڑے ماتر کے ساتھ یہ خبر سنانی کہ مصر کے عظیم داعی یہ قطب اور ان کے کچھ رفقاء کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اہل خاندان اور ساتھیوں کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے رہے اور اسلام کی راہ میں جان دینے کے فضائل اس انداز سے سنائے کہ آج تک یاد ہے کہ اسی وقت دل میں معصوم عاشق پیدا ہو گیا تھا، اور میری والدہ مرحومہ جو اس وقت حیات تھیں بڑی خاموشی کے ساتھ قصے سن کر میرے دل میں شوق شہادت کا جو بیج ڈالتی رہی تھیں اس کا اثر مولانا کی اس گھٹک سے تازہ ہو گیا تھا۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ ہماری معلومات اور شعور میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا۔ مولانا کی یہ مزاجی خصوصیت اور زیادہ کھل کر سامنے آتی گئی کہ اللہ نے انھیں ان ذاتی اوصاف و اخلاق کے ساتھ نفرت دین اور اعلا کلمۃ اللہ کا جذبہ اور خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات کے ساتھ دعوت افلاک میں تکبیر سلسل کا ذوق بھی نصیب فرمایا ہے

ہی کا نتیجہ تھا کہ انھیں حضرت شیخ الحداد اور علامہ اقبالؒ سے گہری مناسبت و عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ اسی قسم کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ مولانا محمد الیاسؒ کا ذکر آگیا کسی نے کہا کہ اس ایکسپرمیڈنٹ خود آگاہ نے پورے جہان کو درگاہوں کو دیا جبکہ اس کے پاس نہ تقریر تھی نہ تحریر، مولانا نے اس پر فوراً یہ شعر نایا ہے

ہو حسن طلب لاکھ لاکھ کچھ نہیں ملتا

ہو صدق طلب پھر آخراً ہر سادہ لکھ

مولانا نور الحسن صاحب کی پیدائش سادات کے ایک خانوادہ میں ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۴۴ھ (۱۹۰۶ء) بروز جمعہ حیدرآباد کے ضلع ذرگل میں ہوئی تھی۔ (مولانا کا آبائی وطن لکھنؤ کے مشرق میں واقع ضلع بارہ بنکی کا ایک گاؤں تھوڑی تھا، مولانا کے جد بزرگوار سید محمد حسن صاحب سلسلہ ملازمت حیدرآباد میں مقیم ہو گئے تھے) ۱۱ سال کی عمر میں مولانا کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو بالآخر ۱۳۵۵ھ میں دارالعلوم دیوبند میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔

جس یکسوئی و ذوق و شوق اور انساک سے مولانا نے علم دین کی تحصیل کی اس کا اندازہ صرف اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں سالہ طالب علمانہ زندگی میں صرف ایک بار اپنے گھر حیدرآباد گئے۔ مولانا ذکر فرماتے تھے کہ بچپن میں انھوں نے ایک عالم کا یہ واقعہ پڑھ لیا تھا کہ وہ اپنی طالب علمی کے دور میں گھر سے آنے والے خطوط کو بغیر پڑھے گھر سے میں ڈال دیتا تھا کہ کسی خبر سے دن کی دہائی گزرتی میں غفلت نہ پڑ جائے۔ اس واقعہ کا اثر مولانا کے دل پر بہت گہرا پڑا تھا۔

دارالعلوم دیوبند میں سب سے زیادہ تعلق حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اور حضرت مولانا اعجاز علیؒ سے تھا، تھا نہ بھون حضرت تھانویؒ کی زیادت و ملاقات کے لیے جاتے رہنے کا بھی معمول تھا۔ مولانا کے بڑے صاحبزادے برادر گرامی قدسید ضیاء الحسن صاحب (ساتھ اسلام آباد لکھنؤ) کی عنایت سے راقم الحروف کو مولانا کے کاغذات و ڈائری اور ذخیرہ خطوط کو لکھنے کا موقع مل گیا، من سب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے نام ان کے خاص استاد و مربی حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کے خط کا اقبال بیان نقل کر دیا جائے کہ اس سے دونوں کے تعلق کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور دوسرے مدرس کے سلسلہ کی کچھ کام کی باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔

دیوبند، یوپی

۱۹ شوال ۱۳۵۹ھ ۲۰ نومبر ۱۹۴۰ء کو مولانا محمد زبیر علی خاں صاحب، السلام علیکم
 عرصہ دراز کے بعد یاد فرمایا، جو حضرات گاہے گاہے یاد فرمانے کے عادی ہیں اگر
 وہ یک قلم فراموش کر دیتے ہیں تو خواہ مخواہ خیال ہوتا ہے کہ کیا بات ہے آپ اپنی کثرت
 مشغولیت اور مصروفیت کو وجہ شکایت نہ بنادیں بلکہ یہ تو خداوند عالم کی ایک بڑی نعمت
 ہے جو وہ اپنے خاص خاص بندوں کو دیتا ہے ورنہ بڑے بڑے عالم ہائے مائے پھرتے ہیں مگر
 کوئی دینی خدمت خدا کی طرف سے ان کو نہیں ملی آپ کو خداوند عالم نے اپنے کام میں لگا لیا
 ہے یہ نعمت قابل غبطہ ہے اس پر شکر کیجیے من کثرت نعم الله علیه کثرت حوائج الناس الیہ۔
 پھر مراسلت ہو یا ملاقات، ظاہری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ دلائق اعتماد نہیں۔
 میرے لیے تو بہت زیادہ دلخوشی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ تیری یاد دل میں
 رہا کرتی ہے صلیح امت کے قلوب میں خیال رہا ایک مستقل نعمت ہے اور امید ہے کہ شاید
 اس کے طفیل میں حسن خاتمہ کی سعادت نصیب ہو جائے۔

آپ نے اپنے اسباق کی تفصیل درج فرمائی ہے، اطمینان ہے، اگر موقع ملے تو کثرت
 اور کافیہ کسی کو شروع کر دیجیے۔ پڑھانے میں زیادہ طالب بتانے کا خیال نہ فرمائیں
 اس قدر بتادیں کہ بچے کتاب کا مطلب سمجھ کر انھیں۔

مولانا محمد دیوبند ہے فراغت کے بعد شروع میں دو ایک سال کر نیل گنج (گوندہ) اور پھر دارالبلغین
 لکھنؤ میں مدرس رہے، سلسلہ میں ندوے آگئے اور پھر سلسلہ تک مسلسل ہیں رہے۔ اس کے بعد ندوے کے حالات
 میں کچھ انتشار ہوا جس کا سلسلہ طلبہ کی اسرار ایک تک پہنچا، تو ندوے چلے گئے، پھر سلسلہ سلسلہ میں
 دوبارہ آگئے اور پھر یہ تسلسلہ واپس تک باقی رہا۔ ظاہر ہے کہ اس طویل عرصہ میں انھیں نہ جانے
 کیسے کیسے تجربوں سے گزرنا ہوا ہو گا، لیکن مولانا کا حال یہ تھا۔

از نا بجز حکایت مرد و فامپرس

مولانا کی ایک مزاجی خصوصیت یہ تھی کہ جو ان سے قریب ہوتا مولانا اس پر اتنی محبت و
 شفقت نچا دیتے کہ وہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی مولانا کی محبت حاصل ہے۔ راقم الحروف
 (باقی صفحہ ۳۹-۴۰ پر)

مولانا محمد منظور نعمانی

خمینی صاحب اپنی کتاب کشف الاسرار کے آئینہ میں

(۲)

حضرات شیخین، ذوالنورین، عام صحابہ کرام اور اہلسنت
کے بارے میں خمینی صاحب کے فرمودات ایک نظر میں

خمینی صاحب کی کتاب کشف الاسرار کی جو عبارتیں اس سلسلہ کی پہلی قسط میں
ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمائیں! جن میں انھوں نے حضرات شیخین و ذوالنورین، عام صحابہ
کرام اور اہلسنت و آخرین اہل سنت کے بارے میں تفسیر کی لاگ پست کے بغیر اپنے
عقیدہ و مسلک کا صراحت و صفائی اور پورے ادعا کے ساتھ اظہار فرمایا ہے
ان کے بارے میں جو کچھ ہم کو اپنے خاص تنہا طبین سے عرض کرنا ہے، مناسب
معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مختصر الفاظ میں خمینی صاحب کے ان فرمودات کا
حاصل چند سبروں میں یکجا ناظرین کے سامنے "نقل کفر کفر نباشد" کی معذرت کے
ساتھ پیش کر دیا جائے۔

(۱) شیخین ابو بکر و عمر دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے، صرف حکومت اور
اقتدار کی طرح وہوس میں انھوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی
علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے کو چپکار رکھا تھا۔ (جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہو چکا
ہے یہ چپکار رکھنا خود خمینی صاحب کی تعبیر ہے)

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا ان کا جو منصوبہ تھا اس کے لیے وہ ابتدا ہی سے سازش کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارٹی بنالی تھی، ان سب کا اصل مقصد اور مطمح نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت پر قبضہ کر لینا ہی تھا۔ اس کے سوا اسلام سے اور قرآن سے ان کو کوئی اُسر و کار نہیں تھا۔

(۳) اگر بالفرض قرآن میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت و خلافت کے لیے حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر بھی کر دیا جاتا تب بھی یہ لوگ ان قرآنی آیات اور خداوندی فرمان کی وجہ سے اپنے اُس مقصد اور منصوبہ سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے جس کے لیے انہوں نے اپنے کو اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکار کھا تھا، اس مقصد کے لیے جو خیلے اور جوداؤ بیچ ان کو کرنے پڑے وہ سب کرتے، اور فرمان خداوندی کی پروا نہ کرتے۔

(۴) قرآنی احکام اور خداوندی فرمان کے خلاف کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، انہوں نے بہت سے قرآنی احکام کی مخالفت کی اور خداوندی فرمان کی کوئی پروا نہیں کی۔

(۵) اگر وہ اپنا مقصد حکومت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے قرآن سے ان آیات کا نکال دینا ضروری سمجھتے (جن میں امامت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا) تو وہ ان آیتوں ہی کو قرآن سے نکال دیتے۔ یہ ان کے لیے معمولی بات تھی۔

(۶) اگر وہ ان آیات کو قرآن سے دھکالتے تب وہ یہ کر سکتے تھے اور یہی کرتے کہ ایک حدیث اس مضمون کی گھر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سنا دیتے کہ آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ امام و خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ شوریٰ سے طے ہو گا اور علی جنکو امامت کے منصب کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا تھا ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔

(۷) اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمران آیات کے بارے میں کہہ دیتے کہ یا تو خود خدا سے ان آیتوں کے نازل کرنے میں یا جبریل یا رسول خدا سے ان کے پہنچانے میں اشتباہ ہو گیا، یعنی غلطی اور چوک ہو گئی۔

(۸) خمینی صاحب نے حدیث قرطاس ہی کا ذکر کرتے ہوئے بڑے دردناک فوجہ کے انداز میں (حضرت عمر کے بارے میں) لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری وقت میں اُس نے آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی جس سے روح پاک کو انتہائی صدمہ پہنچا اور آپ دل پر اس صدمہ کا داغ لیکر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس موقع پر خمینی صاحب نے صراحت کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کا یہ گستاخانہ کلمہ دراصل اُس کے باطن اور اندر کے کفر و زندہ قہ کا ظہور تھا، یعنی اس سے نکال ہر ہو گیا کہ (معاذ اللہ) وہ باطن میں کافر و زندہ قہ تھا۔

(۹) اگر یہ شیخین (اور ان کی پارٹی والے) دیکھتے کہ قرآن کی ان آیات کی وجہ سے جن میں امامت کے لیے حضرت علی کی نامزدگی کی گئی ہو تو، اسلام سے وابستہ رہتے ہوئے ہم حصول حکومت کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اسلام کو ترک کر کے اور اس سے کٹ کر ہی یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ایسا ہی کرتے اور (ابو جہل و ابولہب کا موقع اختیار کر کے) اپنی پارٹی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہت اُگرا ہو جاتے۔

(۱۰) عثمان و معاویہ اور یزید ایک ہی درجہ کے "چپا و کچی" (ظالم و مجرم) تھے (۱۱) عام صحابہ کا حال یہ تھا کہ یا تو وہ ان کی (شیخین کی) خاص پارٹی میں شریک و شامل، ان کے رفیق کار اور حکومت طلبی کے مقصد میں ان کے پورے ہمراہ تھے، یا پھر وہ تھے جو ان بگوں سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف ایک سحر فشاں زبان سے نکالنے کی ان میں جرات و ہمت نہیں تھی۔

(۱۲) دنیا بھر کے اوسین و آخرین اہل سنت کے بارے میں خمینی صاحب کا ارشاد سینوں کا معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر قرآن کے صریح احکام کے خلاف جو کچھ کہیں، یہ لوگ قرآن کے مقابلہ میں اسی کو قبول کرتے اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ — عمر نے اسلام میں

جو تبدیلیاں کہیں اور قرآنی احکام کے خلاف جو احکام جاری کیے گئے قرآن کے اصل حکم کے مقابلہ میں عمر کی تبدیلیوں اور اُس کے جاری کیے ہوئے احکام کو قبول کر لیا اور وہ انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ (یہ ہے خمینی صاحب کے فرمودات کا حاصل اور خلاصہ)

خمینی صاحب کے ان فرمودات کے لوازم و نتائج

قرآنی آیات اور احادیث | خمینی صاحب نے "کشف الاسرار" کی اُن عبارتوں میں جو ناظرِ متواترہ کی تکذیب کے کرام نے پہلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں (اور جن کا حاصل مسطور بالا میں عرض کیا گیا) حضرات خلفائے ثلاثہ اور ان کے خاص رفقاء یعنی — حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے ۳۰ ساتھیوں کے علاوہ — تمام ہی سابقین اولین، مثلاً حضرت ابو جلیدہ بن ابی جراح، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ صف اول کے سارے ہی صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ فرمایا — یعنی یہ کہ یہ سب دعاؤں میں نافعین تھے، صرف حکومت اور اقتدار کی طمع اور ہوس میں اس پوری پارٹی نے بظاہر اسلام قبول کر کے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چکار کھا تھا، اور یہ ایسے شقی اور ناخدا ترس تھے کہ اپنے اس مقصد کے لیے بے تکلف قرآن میں تحریف اور قطع برید کر سکتے تھے اور حد یہ کہ اگر یہ لوگ اپنے اس مقصد کے لیے اسلام کو چھوڑ کے (ابو جہل اور ابولہب کی طرح) اسلام و خمینی کا سرفقت اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو جانا ضروری سمجھتے تو یہ ایسا بھی کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

الغرض خمینی صاحب نے یہ جو کچھ فرمایا ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کی اُن تمام آیات کی تکذیب ہے جن سے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات خلفائے راشدین (بشمول حضرت علی مرتضیٰ) اور تمام ہی سابقین اولین اور وہ تمام صحابہ کرام جو دین کی دعوت و نصرت اور جہاد فی سبیل اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے،

وہ سب مومنین صادقین ہیں، مقبولین بارگاہ خداوندی ہیں، جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔۔۔۔۔ ان آیات کو پوری وضاحت و تشریح کے ساتھ حضرت خواجہ ولی اللہؒ کی "ازالۃ الخفایں"، اور ذاب غش عن الملک کی آیات، بیانات حصہ اول میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے بعد حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی لکھنؤی نے علاحدہ علاحدہ ان آیات کی تفسیر میں مستقل رسائل لکھے ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ کر کے ہر وہ شخص جو عقل سلیم اور نور ایمان سے محروم نہیں کیا گیا ہے پورے یقین کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص معجزانہ انداز میں ان صحابہ کرام کے مومنین صادقین ہونے کی شہادت محفوظ کر دی ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید اور آپ کی ساری دینی تعلیمات انھیں کے ذریعہ بعد والوں کو پہنچنے والی تھیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت، آپ کے واقعات حیات، آپ کی ہدایات، سیرت و تعلیمات اور آپ کے معجزات کے عینی شاہد تھے اور انہی کی دعوت و شہادت بعد والوں کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بننے والی تھی۔۔۔۔۔ اور

۱۔ حضرت مولانا عبد الشکور صاحب کے اس سلسلہ کے چند رسائل کے نام یہ ہیں۔ مقدمہ تفسیر آیات خلافت۔ تفسیر آیت التخلوف۔ تفسیر آیت نعین فی الادلہ۔ تفسیر آیت فی ذل۔ تفسیر آیت قل رتدین۔ تفسیر آیت اظہار دین۔ تفسیر آیت رضوان۔ تفسیر آیت میراث ارض۔ تفسیر آیت مدیت۔ تفسیر آیت دعوت۔ اعراب۔ (ان کے علاوہ بھی اس سلسلہ کے متعدد تفسیری رسائل حضرت مولانا لکھنؤی علیہ الرحمہ کے ہیں) ان میں سے اکثر رسائل قریباً ساڑھے سات سو صفحات کے ضخیم مجلہ مجموعہ کی شکل میں حال ہی میں پاکستان میں طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ اس مجموعہ کا نام "تفہیم خلافت" ہے۔ یہ مجموعہ "جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام" مدنی محلہ شہرہ جہلم (پاکستان) سے طبع کیا جاسکتا ہے۔ دراقم سطور کہ حضرت مولانا لکھنؤیؒ کے حفید مولانا عبد العظیم صاحب فاروقی نے بتلایا ہے کہ ان تمام رسائل کو تصحیح و غیرہ کے خاص اہتمام کے ساتھ عنقریب ہی شائع کرنے کا ارادہ ہے۔

اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کی امانت و صداقت اور عند اللہ مقبولیت کی شہادت کے علاوہ ان کے وہ فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور اہل علم جانتے ہیں کہ "قدر مشترک" کے اصول پر یہ احادیث متواتر ہیں۔

بہر حال خمینی صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ ان آیات کی اور ان احادیث متواترہ کی اسی طرح تکذیب ہے جس طرح کہ یہ عقیدہ کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ان آیات قرآنی اور احادیث متواترہ کی تکذیب ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ (اور بالکل ضروری نہیں کہ یہ تکذیب دانستہ، شعوری اور بالارادہ ہو)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بات ان آیات و احادیث کی تکذیب ہی پر ختم نہیں ہوتی ذات پاک پر معاذ اللہ..... بلکہ اس سے بدرجہا زیادہ سنگین یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر خواص و عوام صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب کے ان فرمودات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و اصلاح، تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے جس مقصد عظیم کے لیے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا تھا اس میں آپ صرف ناکام ہی نہیں رہے بلکہ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتم بدہن) انتہائی درجہ کے ناکام اور ناقابل ثابت ہوئے۔ آپ کی زندگی میں ایک لاکھ سے اوپر آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ابتدائے دو نبوت سے آپ کی حیات طیبہ کے آخری دن تک آپ کے قریب، اور سفر و حضر میں آپ کی رفاقت و صحبت میں رہی۔ آپ کے مواعظ و خطبات اور مجلسی ارشادات خود آپ کی زبان مبارک سے دن رات سنتی رہی، آپ کے معاملات اور شب و روز کے معمولات دیکھتی رہی، لیکن ان میں سے دُش کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا وہ (معاذ اللہ عنایتی بظاہر) مسلمان اور باطن کا فرہی رہے۔ کیا کسی مرشد و مصلح کی ناقابلیت اور ناکامیت کا

اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ — پھر حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے جن تین چار ساتھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن صادق تھے، ان کا بھی حال یہ بتلایا جاتا ہے کہ انھوں نے دمشق و باد سے مجبور ہو کر ایسے لوگوں کو خلیفہ رسول مان لیا اور ان کی بیعت کر لی جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ مومن ہی نہیں منافق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور پھر تقیہ کے نام سے ان کے ۲ سالہ دور خلافت میں ان کی اطاعت اور وفاداری کا رویہ اپنا رہے۔

الغرض خمینی صاحب کے ان فرمودات کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین و دعوت، تربیت اور بیس سالہ جدوجہد بالکل ہی بے اثر رہی اس سے ایک بھی مرد مومن پیدا نہ ہو سکا یا تو منافقین تھے یا وہ جو تقیہ کے نام سے منافقانہ رویہ ہی اختیار کیے رہے۔ — معاذ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

قرآن مجید قطعاً ناقابل اعتبار اسی طرح خمینی صاحب کے ان فرمودات کا یہ بھی لازمی اور ذروئے عقل اس پر ایمان ناممکن بدیہی نتیجہ ہے کہ قرآن مجید قطعاً ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت مسلم ہے کہ قرآن پاک موجودہ کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں سرکاری اہتمام سے مدون ہوا۔ اور پھر حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اسی نسخہ کی نقلیں سرکاری طور پر اس وقت کے عالم اسلامی کے مرکزی شہروں میں بھیجیں۔ اور خمینی صاحب نے مندرجہ بالا فرمودات کے مطابق یہ خلفائے ثلاثہ (معاذ اللہ) ایسے منافق اور ناخدا ترس تھے کہ اپنی دنیوی اور سیاسی مصلحتوں کے تقاضے سے قرآن پاک میں بے تکلف ہر طرح کی تحریف اور قطع و برید کر سکتے تھے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو عام صحابہ میں سے کوئی ان کی اس حرکت کے خلاف آواز تک اٹھانے والا نہیں تھا، سب ان سے خوف زدہ اور ان کی بات میں ہاں ملانے والے تھے۔ — ظاہر ہے

کہ خمینی صاحب کی اس بات کو تسلیم کر لینے کے بعد عقلی طور پر بھی اس کا امکان نہیں رہتا کہ موجودہ قرآن کے بارے میں یقین کیا جائے کہ یہ فی الحقیقت وہی کتاب اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس میں کوئی تحریف اور قطع و برید کی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ — خمینی صاحب کے فرمودات کا یہ ایسا روشن اور بدیہی نتیجہ ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے کسی خاص درجہ کی ذہانت اور باریک بینی کی ضرورت نہیں۔ ہر سوٹی عقل والا بھی اس کو دو اور دو چار کی طرح سمجھ سکتا ہے۔ — واضح رہے کہ ایمان اس قلبی یقین و تصدیق کا نام ہے جس میں کسی ترک شبہ کا امکان اور گنجائش ہی نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب کی بات تسلیم کر لینے کے بعد قرآن پاک کے بارے میں ایسے یقین کا از روئے عقل امکان ہی نہیں رہتا۔

تو ظاہر ہے کہ ایمان بالقرآن کے بارے میں یہاں جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ صرف خمینی صاحب کے فرمودات کی بنیاد پر عرض کیا گیا ہے، اس سلسلہ پر تفصیل کیاتھ انشاء اللہ آگے اس مقالہ میں اپنے مقام پر لکھا جائے گا، وہیں عرض کیا جائے گا کہ اس بارے میں کتب شیعہ میں "الْمَعْصُومِينَ" سے کیا ارشادات روایت کیے گئے ہیں اور اکابر و اعلاطم علمائے شیعہ کا موقف کیا رہا ہے۔

خمینی صاحب کے فرمودات کے لوازم و نتائج اس سلسلہ میں راقم سطور ایک بات اور عرض کرنا کے سلسلہ میں آخری سنگین ترین بات چاہتا ہے جو اس عاجز کے نزدیک سب سے زیادہ سنگین ہے، کاش شیعہ حضرات بھی اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں۔

حضرات شیخین، ذوالنورین اور ان کے خاص رفقاء، صف اول کے قریباً تمام ہی صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاندانہ جذبہ رکھنے والے غیر مسلم آج کل کی سیاسی مکر و فریب کی عام فضائیں، یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ (معاذ اللہ) خود ان کے پیغمبر کا دعوائے نبوت اور ایک نئے مذہب اسلام کی دعوت اپنی حکومت قائم کرنے ہی کی

ایک ترکیب تھی، اصل مقصد میں حکومت حاصل کرنا تھا۔ اور ابو بکر و عمر و عثمان جیسے مکہ کے کچھ سربراہ اور ہوشیار و چالاک لوگ بھی اسی مقصد کو دل میں لیے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اور اس طرح اسلام کے نام پر ایک پارٹی بن گئی۔ اس پارٹی میں شروع ہی سے دو گروپ تھے، ایک طرف خود پیغمبر صاحب تھے جن کا مقصد اور منصوبہ یہ تھا کہ حکومت قائم ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے گھروالوں کے لیے محفوظ کر دیں، نسل بعد نسل حکومت ہمیشہ انہی کے ہاتھ میں رہے۔ چنانچہ جب مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی تو (شیعی روایات کے مطابق) مختلف موقعوں پر اللہ کے حکم کے حوالہ سے آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا اور آخری کام اس سلسلہ میں آپ نے یہ کیا کہ جب قریش اور ان کے عرب آپ کے زیر اقتدار آ گیا تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر بہت بڑے مجمع میں خدا کے حکم کا حوالہ دے کر اس کا اعلان فرمایا کہ میرے بعد ولی الامر یعنی حکمران اور فرمانروا کی حیثیت سے میرے جانشین میرے داماد علی بن ابی طالب ہوں گے۔ اور ان کے بعد ہمیشہ حکومت ان کی نسل میں رہے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی آخری بیماری میں آخری دنوں میں (شیعی روایات کے مطابق) حضرت علی کی اس جانشینی ہی کے لیے ایک دستاویز لکھا دینے کا بھی ارادہ کیا، لیکن دوسرے گروپ کے سب سے طاقتور آدمی عمر کی مداخلت سے وہ لکھی نہیں جاسکی۔ اور پارٹی میں دوسرا گروپ ابو بکر و عمر وغیرہ کا تھا، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پیغمبر صاحب کے بعد حکومت پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ وہ اس کے لیے شروع ہی سے سازش کرتے رہے تھے۔ اور بالآخر وقت آنے پر یہی گروپ اپنی چالاک اور چابک دستی سے حکومت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ حمینی صاحب نے "کشف الاسرار" میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام کی جو تصویر کشی ہے اور ان کے بارے میں جو لکھا ہے اس نے اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ باطن دشمنوں کے لیے اس طرح سوچنے اور کہنے کا پورا مواد فراہم کر دیا ہے بشیعہ حضرات میں

جو سلیم لفظت اور نیک دل ہیں کاش وہ بھی خمینی صاحب کے فرمودات کے ان لوازم و نتائج پر غور فرمائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں ہرگز اس طرح کا کوئی اختلاف اور کوئی گروپ بندی نہیں تھی قرآن مجید میں اُن کا یہ حال بیان فرمایا گیا ہے "أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" (سورۃ الفتح) (یعنی ان اصحاب محمد کا حال یہ ہے کہ یہ دین کے منکروں و دشمنوں کے مقابلہ میں سخت مزاج ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں) — دوسری جگہ ان ہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے "وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبُهُمْ" (سورۃ الانعام) (یعنی اللہ نے ہر ایک خدا پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب کے دل جوڑ دیے ہیں اور ان میں باہم الفت و محبت پیدا کر دی ہے) — اور تاریخ کی، یہاں تک کہ غیر مسلم مورخین کی شہادت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب کرام میں اس طرح کا کوئی اختلاف اور کوئی گروپ بندی نہیں تھی جس کا نقشہ خمینی صاحب نے "کشف الاسرار" میں کھینچا ہے۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔

اب ہم خمینی صاحب کے فرمودات سے متعلق اس سلسلہ کلام کو ہمیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو اپنے بندوں کے لیے موجب بعثت بنائے۔

ایک نیازمندانہ اور مخلصانہ عرضداشت

اہلسنت میں خمینی صاحب کے مدحوں و داعیوں کی خدمتیں

جیسا کہ اس مقالہ میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اکثر ناظرین کو بطور خود بھی معلوم ہو گا کہ اہل سنت میں سے کبھی بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے اور ہر

حضرات کی طرف سے اور ان کی بعض معروف جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی خمینی صاحب کے بارے میں انتہائی درجہ کے خوش کن خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور ان کو اس دور کا امیر المؤمنین اور امام المسلمین بتلایا جاتا رہا ہے اور امت مسلمہ کے سامنے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ تحریروں، تقریروں اور اخباری بیانات کے ذریعہ گویا شہادت دی جاتی رہی ہے کہ خمینی صاحب دل و جان سے وحدت اسلامی کے داعی ہیں، وہ خبیثہ سنی اختلاف سے بالاتر بلکہ میزاد ہیں خلفائے راشدین کا احترام کرتے ہیں، وہ ایسے آدمی کو شیطان کہتے ہیں جو شیعہ سنی اختلاف کی بات کرے۔ اور یہ کہ ایران کا انقلاب خالص اسلامی انقلاب ہے۔

ہم ان جماعتوں، تنظیموں اور ان کے اخبارات و رسائل، اور ان اشخاص و افراد کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں محض لوجہ اللہ نیاز مندانه اور مخلصانہ طور پر عرض کرتے ہیں کہ خمینی صاحب کی کتاب "کشف الاسرار" جو فی الحقیقت اسبم باسمہ "کشف الاسرار" ہی ہے، کی منقولہ بالا عبارتوں میں آپ نے خمینی صاحب کو پڑھ لیا اور گویا انہی کی زبان سے سن لیا کہ حضرات شیخین و ذوالنورین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اصحاب کرام کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور "ما انا علیہ واصحابی" کی تعلیم و تلقین کے مطابق ان کا اتباع کرنے والے اور قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کو مؤمنین و یقین کرتے ہوئے ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے اولین و آخرین الہدیت ان کے نزدیک کس درجہ کے مجرم ہیں۔ الغرض ان سب باتوں کے اس طرح و اس طور سامنے آ جانے کے بعد کہ ان کی کوئی تباہی بھی نہیں کی جاسکتی۔ ہم اس حسن ظن کی بنا پر کہ آپ حضرات نے خمینی صاحب اور ان کے برپا کیے ہوئے انقلاب کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا، اس کی وجہ حقائق سے اور شیعہ حضرات کے عام معمول "تقیہ" کے طول و عرض سے ناواقف اور غلط معلومات تھیں، لیکن اب جبکہ اپنی کتاب "کشف الاسرار" کے صفحات اور اس کی عبارتوں میں خمینی صاحب پوری

طرح آپ کے سامنے آگئے اور آپ کے لیے اُن کے بارے میں غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہی تو آپ سے نیازِ مذانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ آخرت کی مسئولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ اس غلطی کی اصلاح، اس کی تلافی اور امت مسلمہ کے عام افراد پر پڑنے والے اُس کے اثرات کے ازالہ کی کوشش سے دریغ نہ کریں۔ یہ آپ کا دینی فریضہ اور خود آپ کی ذات کا آپ پر حق ہے۔

قرآن مجید سے بالکل آغاز نہیں اور اس کے بعد بھی جا بجا غلطی اور غلط کام کرنے والے دو کرداروں کا ذکر ہماری رہنمائی اور سبق آموزی کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک ابلیس کا کہ اُس نے بھی ایک غلط کام کیا حکم الہی کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ دربارِ پرست کے بعد بھی اُس نے غلطی سے رجوع اور توبہ و استغفار کے ذریعہ تلافی کی کوشش نہیں کی بلکہ غلطی کی تاویل و توجیہ کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسرا کردار ہمارے ابوالآباب، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اُن سے بھی ایک غلطی اور بظاہر اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلطی پر متنبہ کیا گیا تو انھوں نے اپنی غلطی کی کوئی تاویل نہیں کی بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کر کے عرض کیا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ پھر قرآن پاک میں دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملہ اور انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔

بہر حال ہمارے جن بھائیوں سے حمیتِ صاحب کے بارے میں غلطی ہوئی (جو یقیناً سنگین غلطی تھی) اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں اور رب کریم کی مغفرت و رحمت اور جنت کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز راقم سطور کو بھی ہمیشہ اپنے قصوروں کے احساس و اعتراف اور توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ و بتوب اللہ علی من قاب۔

مولانا سید محمد علی رامپوریؒ

تاثیر و ہدایت کے چند واقعات

مولانا عتیق احمد بستوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء کلکتہ

[خدم گرامی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہ کے ایماء پر زیر نظر مضمون قلمبند کیا گیا، موصوف ہی نے "القول الجلی فی کرامات السید محمد علی" مصنفہ ذاب انسرالدولہ جان جہاں خواں کی ایک ڈو اسٹٹ کاپی مہیا فرمائی جس کی بنیاد پر یہ مضمون مرتب ہو سکا۔ مضمون کے سوانحی حصہ کے لیے حسب ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا (۱) داروان ایمان و عزیمت حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی (۲) جماعت بجاہدین، غلام رسول مہر مرحوم (۳) نزہۃ النواظر جلد ہفتم، حضرت مولانا سید عبدالحی حسنی (۴) مکاتیب سید احمد شہید۔ عتیق ا

مولانا سید محمد علی رامپوری کا شمار سید احمد شہید کے ممتاز خلفاء میں ہے، سید احمد شہید نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے داعی و مبلغ کیجے تھے، جنگی جدوجہد اور اخلاص و لہیت کے نتیجے میں پورے پورے علاقے کی کاپٹ گئی ہندوستان کے اطراف و اکناف میں ایمان و عزیمت کی باد بھاری چلی، جن قدسی صفات بزرگوں کو سید صاحب نے تبلیغ و دعوت کے اہم اور نازک فریضہ کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ انہیں میں ایک بلند قیامت شخصیت مولانا محمد علی رامپوری کی تھی۔

حالات اور کارنامے

مولانا محمد علی رامپوری کا شجرہ نسب یہ ہے محمد علی بن عنایت علی بن فضل علی حسینی نقوی۔ اور جا کر آپ کا شجرہ نسب مشہور ولی اور شیخ طریقت شیخ جلال الدین بن حسین بن محمد حسینی بخاری سے مل جاتا ہے آبائی وطن دہلی تھا وہیں پیدائش اور نشو و نما ہوئی۔ لیکن بچپن ہی میں اپنے برادر اکبر علامہ حیدر علی رامپوری تم ٹونکی کی طرح رام پور منتقل ہو گئے جو اس وقت علم و فن کا بڑا گہ ارد اور فضلاء روزگار کی اقامت گاہ تھا رامپور کے نامی گرامی اساتذہ کی خدمت میں ہر علم و فن میں کمال پیدا کیا۔ اپنے بڑے بھائی علامہ حیدر علی ٹونکی سے بھرا کسب فیض کیا۔ علوم اسلامیہ میں علامہ حیدر علی کی طرح ان کا مرتبہ بھی بہت بلند تھا سید احمد شہید نے اپنے ایک مکتوب گرامی میں انھیں ان القاب سے یاد کیا ہے فضیلت آب، مناقب امتاب، مقبول بارگاہ قدسی مولوی محمد علی صاحب "مولانا سید عبدالحی حسینی" نے نزہۃ الخواطر میں ان کا ذکر خیر ان الفاظ میں کیا ہے "الشیخ العالم الکبیر المحدث"

یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ مولانا محمد علی رامپوری سید صاحب سے بویت کب ہوئے لیکن سید صاحب کے اس مکتوب گرامی سے جو علامہ حیدر علی رامپوری کے نام ہے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ذی الحجہ ۱۲۴۲ھ میں موصوف مجاہدین کا ایک قافلہ لیکر سرحد کے علاقہ میں پہنچ چکے تھے سید صاحب نے ان کی آمد پر غیر معمولی مسرت کا اظہار فرمایا ہے۔

کچھ دنوں موصوف مجاہدین کے ساتھ کارزار جہاد میں شریک رہے اس کے بعد جب مولانا سید محبوب علی کی میدان جہاد سے واپسی کی وجہ سے ہندوستان سے قافلوں کی آمد رک گئی اس وقت سید احمد شہید نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں اپنے مبلغین بھیجے۔ مولانا محمد علی رامپوری کو حیدر آباد جانے کا حکم ملا۔ تو انھوں نے عذر کیا کہ مجھ کو نہ اس قدر علم ہے کہ کسی عالم سے

مباحثہ یا مناظرہ کروں اور نہ یہ سلیقہ ہے کہ لوگوں کے انہوہ میں غلط و درست کہوں
 سید صاحب نے فرمایا، کہ جس بات کا عذر کرتے ہو اللہ سے امید ہے کہ وہ عذر دور
 کر دے گا۔ پھر آپ نے اپنا کرتہ، یا جامہ اور ٹوپی انھیں پہنائی۔ چار پانچ آدمی
 ان کے ہمراہ کر دیے۔ راستہ میں وعظ و تبلیغ فرماتے ہوئے آپ حیدر آباد (دکن)
 پہنچے، حاسدوں اور بدخواہوں نے ناکام و بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی۔
 لیکن آپ کے پہنچنے پر نائب السلطنت نے آپ کا عظیم الشان استقبال کیا
 جو صرف نواب اسکندر جاہ کا ہوا تھا اور ڈھائی سو روپیہ مالانہ مقرر کر دیا۔ مہانداری
 کے لیے دو ہزار رقم یک مشت ملی، ہزار ہا آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔
 ان کی تبلیغ و دعوت سے حیدر آباد میں سنت کا احیاء ہوا۔ مبارز الدولہ اور دوسرے
 بڑے بڑے امراء ان کے فیض صحبت سے صراطِ مستقیم پر گامزن ہوئے۔

مولانا سید محمد علی رامپوری حیدر آباد میں تبلیغ و دعوت اور افادہ خلق میں مصروف
 تھے اور ہزاروں طالبانِ حق ان کے چشمہ علم و عرفان سے سیراب ہو رہے تھے
 اسی دوران انھیں سید صاحب کی طرف سے مدراس جانے کا حکم ملا اور ان کی جگہ
 حیدر آباد میں مولانا دلایت علی نامزد کیے گئے پیر و مرشد کا حکم پاتے ہی ادنیٰ
 تامل کے بغیر انھوں نے مدراس کے لیے رخت سفر باندھا اور ادا علی محرم ۱۲۴۵ھ
 جولائی ۱۸۲۹ء میں مدراس پہنچے ان کی دعوتی اور اصلاحی سرگرمیوں کے نتیجے میں بہت جلد
 عظیم انقلاب برپا ہو گیا، چند دنوں میں پورے شہر میں ان کے وعظ کی دھوم مچ گئی، ہزاروں آدمی
 نائب ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے نواب محمد خاں عالم خاں بہادر
 تھوڑے جتنک اور ان کے سارے اشراف نے بیعت کر کے راہِ سنت اپنائی اور بڑی
 بڑی آزمائشیں ان کے پائے ثبات میں جنبش نہیں پیدا کر سکیں، ہزاروں جوانی
 شہر ای اور بدکار نائب ہو کر پارسا اور مومن کامل بن گئے، مدراس کے گلا گولانے
 حکومت میں عرضی پیش کی کہ سینہ میں اور شراب کا مقرر کیس ہم نہیں اور اگر سید
 اس شہر میں ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے اس نے تمام مسلمان خویہاروں کو سینہ

اور شراب نوشی سے منع کر دیا ہے۔ اس لیے شراب اور سیندھی کا بن بن ہو گیا ہے کھنڈ کے حکم سے پولیس نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ گھالوں کا استغناء نہ میسر ہے اسی طرح کبیلوں اور طائفوں نے نواب صاحب کو ناپاک کی سرکار میں عرضی گزار دی کہ ہمارے روزگار میں اس نو وارد سید کے وعظ و نصیحت سے بڑا فتنہ پڑ گیا ہے سرکار میں ہماری جس قدر باقیات ہیں وہ مرحمت ہو جائیں تاکہ روزمرہ کا خرچ چلے مولانا محمد علی رامپوری بڑی کامیابی سے اصلاح و دعوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے کہ حادثہ بالاکوٹ کی اطلاع ملی تو مدراس میں اپنے متعدد جانشین چھوڑ کر رامپور تشریف لائے۔

انھیں اپنے پیرو مشد سے غایت درجہ کی محبت اور عشق تھا سید احمد شہید کی شہادت کی خبر سکر مضطرب ہو گئے۔ ایک آدمی اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ پھر خود بے کل ہو کر تحقیق حال کے لیے نکل پڑے جب مولانا سید جعفر علی صاحب منظورۃ الشہداء کے بیان سے انھیں شہادت کا یقین ہوا تو بڑے افسردہ ہو گئے مصنف القول الجلی کہتے ہیں: ”حضرت مولانا محمد علی رامپوری اپنے بارے میں بد زبانوں ایذا دل اور سازشوں کے سلسلے میں بڑی بردباری اور صبر سے کام لیتے تھے مگر جب حضرت سید احمد قدس سرہ کے حق میں کسی کی بدگویی کی خبر پہنچی تو بہت گرم اور بے قرار ہو کر فرماتے: مجھے یہ کہہ لیں مگر میاں صاحب کی نسبت بدگویی نہ کریں۔“

۱۹۸۵ء میں حج کے ارادہ سے کلکتہ پہنچے تو مدراس والوں نے بہیم اصرار کیا کہ یہاں قیام فرماتے ہوئے حجاز تشریف لے جائیں۔ آپ کے دوبارہ قیام مدراس سے اہل مدراس کو بڑا دینی فائدہ ہو چکا۔ لیکن اہل بدعت و فتنہ نے اس بار قیامت پکڑ دی۔ حکام کو آپ کے خلاف کروا کر تفریق کے فتوے دینے بڑی مشورش ہوئی تقویۃ الایمان جلدی گئی۔ آخر کار غم سے بچنے کے لیے موصوف کو مدراس چھوڑنا پڑا اس کے بعد مولانا محمد علی نے حج کیا پھر احیائے دین کے کام میں لگے رہے۔ ۱۹۸۵ء میں وفات پائی۔

”القول الجلی“ کی اہمیت

نواب محمد خاں عالم خاں بہادر تنہا جنگ خلیفہ اہل مولانا سید محمد علی رامپوری کے صاحبزادہ نواب افسر الدولہ جان جہاں خاں نے مولانا سید محمد علی رامپوری کی کرامات اور موثر واقعات کے بیان میں دکنی اردو میں ایک کتاب ”القول الجلی فی کرامات السید محمد علی“ کے نام سے مرتب کی، اس میں صرف اپنے چشم دید اور معتبر مشاہدین کے بیان کردہ واقعات و کرامات شامل کیے، اس کتاب سے حبیبہ جہتہ واقعات و اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ جن سے مولانا محمد علی رامپوری کی شخصیت اور کارناموں کے مختلف گوشوں پر روشنی پڑے گی اور ناظرین کو تحسوس ہو گا کہ اخلاص و ولایت اور تندہی سے دعوتی اور اصلاحی کام کرنے والوں میں اللہ جل شانہ کیسی تاثیر اور قوت تسخیر پیدا فرما دیتے ہیں یہ واقعات اسلام کی آخر آفرینی، صداقت اور اسلامی اخلاق و کردار کی انقلاب آفریں طاقت کے آئینہ دار ہیں۔

ایک نواب کی بیعت و استقامت

مولانا سید محمد علی رامپوری کی تاثیر و ہدایت کے بیسیوں ایمان افروز واقعات اس کتاب کی زینت ہیں بہ طور نمونہ چند واقعات درج ہیں۔

مصنف اپنے والد نواب محمد خاں عالم خاں بہادر تنہا جنگ کی بیعت کا واقعہ اس طرح تحریر کرتے ہیں ”حضرت واعظ (مولانا محمد علی رامپوری) رحمہ اللہ تعالیٰ مرحوم ۱۲۵۵ھ کے آغاز میں مدراس تشریف لائے ان کی وعظ و نصیحت سے بہتوں کو ہدایت ملی۔ آپ کے احوال کی متواتر خبر والد صاحب کو پہنچتی تھی والد صاحب آپ کا تذکرہ سن کر فرماتے تھے: ہاں بندہ ستانی ہیں، خوش زبان ہیں، ان کی تقریریں دلچسپ ہوں گی۔ لیکن اس شہر مدراس میں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں بڑا کرہ فریبو جاتا ہے۔ مگر آخر قیام نہیں ہوتا“ بالآخر دونوں کی ترغیب سے

والد صاحب ان دونوں کے ہمراہ حضرت واعظ کی قیام گاہ پر پیدل تشریف لے گئے کیونکہ ان کی قیام گاہ ہمارے مکان سے بہت نزدیک تھی حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ جب میری ان سے ملاقات اور گفتگو ہوتی تو یہ تاثر قائم ہوا کہ وہ ایک دیندار، خوش اخلاق، خوش تقریر، لائق دوستی انسان ہیں، دیر تک نشست اور گفتگو کے بعد میں نے اپنے ایک رفیق کو اٹھنے کا اشارہ کیا، انھوں نے سمجھا کہ میں حضرت واعظ سے خلوت میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس لیے وہ دوسرے رفیق کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلے گئے، ان دونوں کے چلے جانے کے بعد میرے دل میں چند سوالات کرنے کا داغیہ پیدا ہوا، جو پہلے سے دل میں کھٹک رہے تھے۔ سوالات پیش کرنے کے بعد حضرت واعظ نے فرمایا: یہی سوالات میں نے حضرت سید صاحب (سید احمد شہید) سے کہے تھے۔ انھوں نے جو جوابات دیے ہیں وہی میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، چونکہ سارے جوابات کافی دشمنی تھے اس لیے بے اختیار میرے دل میں بیعت ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ بیعت کرانے کے بعد حضرت مرشد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے الفاظ سن کر میرے دونوں رفیق جو باہر کھڑے تھے تعجب کرنے لگے ایسا بڑا اور مستقل مزاج شخص کتنی جلدی اور آسانی سے شکار ہوا۔

رفیقوں نے جرات کر کے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے بیعت ہو گئے؟ فرمایا مت پوچھو دل خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے لیے بیعت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔

والد صاحب کو دوسرے خدا داد کمالات کے علاوہ موسیقی میں بڑا مقام حاصل تھا، نئی نئی دھنیں اور نثر ایجاد کرتے تھے، آلات موسیقی کے لیے ایک مکان مخصوص تھا جس میں ہمیشہ قیمت نامور و نایاب آلات موسیقی والد صاحب نے جمع فرمائے تھے۔ مگر بیعت کی رات نے ان آلات پر قیامت کی صبح کر دی، سارے آلات موسیقی اور ساز و رباب توڑے جانے گئے سید بڑھن علی صاحب جو

والد صاحب کے ندیم خاص اور آلات موسیقی کے محافظ تھے، انھوں نے آلات موسیقی و سرود توڑنے پر بہت ماتم کیا، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ آخر میں انھوں نے بھی بیعت کر لی۔ مدرائش میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ نواب محمد خاں عالم خاں بہادر نائب ہو کر اپنے بیش قیمت اور نادر آلات موسیقی توڑ پھوڑ رہے ہیں تو بعض شوقین رؤسا نے بڑی بڑی قیمتیں دے کر خریدنا چاہا۔ والد صاحب نے جواباً "جب میں ان منہیات کو اپنے سے دور کر رہا ہوں تو دوسروں کو ہرگز ان میں مبتلا نہ ہونے دوں گا۔" اس کے بعد والد صاحب نے سیر بڑے بھائی کو اور مجھے حضرت واعظ سے بیعت کرایا والد صاحب نے حضرت مرثی کی دعوت کی تاکہ خواتین سے لیکر خدام تک سب بیعت سے مشرف ہو جائیں۔

بیعت ہونے کے بعد نواب محمد خاں عالم خاں بہادر نے بڑی عزیمت اور استقامت کے ساتھ پوری زندگی گزار دی مولانا محمد علی رامپوری نے انھیں خلافت سے سرفراز فرمایا۔ مولانا محمد علی رامپوری کی دوبارہ مدرائش تشریف آوری پر جب اہل بدعت و ضلالت نے شور و غلہ مچا دیا، اور حکام وقت نیز نواب صاحب کرناٹک کو بھی مولانا رامپوری کے خلاف کر دیا وہ دور نواب محمد خاں عالم خاں اور مولانا رامپوری کے تمام مریدین و متوسلین کے لیے بڑا آزمائشی تھا، اس وقت بھی نواب صاحب نے پوری استقامت کا ثبوت دیا۔ نواب صاحب کرناٹک نے ان کی تنخواہ جس کی تعداد گیارہ سو روپے ماہانہ تھی بند کرادی، ان کی صاحبزادی بہو بیگم نواب صاحب مدرائش نواب عظیم جاہ بہادر کے نکاح میں تھیں اور والد کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں ان کو بھی تنگ کیا گیا کہ کسی طرح یہ غیر شرعی مراسم اختیار کر لیں جو عموماً اس زمانے میں رائج تھے اس وقت خاتون کا نواب صاحب کو ایک ہی جواب تھا "میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ہر فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن قبر اور آخرت سے معاملات سب کے الگ الگ ہیں میں آپ کے فرمان سے کسی غیر شرعی امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔" نواب صاحب نے انھیں طلاق دینے کی دھمکی دی تو نواب خاں عالم خاں نے فرمایا کہ آپ طلاق

دیدیں گے تو میں آپ ہی کے اصطل کے سلمان سامیوں سے اس کا نکاح کر دوں گا۔
ایک سید زادی کی بیعت

مصنف اپنی سوتیلی دادی کی بیعت کا واقعہ لکھتے ہیں جو سید زادی تھیں اور حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کی نسل سے تھیں۔ میری سوتیلی دادی جنکی عمر اس وقت ساٹھ سے زیادہ تھی بیعت پہلی بار شریک نہ ہوئیں کیونکہ وہ کسی کو مانگتی نہ تھیں اور آگ موقوف ہونے، آلات موسیقی کے بٹنوں سے سخت آزار دہ تھیں۔ کبھی تھیں زندہ گھر مردہ ہو گیا۔ دادی صاحبہ پیر پرستی کی بدعت میں بہت سرگرم تھیں ہمیشہ کاٹ باوا کے مرغ ان کے پاس تیار رہا کرتے تھے۔ ہر مہینہ کم از کم دو تین مرغ کاٹ باوا کے نام پر کھاتا کر کاٹ باوا کے مجاور کے پاس بھجوتیں اور اس کے مشاکح کو انھیں بیعت کرنے کی بڑی طبع تھی مگر دادی فرماتی تھیں میں اس کے سوا کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گی جس کی شکل میرے جد امجد پیران پیر نے مجھے خواب میں دکھلا کر ارشاد کیا ہے کہ "ان کی مرید ہو۔" ان کا مرید بننا میرا مرید ہونا ہے۔" حضرت مرشد کی جب ہمارے یہاں ضیافت تھی، تو پردہ کے پیچھے سے انھوں نے حضرت مرشد کو دیکھا تو پکار اٹھیں کہ یہ وہی شکل ہے۔ جو پیران پیر نے مجھے دکھائی تھی۔ میں میرا پیر ہے۔ اور بیعت کے لیے بچپن ہو گئیں، حضرت مرشد سے بیعت ہونے کے بعد دادی صاحبہ نے سب بدعات ترک کر دیں تو حید و سنت پر قائم ہو گئیں۔ کاٹ باوا کا مرغ گھر سے مفقود ہو گیا، تمام گھر نازی بن گیا۔ دائیاں، گھر کی خادمان جنھوں نے کبھی سیدہ بھی نہ کیا تھا مسجد گزار ہو گئیں قرآن کی سورتیں سیکھ لیں، اگرچہ زبان پر الفاظ چڑھتے نہ تھے مگر بڑی محنت سے آیتیں یاد کرنے اور پڑھنے لگیں۔

صاحبزادے کا ایمان افروز واقعہ

مولانا محمد علی رامپوری اور ان کا پورا گھرانہ توحید اور اتباع سنت کے

دنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس گھرانے کے چھوٹے بچے بھی اس بارے میں بڑے بیدار اور حساس تھے، مصنف ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار لاٹا محمد علی رامپوری کا قافلہ ایک گاہوں میں قیام پذیر ہوا۔ ایک کٹادہ اور شاندار مکان میں انھیں ۱۶ مارا گیا، وہاں ایک عجیب اتفاق ہوا، بڑے صاحبزادے جنگی عمر میں چار سال تھے، مکان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ایک راہ گیر نے انھیں دیکھ کر کہا: "بندگی صاحبزادے۔" صاحبزادے نے کہا: "صاحب بندگی تو حضرت خیرا کا حق ہے، السلام علیکم کہو" صاحبزادے کی اس بات کا بڑا چرچا ہوا کہ جب اتنا کمسن لڑکا تو حید پر اس درجہ قلم بوبو تو باپ کا کیا حال ہو گا، وہاں کے لوگوں کا اعتقاد اور بڑھ گیا، بڑی قدر جو ق آتے اور بیعت سے مشرف ہوتے، کھوڑے جاؤں میں وہ بستی موہر اور تھقی بن گئی۔

ایک شیعہ کی توبہ

ایک بڑے مقتصد اور گستاخ شیعہ حسین الدین صاحب تھے وہ حضرت مرشد کے پاس آئے، ان کو اپنی توت و تومندی پر کبھی بڑا غرور تھا شیعوں نے انھیں ابھارا کہ سید واعظ کے ساتھ گستاخی کریں، اور یہ کہہ کر بھڑکا یا کہ سید واعظ حضرت علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، چنانچہ یہ صاحب ہاتھ پاؤں میں چاندنی کے زیور کرٹے، پھیلے اور تونید وغیرہ پہنے ہوئے آئے۔ حضرت مرشد کو سلام کر کے سانسے بیٹھ گئے اور زور سے کہنے لگے: مولوی صاحب کیا آپ جناب امیر المومنین کو مولیٰ مشکل کشا نہیں کہتے؟ حضرت نے انتہائی نرمی اور آمشگی سے کہا: یہ لقب حضرت علی کو کس لئے دیا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے۔ حضرت مرشد نے پوچھا مشکل کیا لفظ ہے اور کشا کیا؟ اور یہ کس زبان کے لفظ ہیں۔ اس کی ترکیب کس زبان کے قاعدے پر ہوئی ہے؟ یہ سن کر صاحب موصوفت ٹھہرائے اور جو اس باختر ہو گئے کہا: کشا فارسی لفظ ہے اور مشکل عربی، حضرت نے فرمایا: بعد از فارسی لفظ و ترکیب کے ساتھ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کس طرح حضرت علی

کو لقب دیتے، آپ کی زبان تو عربی تھی۔ یہ منکر معین الدین صاحب لا جواب ہو کر اصرار وصرہ دیکھنے لگے ان کی پریشانی دیکھ کر حضرت نے فرمایا۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دین کی مشکلیں حضرت علیؑ کے ہاتھ حل کر دئی ہیں۔ بہر حال موصوف لا جواب ہو کر چلے گئے۔ کئی دن کے بعد پھر آئے تو ان کے پہونچنے ہی حضرت نے پوچھا آپ کو جو اندرونی درد کی شکایت تھی اس کا کیا حال ہے؟ انھیں حیرت ہوئی کہ میں نے اسے کسی قریبی دوست یا عزیز کو بھی درد کی خبر نہیں دی تھی تو پھر حضرت مرشد کو کیسے معلوم ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کے حضرت کے بڑے معتقد ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان بچھا، حضرت نے ان کو اپنے بازو میں بٹھایا اور اپنی رکابی میں سے مٹھی بھر خشک ان کی رکابی میں رکھا معین الدین صاحب بڑے قوی بیکل ترمز مند خواہی آدمی تھے لیکن اتنے ہی خشکے میں خوب یہ ہو گئے۔ الغرض یہ کرامت دیکھ کر کھانے سے فارغ ہوتے ہی شیعیت سے توبہ کی اور بہت اصرار کر کے بیعت ہو گئے، حالانکہ ان کی شیعیت کی وجہ سے حضرت چاہتے تھے کہ وہ پہلے اہل سنت کے مذہب کو خوب سمجھ لیں مگر انھوں نے فوراً توبہ اور بیعت کی، اسی جگہ ہاتھ پیر کے زیور نکال دیے اور تاحیات توحید پر قائم رہے۔

شراب نوشی سے توبہ

مدرسہ کے محلہ جتنا دعائی کا ایک نعل بند جس کا نام شیخ علی تھا۔ حضرت مرشد کے پاس حاضر ہوا اور مرید ہونے کی خواہش ظاہر کی حضرت نے فرمایا اہاں آؤ۔ اس نے عرض کیا کہ اس شرط کے ساتھ بیعت ہوں گا کہ مجھے شراب پینے کی اجازت ہو۔ حضرت نے فرمایا: پہلے بیعت تو کر لو بہ کمر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، توبہ پر مشتمل بیعت کے الفاظ کہلا کر دعا فرمائی، اس کے بعد دریافت کیا کہ کس وقت شراب نوشی کا شغل کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا رات میں سوتے وقت، فرمایا: میاں تم اس وقت نمبو کا شربت پیا کرو۔ یہ تم کو وہی مزد دے گا۔ چنانچہ اس

فصل بند نے شراب چھوڑ دی اور نیبو کا شربت پینے لگا، یہ شخص حضرت کی روانگی کے بعد بلکہ حضرت کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا، بہتوں کے سامنے اس نے اس کرامت کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمارے مرشد نے مجھے نجاست سے چھڑا کر ستھری چیز کے پینے کا حکم فرمایا اور مزہ مجھے وہی ملتا ہے۔

سنت کا احترام

مصنف القول الجلی نے چشم دید راویوں کے حوالہ سے ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے جس سے مولانا محمد علی رامپوری کی زیر معمولی قوت تاثیر، ان کے مواعظ کے انقلابی اثرات کے علاوہ یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ان کے یہاں سنت کا کس درجہ احترام تھا، اپنے کو بڑے سے بڑے خطے میں ڈالنا منظور تھا، لیکن سنت کا ذکر آنے کے بعد اس سے بے اعتنائی ناممکن تھی۔ مصنف لکھتے ہیں: حضرت مرشد کلکتہ سے کشتی پر سوار ہو کر دہلی ہوتے ہوئے رامپور کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ پورا قافلہ تھا، جب نواب اودھ کے علاقے میں داخل ہوئے تو چوروں کا ایک جوق کشتی کے ساتھ کنارے کنارے چلنے لگا، اور قافلہ کو لوٹنے کے لیے منتظر تھا، لیکن حضرت مرشد کے رفقاء راتوں کو کشتی پر یا کے انگریزی کنارے کی طرف بندھوا گئے تھے اور بندو بنوں سے مسلح ہو کر پہرہ دیا کرتے تھے، ایک رات کا ذکر ہے کہ جہاں کشتی باندھی گئی تھی وہاں پانی قابل عبور تھا، اس لیے ڈاکو بندوق سے مسلح ہو کر دریا عبور کر کے کشتی تک پہنچ گئے، دونوں طرف سے بندوقیں چلیں۔ آخر کار ڈاکو مایوس ہو کر واپس چلے گئے مگر ساتھ ساتھ کنارے سے چلنا نہ چھوڑا۔ آخر جب لوٹنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ایک داؤں چلے۔ ان کے ردار نے بڑے اخلاق سے کنارے پر کشتی کے مقابل کھڑے ہو کر عرض کیا، ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے اور دعوت قبول کرنا سنت ہے، آپ تو سنت پر قائم ہیں۔ دعوت قبول کیجیے اور حفظ بھی کیجیے کیونکہ ہمیں وعظ سننے کی نہایت آرزو ہے۔ حضرت نے رفقاء سے

مشورہ کیا۔ رفقا میں متعدد علما بھی تھے جو کھلتے سے شریک سفر ہوتے تھے کسی نے دعوت قبول کرنے کی رائے نہیں دی مگر حضرت نے فرمایا: وہ لوگ سنت کا نام لیتے ہیں، اسی نام کے استرام میں جانا چاہتا ہوں، ہمارا محافظ خدا ہے، شاید ہمارے جانے کو ان کی ہدایت کا سبب کر دے تمام رفقا تیار ہو گئے، چند آدمیوں کو کشتی کی نگہداشت کے لیے چھوڑ دیا اور چوروں کے سردار سے کہا کہ ہم لوگ تمہارا سمیت آئیں گے انہوں نے منظور کر لیا، تو حضرت مرشد رفقا کی محبت میں ان کے ساتھ چلے۔ ہونا ک جنگل ان کے ساتھ طے کیا اور ویران کھڑے میں جو ڈاکوؤں کا بسیرا تھا پہنچے۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کو اپنے گھر لے گیا ضیافت کی تیاری شروع کی، اسی دوران رات ہو گئی، حضرت مرشد اور آپ کے ہمراہیوں کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا پروگرام ہے کہ جب سب کو گھر دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھیں گے، تو اچانک حمد کر کے سب کو قتل کر ڈالیں گے، دسترخوان نہ کھنے پر حضرت نے ڈاکوؤں سے فرمایا کہ: ہماری یہ عادات نہیں سب ایک ساتھ کھانے پر بیٹھیں، اس لیے ہمارے آدھے رفقا دسترخوان پر بیٹھیں گے اور آدھے سچ کھڑے رہیں گے، پہلی جماعت کے فارغ ہونے کے بعد دوسری جماعت کھانے پر بیٹھے گی، اگر تم اس بات کو منظور نہ کرو گے تو ہم لوگ فوراً واپس چلے جائیں گے۔ مجبوراً ڈاکوؤں نے اسے منظور کیا، کھانے سے فراغت کے بعد چوروں نے وعظ کی درخواست کی، تاکہ جب سب لوگ وعظ میں مشغول ہوں اس وقت اچانک حمد کر دیں۔ حضرت مرشد نے وعظ شروع فرمایا۔ یہ وعظ ایسا گرم و تیز ہوا کہ چورتہ دل سے گریہ و زاریاں کرنے لگے۔ آخر کار سبھوں نے توبہ اور بیعت کی اور ہدایت ملنے کے بعد اپنی بدعتی کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہمارا تقدیر میں آپ کی ٹھیل ہدایت لکھی تھی، حضرت مرشد نے ان سے سخت وعدہ لیا کہ کبھی چوری نہ کریں گے اور کسی کو راہ میں اذیت نہ دیں گے اس کے بعد حضرت مرشد وطن تشریف لے گئے، تقریباً عرصہ کے بعد جب شیخ محمد الدین نے اپنے وطن مدراس جانے کی اجازت چاہی تو حضرت نے انھیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تائبوں کے یہاں جاؤ، اور ہمارا اسلام پہنچا کر

گاہے گاہے باز خواں
حضرت لانا محمد منظور نعمانی

عمومی اصلاح و دعوت کا کام طریق کار کے بارے میں ایک مشعرہ

[۱۹۴۷ء کی بات ہے سخت جدوجہد کے بعد آزادی کا پروانہ ہندوستان کو ملا تھا۔
تقسیم کا مطالبہ بھی منظور ہو گیا تھا۔ اور بے شمار لوگ جو عرصہ دراز سے اس کے لیے کوشاں تھے،
تو قہر رکھتے تھے کہ اب امت اسلامیہ ہند کے برسے دن ختم ہونے کو ہیں۔ لیکن وہ

اسے با آرزو کہ خاک شدہ

ابھی تو قعات کی گیس کا زمانہ بھی تھیک سے شروع نہیں ہوا تھا کہ آفت پر سرخ بادل منڈلا
لگے۔ اور دیکھنے والوں نے ان بادلوں سے پرست والے آگ، اونچوں کو صحت دیکھ لیا، اور اندازہ
ہو گیا کہ مسائل جوں کے توں ہیں اور ہیں گے اور بگاڑ ترقی پذیر ہے اور رہے گا۔ اس تجربہ کے
نتیجہ میں وہ حقیقت قرآن کا ایک ایک لفظ جس کا داعی و شاہد ہے اس طرح بے غبار ہو کر آنکھوں
کے سامنے آگئی تھی کہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ مسئلہ کی ذلت کا واحد سرچشمہ دنیا
اور ان ساری ولایتی اور نسبی پرستانوں اور ذلتوں کا واحد سبب یعنی انحطاط ماورع عمومی ہے یعنی
یابد و نیب ہے۔ نیز ان کے در کرنے کی کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان کے
اصل سبب یعنی یابد و نیب کو دور نہ کیا جائے، بہت سے لوگ جو اس سنت خداوندی کو صرف سن کر
پورے طور سے نہیں مان پاتے تھے، اب اسے کافر یا بدکفر اور اس کے نتائج و مظاہر کو بدت، اگر
پہلے سے زیادہ صداقت و واقعیت کے ساتھ اسے تسلیم کرنے لگے تھے اور اس کا ایک اثر یہ ہوا تھا کہ ملت
اسلامیہ کے مسائل و مشکلات کے لیے فکر مند حضرات اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ عمومی اصلاح و
تعمیریت کے کام کو بھی ضروری محسوس کر کے اس کی تسکین اور خاتمے کو یز کرنے لگے تھے۔

اُدھر تو دھوپ صدی بھری میں جو جس میں اور داند، لہرنت بند و تان میں نہیں بلکہ پوری امت اور پوری انسانیت کے حالات سے بے چین و مضطرب تھے ان میں سے ایک حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں وہ طعنے رہا تھا۔

راقم سطور تو ان دنوں میں اسی عالم آب و گل میں آیا ابھی نہیں تھا۔ البتہ ان صفات کے پڑھنے والوں میں ایسے کسی حقدار ہوں گے جنہوں نے وہ دور بھی پایا ہو گا اور حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی ہو گا۔ بہر حال اپنے جیسے حضرات کی خدمت میں براہ راست دیکھنے والے اور مستند وثقہ حضرات کی روایت سے جو کچھ بتا ہے اس کی روشنی میں یہ عرض کرنا ماننا سب نہیں معلوم ہوتا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے قلب درمند عطا فرمایا تھا اور زبردستان کے قلبی اضطراب اور دردِ عالم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جو کچھ میں آتا تھا جس کام سے کچھ خبر کی رہا ہوتی تھی، امت کے حالات میں اصلاح کے لیے وہ آپ شروع کرتے، لیکن پھر یہ خود میں کر کے کہ اس کی پوری امت کو اس میں غمی اور ہمہ گیر انقلاب کا مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے جس سے کم برقاوت میں گئی نگہ بند کو نظر نہ تھی بہتر طریقہ کی خواہش شروع کر دیتے لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ عجیب ہجرت اور پریشانی کا سامنا تھا۔ بالآخر وہ جدوجہد ضالاً چھیننے کے خداوندی معاملہ اور ذنوب و معصیت کی تاریکی میں مسلسل پیش آنے والے تجربہ کا طور پر دھوپ صدی کے اس نئی پروا جو زما صاحب قلم تھا، از صاحب بیان، نہ تقریر اس کے پاس کتنی نہ تحریر، نہ شہرت و مقبولیت کے دہرے، اباب اس کے پاس تھے۔ بس درد تھا غم تھا، فکر تھی کڑھ تھی اضطراب تھا، جان توڑ محنت تھی، اور جان سوز دعا میں تھیں۔ بہت تھی حوصلہ تھا، اللہ کے وعدوں، اس کی قدرت و عظمت کا کھنکھانہ قانونی اعتبارات میں حقیقی یقین تھا اور میں میں صفائے کامل سراہ اور ہلکا ہلکا مٹی میں ان کی تسکین میں نہیں رہا، اس شجر کے کج صداق تھے یہ

قیمہ، نالہ، کرم، آبِ شستم، خاکسگر و یدم
تکلف بیشش از ہوا تو دل بفرغی مدعا کردن

اور شاید انہی صفات کا اثر تھا کہ اللہ نے ان کو وہ خصوصیات عطا فرمائی، اور قرآن مجید، اموہ نبوی اور اسوہ صحابہ میں تہ براہ ان سے دعوت کی راہ میں پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے مسلمان رہنمائی اخذ کرنے کی وہ استعداد ہی تھی جس کے بغیر یہ عظیم اور بزرگ کام صحیح نہیں کیا جاسکتا۔

ماہرین کرام شافعی، اہل اہل و شافعیہ کے لیے غلط فہمی پھیل چکا تھا اور ان کے لیے وہ حکایت در ایہ نظم، کچھ غرض کیڑا تھا کہ یہ میں جبکہ نام طور سے عمری اصلاح و تربیت کی ضرورت کو محسوس کر چکا تھا اور گراہی یا کسی تہذیب سے ایسی نوکریاں اور وہ تو کوئی اپنے مسائل کا حل تسلیم کرنے لگے تھے اس وقت درجستہ میں ایفون اس غرض سے لکھا گیا تھا کہ ان قصد کے لیے اس طریقہ کو اختیار

کرنے کا مشورہ دیا جائے جو نبوی مزاج و سماج سے قریب تر ہے اور جس کو چودھویں صدی میں زندہ رکھنے کے لیے حکمتِ الہی نے بظاہر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا تھا۔

مبجہ ہندوستان کی آزادی کو چالیس سال گزرنے کو ہیں اور مختلف تجربے حال کو درست کرنے کے لیے کیے جا چکے ہیں اور ان تمام تجربوں کے مفید اہوس کن نتائج ہمارے سامنے ہیں اور ایک طبقہ ان تجربوں پر اوجھل ہو کر دین اور دینی جدوجہد ہی کو سائل کا داخل سمجھنے پر مجبور ہونے لگا ہے۔ اور اس کے لیے پھر نئی نئی تجویزیں مرتب ہو رہی ہیں نئے نئے خاکے بن رہے ہیں، ان سب اہل درد و فکر کی خدمت میں ان کے غلطانہ جذبات کے پورے قدر و احترام کیساتھ اسی مضمون کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفع کو عام فرمائے۔ — مدیر

ہندوستان کے جدید سیاسی فیصلہ کے بعد سے دیندار اور دین کا فکر رکھنے والے مسلمانوں کے عام حلقوں میں بڑی شدت اور قوت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ دین سے ناواقف اور نہ سب سے غافل قسم کے مسلمانوں کی دینی اصلاح کے کام کی طرف خاص توجہ دی جائے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جدوجہد کی جائے۔ پاکستانی علاقوں میں تو اس کام کی ضرورت خاص طور سے اس لیے محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر وہاں کے عام مسلمانوں میں دینی بیداری اور اسلامی تقاضوں سے صحیح واقفیت وسیع پیمانے پر نہ پیدا کی گئی اور اسلامی اصولوں کے مطابق وہاں کی رائے عامہ کی اصلاح و تربیت نہ کی جاسکی تو خطرہ ہے کہ وہاں کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود اپنے نظام و قانون کے لحاظ سے "غیر اسلامی" بلکہ لادینی رہے اور خدا نخواستہ اسلام اپنی اس حکومت میں بھی ویسا ہی مظلوم و محکوم اور اسی کس پیرسی کی حالت میں رہے، جیسا کہ وہ نامسلمانوں کی حکومت میں رہا یہ ایک بدیہی بات ہے کہ اسلامی حکومت تب ہی قائم ہو سکتی ہے جبکہ رائے عامہ پوری تسلیم ہو۔

اور باقی بہندہ دینی علاقوں کے مسلمانوں میں اس کام کی ضرورت خاص کر اس وقت اس لیے محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر ان میں دین سے صحیح تعلق، واقفیت اور مضبوط اسلامی سیرت عام طور سے پیدا نہ کی گئی اور حقیقی اسلام سے ان کی بیشتر آبادی کی جمالیست، غفلت اور دین سے ان کی بے تعلقی ویسی ہی رہی جیسی کہ اب ہے تو اس کا قوی خطرہ ہے کہ مستقبل کے بدلے ہوئے حالات میں دینی مفاد اور حقیقہ رادی مقاصد کی خاطر یا کسی وقت خطرناک حالات سے دوچار ہو کر خدا نخواستہ کہیں وہ اپنی اس برائے نام اسلامیت کو بھی ختم نہ کر دیں جس کو وہ اب تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔

بہر حال یہی وہ حالات و خطرات ہیں جن کے پیش نظر عام دینی حلقوں میں اس وقت مسلمانوں میں اصلاح و تبلیغ کے کام کی ضرورت کا احساس شدت سے پیدا ہو رہا ہے اور بہت سے وہ ادارے اور وہ حلقے بھی جو ابھی تک اس کام کی طرف زیادہ متوجہ نہ تھے اب متوجہ ہو رہے ہیں، تجاویز سوچی جا رہی ہیں اور خاکے بن رہے ہیں۔

اس ضرورت کا احساس کرنے والے اور اس مقصد کے لیے تجاویز اور طریقہ کار سوچنے والے ان حضرات میں بعض تو وہ ہیں جن کے سامنے تبلیغ کے وہی معروف عام طور طریقے ہیں جو مدت دراز سے رائج ہیں کہ مسغین مقرر کیے جائیں جو شہروں، شہروں، دیہاتوں و یہااتوں دورے کریں، وعظ کھیں، تبلیغ کریں اور ناواقف مسلمانوں کو دین کے احکام و مسائل بتلائیں۔ اس کے علاوہ اسلامی مکاتب اور دینی تعلیم کے مدار سے کثرت سے کھولے جائیں اور ہو سکے تو کاروباری اور مزدور پیشہ لوگوں کی تعلیم کے لیے شبینہ مکاتب بھی قائم کیے جائیں نیز مذہبی رسالے اور کتابیں شائع کی جائیں۔

دوسرے بعض حضرات وہ ہیں جو نئی دنیا اور اس کی نئی ترقیوں اور جدتوں سے واقف ہیں اور ان کے سامنے کسی ازم اور کسی مسلک کو پھیلانے اور کسی قوم اور کسی گروہ میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے وہ نئے ڈھنگ اور تحریکوں کے پروپیگنڈے کے وہ جدید طریقے بھی ہیں جو زمانہ حال کی مادی اور لادینی تحریکات کو پھیلانے میں بہت کارگر ثابت ہوئے ہیں یہ حضرات مسلمانوں میں دینی اصلاح و تبلیغ کے اس کام کے لیے انہی جدید طریقوں کو نہ یاد دہشید اور کارگر سمجھتے ہیں۔

اسلام کا درد اور دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے یہ دونوں طبقے بھی ان شاء اللہ اپنے اپنے عمل اور اخلاص کے مطابق عند اللہ احسن کے مستحق ہوں گے۔
لیکن جی چاہتا ہے کہ خلوص کے ساتھ ان حضرات کی خدمت میں ایک مشورہ عرض کیا جائے۔

حضرت مولانا محمد الیاسؒ | ان سطور کے پڑھنے والے حضرات میں غالباً کوئی ایک صاحب
اور ان کی اصلاحی دعوت | بھی ایسے نہ ہوں گے جو حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی شخصیت
سے ناواقف ہوں مولانا مرحوم نے اپنی عمر کا وہ سارا حصہ جس میں انسان کی خداداد
صلاحیتیں اور قوتیں پختہ ہو کر کسی کام کے قابل ہوتی ہیں (۳۵-۴۰ سال کے
سن سے لیکر ۶۰ سال تک) صرف اس کام پر صرف کیا، پھر اس کام سے ان کو صرف
اس طرح کی دلچسپی ہی نہ تھی جو کسی صاحبِ تحریک کو قدرتی طور پر اپنی تحریک سے
ہوتی ہے بلکہ جن لوگوں کو ان سے قریب رہنے کا اور ان کی جلوس و خلوت سے
واقف ہونے کا موقع ملا وہ جانتے ہیں کہ وہ اس راہ میں جدوجہد کو یقین کے ساتھ
رضائے الہی کا خاص وسیلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کے سکون
کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کو اس کام سے حقیقی عشق تھا، یہی ان کے دل کا درد
اور یہی ان کے سر کا سودا تھا۔ اپنی قوت و استطاعت کی آخری حد تک اس کام میں
کوشش کرنا وہ اپنے لیے فرضِ عین جانتے تھے۔ اپنی ذات کے بارے میں ان کا فیصلہ
تھا کہ صحت اور زندگی کے خیال سے کبھی اس دعوت اور اس کی جہد و جدوجہد میں کچھ کمی
کر دینا یا سستی کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے وہ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر کتاب و
سنت کی تعلیم و ہدایت اور اسوۂ نبویؐ کی روشنی میں اس کام کی راہیں اور نشیب و
فراز سوچتے تھے۔ اسلام کی بکھلی تاریخ اور اپنے بزرگوں سے نتائج اخذ کر کے
طریقہ کار میں تبدیلی و ترمیم بھی کرتے تھے اور جب کام میں کوئی نقص اور خنہ محسوس
ہو تا یا راستہ نہ کھلتا تو بڑے بہتالی اور اضطراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی
اور اصلاحِ حال کے لیے دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے بلکہ ایسے مرحلے بھی آئے کہ
آپ کی فکر و تدبیر عاجز ہو گئی اور تجربات نے مایوس کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی
طرف متبتل اور انقطاع کی راہ اختیار کر لی اور طویل طویل استکانت کیے اور شب و
روز حق تعالیٰ سے رہنمائی اور دستگیری کی فریادیں کی، استخارے کیے اور پھر غور و فکر
کے بعد جو طریق کار سمجھ میں آیا اس کو اختیار کیا۔

بہر حال یہ واقعہ ہے کہ یہ کام جس قدر غیر معمولی استقلال و انہماک سے اور جتنی یکسوئی کے ساتھ مولانا مرحوم نے کیا اور ۲۰-۲۵ سال کی طویل مدت میں تجربوں کی جتنی منزلوں سے وہ گزرے جہاں تک ہمیں علم ہے یہ اس دور میں ان کا خاص حصہ تھا۔ ہمارا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ مولانا مرحوم اس زمانہ کے سب سے بڑے عالم و عارف سب سے بڑے شیخ و مصلح تھے، یا دین کے فہم و فکر میں وہ تمام اہل زمانہ پر فائق تھے۔ لیکن ان سے اور ان کے اس کام سے واقفیت کے بعد ہمیں اس میں ذرا شبہ نہیں کہ دین کے اس خاص شعبہ یعنی اصلاح مسلمین اور تجدید و احیاء دین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کام ان سے لیا اور ان کی بصیرت پر اس کام کے جو دقیق اصول منکشف فرمائے ان میں وہ بالکل انفرادیت ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر مولانا مرحوم کی اس دعوت کو اجتماعی دینی کاموں کا اچھا نمونہ رکھنے والے اہل علم و بصیرت حضرات کی ایک معتد بہ تعداد اپنا لیتی اور اپنی خداداد صلاحیتیں اس پر لگا دیتی تو زمانہ کے بڑے بڑے مفکر حیران رہ جاتے کہ ایک حجرہ نشین مولوی بھی ایسا پوری امت کی اصلاح اور اس میں مکمل تبدیلی پیدا کرنے کی ایک ایسی ممکن العمل اسکیم سوچ سکتا اور ایسا لاکھ عمل پیش کر سکتا ہے جو تحریکات کے آج کل کے مرد بہ طور طریقوں سے بالکل الگ ہو۔

لیکن ہمیں بڑے رنج و قلق کے ساتھ اپنی اس ناکامی کا اعتراف ہے کہ اب تک بھی اس دعوت اور اس تحریک کو ایسے حضرات کی کسی قابل ذکر تعداد کا تعاون حاصل نہ ہو سکا بلکہ ایسے حضرات نے ابھی تک اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جس طرح کے عام افراد اب تک اس کام میں لگے ہیں عمومی سطح پر اس انہماک کے درجہ کا کام ہو رہا ہے اور اس لیے عام نظروں کو اس میں کوئی غیر معمولی بن محسوس

نہ ہو بلکہ یہی واقعہ ہے کہ اہل علم حضرات کی کسی کی وجہ سے بسا اوقات بے مہربانیوں کا بھی تجربہ ہوتا ہے اور بہت سے مخلص حضرات کے لیے وہ بھی اعتراض اور دھشت کا باعث بنتا ہے۔

نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے حضرات تو اپنی سرسری اور اوپری معلومات کی بنا پر اس کو صرف کلمہ اور نماز کی ایک تحریک سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں اتنا ہی معلوم ہے اور انہیں نے صرف اتنا ہی دیکھا ہے کہ اس سلسلہ کی تبلیغی جماعتیں اپنے تبلیغی کشت میں غافل اور نادانانہ عوام کو کلمہ طیبہ اور نماز ہی کی تبلیغ و تلقین کرتی ہیں، حالانکہ اس دعوت و تحریک کے متعلق یہ اندازہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی بڑے دارالعلوم کے صرف ابتدائی کتب درجہ کو دیکھ کر جس میں کوئی نیاں جی یا حافظ جی بچوں کو قرآن شریف اور تفسیر بغدادی پڑھا رہے ہوں، یہ رائے قائم کرے کہ اس دارالعلوم میں تو بچوں کو صرف تفسیر بغدادی اور قرآن شریف ہی پڑھایا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت دینی لحاظ سے اس وقت جس قدر بگڑی ہوئی ہے اور ان کے مختلف طبقات کی اصلاح کے لیے جس قدر جامع اور ہمہ گیر طریقہ کار کی ضرورت ہے اور جس ترتیب اور جس حکمت سے کام ہونا چاہیے مولانا مرحوم کے طریقہ کار پر ان سبھی چیزوں کی رہنمائی ہے۔

مگر افسوس! معاشرت بڑا حجاب ہے اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی حلقہ بندوں نے ان کو بڑے بڑے فیوض سے محروم رکھا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس مرحوم کی دینی دعوت اور اس کے طریق کار کے خاص نکات کو سمجھنے میں یہ دو چیزیں بھی بہت سے اہل علم حضرات کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بعض اچھے خاصے علم و صلاحیت والے حضرات صرف اس لیے مولانا مرحوم کی دعوت کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ وہ مولانا کے ہم عصر ہیں۔ اور خود عالم دین ہیں یا اس لیے کہ وہ کسی خاص جماعت یا خاص حلقہ یا خاص سلسلہ سے تعلق و وابستگی رکھتے ہیں۔ اور شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے دلوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے کہ ہر طرح کی غیر اور ہر قسم کی اچھائی صرف ہماری ہی جماعت اور ہمارے ہی حلقہ اور ہمارے ہی سلسلہ میں منحصر ہے اور اس اپنے خاص دائرے سے باہر کی کسی شخصیت سے کبھی ہمیں کوئی اچھی بات نہیں مل سکتی

حالانکہ یہ ذہنیت نہایت ہی غلط ہے اور یہ غلط فہمی بہت ہی بڑا حجاب ہے مولانا محمد الیٰسؒ تو ایک صاحب علم و معرفت اور صاحب دل بزرگ تھے میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس مرتبہ اور اس مقام کا نہ بھی ہو وہ بھی اگر کسی نیک مقصد کے پیچھے اس طرح پڑ جائے اور اپنی بستی کو اس میں اس طرح فنا کر دے جیسا کہ اصلاح و تبلیغ کے اس کام میں مولانا مرحوم کا حال تھا تو ہمارے لیے ضروری ہو گا کہ جب ہم اس مقصد کے لیے قدم اٹھائیں تو اس بندہ کے افکار و تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔

بہر حال جو مخلصین اس وقت اس مقصد کے لیے نئے جوش سے اٹھ رہے ہیں اور مسلمانوں میں اصلاح و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزم اور ان کے عمل میں برکت دے اور مدد فرمائے، ان کی خدمت میں خلوص اور دلسوزی سے صرف اتنا عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ

جب اللہ کے ایک بندہ نے جس کو اس نے دین کا علم و فہم بھی دیا تھا اور اس کے ساتھ دل روشن اور ذہن ثاقب بھی عطا فرمایا تھا۔ ایک مقصد کے پیچھے اپنی بستی کو فنا کر دیا اور مختلف تجربوں کے بعد وہ ایک طریق کار پر مطمئن ہوا تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس راہ میں مرستے والے اس بندہ خدا کے افکار و تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت کو محسوس کریں ورنہ یقیناً ہم اپنا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔

مولانا مرحوم نے اس کام کے لیے کوئی خاص جماعت، یا جمعیت یا انجمن نہیں بنائی بلکہ آپ نے مسلمانوں کے تمام طبقات کو ایک عمومی دعوت دی کہ جس طرح ہر دین دار اپنا فرض سمجھ کر نماز روزہ ادا کرتا ہے اسی طرح اپنا اپنا فرض سمجھ کر سب مسلمان اس کام کو بھی کریں، خواہ ان کا تعلق کسی جماعت اور کسی انجمن سے بھی ہو اور خواہ وہ کسی بھی حلقہ یا سلسلہ سے وابستہ ہوں۔ چنانچہ یہ کام سب بھی جہاں کہیں ہو رہا ہے اسی عمومی دعوتی طرز پر ہو رہا ہے۔ لہذا اس عاجزانہ خواہش

اور گزارش بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آپ حضرات اس دعوت کی حقیقت اس کے اصول اور طریق کار کے خاص نکات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں اور حسب توفیق اپنی ذمہ داری پر اور اپنے طور پر کام کریں۔

صلوات عامہ ہے یا دارالینکۃ وال کے لیے
البتہ مولانا مرحوم کا یہ طریقہ کار چونکہ زیادہ تر عمل سے تعلق رکھتا ہے اور صرف مضامین یا رسائل پڑھ لینے سے اس کے تمام پہلو اور اس کی دقیق رعایتیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آتیں لہذا اس کے لیے کم از کم چند روز عمل میں شرکت و رفاقت اور عمل کا مطالعہ و مشاہدہ اور اس کے تجربہ کاروں اور واقف کاروں سے بار بار کا مذاکرہ ضروری ہے، لہذا اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ اس کام کو سمجھنے کا ارادہ کرنے والے حضرات چند روز کے لیے بستی نظام الدین (دہلی) تشریف لے جائیں جہاں اس دینی دعوت کا مرکز ہے امید ہے کہ وہاں کے چند روز قیام میں انشاء اللہ اس کام کے خاص خاص اصول اور اہم اہم پہلو نگاہ میں آجائیں گے پھر اگر اس سلسلہ کی جزئیات و کلیات سے آپ متفق رائے نہ بھی ہو سکیں گے تب بھی انشاء اللہ اس کام کے سلسلہ میں بہت کچھ بصیرت آپ حاصل کر سکیں گے۔ اور اس مقصد کے متعلق انشاء اللہ آپ کو بہت کچھ روشنی حاصل ہو سکے گی۔ واللہ الموفق

(صفحہ ۲۹ کا بقیہ)

ان کا حال دریافت کرو۔ شیخ محی الدین نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ لوگ بڑے باایقانہ اور دیندار ہو گئے ہیں اور حضرت مرشد کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کو طرح طرح کی گمراہی اور فسق سے چھڑا کر نہایت نیک راہ بتائی اب ہمارا روزگار اچھا ہے کہ محنت مزدوری یا تجارت کر لیتے ہیں حتیٰ کہ عورتیں بھی محنت مزدوری میں لگی ہیں۔ (باقی)

(نگاہ اولیں کا بقیہ)

بھی خوش نصیبوں میں سے ہے جن کے ساتھ مولانا خصوصی معاملہ فرماتے، دارالعلوم کی طالب علمی کے زمانہ میں بھی یہی معاملہ رہا، پھر جب میں مدینہ منورہ چلا گیا، اور سالانہ تعطیلات میں آتا اور مولانا سے ملاقات ہوتی تو اسی محبت کا معاملہ فرماتے، اور اب دو سال سے جب سے کہ دارالعلوم میں تدریسی خدمت میرے سپرد ہوئی، مولانا کی بے لوث محبت و شفقت بڑھتی ہی رہی۔

مولانا کی خندہ پیشانی، تبسم چہرے اور ہشاش بشاش بشرے سے ان کی قلبی کیفیات اور مسوز دروں کا اندازہ ہر شخص کو نہیں ہو سکتا تھا، مولانا ملت اسلامیہ کے حالات و رفتار زمانہ، اور خصوصاً ائمہ والوں کی متاع دین و دانش لٹ جانے سے بے جملہ مضطرب اور رنجیدہ و طول اور مدرسہ و خانقاہ کے اندر دنی احوال و کوائف سے بہت غمگین رہتے تھے، مولانا اپنے حسب حال یہ شعر کبھی کبھی نیا کرتے تھے

دنیا سمجھ رہی ہے بول پیکر مسرت در دنیاں کو لیکن اللہ جانتا ہے

ایک طرف مولانا کا احساس مزاج، اور یہ درد مند دل تھا، اور دوسری طرف ان کی فطری کم گوئی کی عادت اور محبت و مروت بھر امزاج، مولانا کے دل میں جو جذبات اٹھتے تھے، ان کے اظہار میں ان کا اعلیٰ ذوق شعری اور حیرت انگیز شعری حافظہ بڑی مدد کرتا تھا، ایک دفعہ کتب خانہ دارالعلوم میں ایک مجلس میں ملت اسلامیہ کی ذبوں حالی اور مردہ شعوری کا ذکر ہو رہا تھا، کافی دیر خاموش رہنے کے بعد مولانا نے ایک شعر پڑھا، اور وہی سب کو حاصل مجلس لگا، شعر یہ تھا:

بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے

ایک مدرسہ میں یہ تجویز پیش ہوئی کہ ضرورت کے بعد راستہ کے شاہروں میں اضافہ کیا جائے، لیکن یہ تجویز اعلیٰ ذمہ داران نے منظور نہ کی، ایک مجلس میں اس واقعہ کا تذکرہ ہوا، مولانا نے مرد و شعر نا

امیر شہر کے ارمان ابھی کہاں نیکے فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے

گھر پیر کا بکلی کے چراغوں سے ہے روشن جم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی

مولانا ہم لوگوں کی تربیت کے لیے جو اشعار موقع محل مناسباً بکثرت پڑھا کرتے تھے، ان میں یہ دو شعر خاص

طہ سے قابل ذکر ہیں۔

ترک دنیا کے علائق تو کیے سب زاہد گرناسب جو تو اک ترک ریا اور سی

ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑے جاتے ہیں جن میں ہو جاتے ہیں انداز خدائی پیدا

مولانا کے مزاج میں خود داری و غیرت مندی اور ذہنیت غیرت سے ممکن حد تک احتیاط۔ اتنی ہمتی کہ جو لوگ اس مزاج سے آشنا اور اسکو برتنے کے عادی نہ ہوتے وہ انھیں کسی اور نگاہ سے دیکھتے۔ مولانا کی زبان سے ہر شعر ان کے اہل تعلق نے بار بار سنا ہو گا اور ان کے زندگی بھر کے رویہ کو اس کے مطابق پایا ہو گا۔
تاکم عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو
اور اسی خود داری اور بے نیازی نے مولانا کو خود اعتمادی کی دولت بے بہا دی تھی، ایک موقع پر مولانا نے بڑے جوش سے یہ شعر نائے تھے۔

مجھے ایسے کرو یا میری زباں کا ٹو میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے
کسی مغرور کے آگے ہمارا سر نہیں جھکتا فقیری میں بھی اختر غیرت شاہانہ رکھتے ہیں
مولانا انتقال سے کچھ پہلے یہ رباعی بار بار پڑھتے تھے۔

طفلی و پیری جو الی دیکھ لی تین دن کی زندگانی دیکھ لی
اب ز میں کا پیار باقی ہے نجیب آسماں کی مہربانی دیکھ لی

مولانا کے دیرینہ رفیق مولانا محبوب الرحمن ازہری (استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء) انتقال سے چند دن پہلے مولانا کی عیادت کے لیے دو تین بار ان کے گھر گئے، لیکن اتفاقاً ہر بار ملاقات نہ ہو سکی، اس کے بعد جب مولانا سے ملاقات ہوئی تو برجستہ یہ شعر پڑھا۔

دیکھیے گردش تقدیر اسے کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے دو آئیں میری تربت نہ ملے
مولانا کی ڈائری میں سب سے آخر میں درج یہ دعائیہ رباعی پڑھ کر

الہی لست للفردوس اھلاً ولا اھقوی علی نار الجحیم
فہب لی توبہ و اغفر ذنوبی فانک غافر الذنب العظیم

نیک لگوئی کے طور پر بے ساختہ یہ مصرعہ میری زبان پر آ گیا۔

خدا کے فضل سے یوں غارتہ بالخیر ہونا نصیب

حضرت والد ماجد مدظلہ سے مولانا کا تعلق بہت قدیم تھا، راقم کے علم بزرگوار مولانا حکیم محمد حسن صاحب دارالعلوم دیوبند میں مولانا کے ہم زمانہ رہے تھے مولانا کے چھوٹے صاحبزادے برادر مکرم پیدائش مولانا کے زمانہ میں میرے رفیق درس تھے، ان سب فضلوں سے مولانا کی جتنی عنایتیں اور شفقتیں اپنے اس شاگرد پر تھیں اتنے ہی حقوق بھی ان کے اس پر ہیں۔ ناظرین کرام سے مولانا کے لیے ایصال ثواب اور دعاؤں کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کی گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے مراتب بلند فرمائے ان کے اہل خانہ کو بھرپور صبر و اجر دے، اور ہم سب کو

ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی اور تمام اساتذہ کی ازبہ و ن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

چند سالانہ

ہندستان میں ۲۵/۰

پاکستان پکٹ فی سکہ ۹۰/۰

بنگلہ دیش سے ہندوستانی سکہ

۳۰/۰

الفقار

ماہنامہ

فی شمارہ ۲/۵۰

ملک پاکستان

کئی سو روپے

پیشہ کاروں کے لیے

ہوائی ڈال سے ۱۲ روپے

۱۹۶۵ء ۲۵۰ روپے (۱۰۰ روپے)

جلد ۵۲۱ بابت اکتوبر ۱۹۶۳ء مطابق محرم الحرام ۱۴۰۵ھ شمارہ (۱۰)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگار و آئیں	فخیر الرحمن سجوانہ دی	۲
۲	خطاب عید الفطر	حضرت مولانا محمد منیر نعمانی	۱۵
۳	مولانا سید محمد علی رامپوری	مولانا عتیق احمد ستوی	۲۴
۴	ماہی و ہدایت کے چند واقعات	فخیر الرحمن سجوانہ دی	۳۹
۵	یاد و فکراں		

اگر اس دائرہ میں شرح نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم دائرہ کے لیے چند سال کر رہیں یا خریداری کا مدت ہو تو مطلع فرمائیں چند یاد دہانی اطلاع یہ ہے کہ آخر تکسہ ۱۰ ناچا بیت ورنہ اگلا شمارہ بیمنہ دی پی رہا ہے کیا جا گا۔ نمبر خریداری: براہ کرم خطہ کتابت کرتے وقت اور منی آرڈر کو پتہ پر اپنا خریداری نمبر ضرور لکھ دیا کریں جو پتہ کی جستہ پر لکھا ہوتا ہے۔

تاریخ اشاعت: الفقیار ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں ردا کر دیا جاتا ہے اگر مہینے کے آخر تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اگر دوبارہ بھیجے گا تو فریضہ ہو گا تو فوراً بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات: ہر پے ہندوستانی سکہ میں کبھی بھی ذریعہ دفتر افغانستان لکھنا کہ وہ ان فرمائیں پاکستانی سکہ میں ہر پے ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ آرٹسٹس بین بینک و ہر کو بھیج دینا۔
محرم انعمانی پرنٹر پبلشر نے تویر پریس میں چھپوا کر دفتر افغانستان ۳۱ نیا گاون مغربی کھنڈ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

خیل الرحمن سجاد ندوی

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنی اس سنت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب حق کی دعوت اس عالم میں شروع ہوتی ہے، تو پہلے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ باطل سراٹھاتا ہے اور پکڑتا ہے اور خاصی فحاشی اس سے مرعوب و متاثر نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن باطل کا یہ زور عارضی ہوتا ہے، اس کا طلسم جس تیزی سے چھٹا ہوتا ہے، اس زیادہ تیزی سے ڈھٹتا ہے۔ اور حق آہستہ آہستہ فطری رفتار سے آتا ہے، اور پھر وہی باقی رہتا ہے وہی قائم رہتا ہے۔ اسی سے اہل خیر کو خیر ملتا ہے۔ اور شر والوں کا شر اسی سے دھنچ ہوتا ہے۔

سورہ رعد کی آیت ۱۷ میں اس سنت کو دو مثالوں سے واضح فرمایا گیا ہے۔ پہلی مثال کا حاصل یہ ہے کہ "تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وادیاں اور نالے اپنے حجم کے مطابق لبریز ہو کر بہہ نکلتے ہیں، پھر دیکھتے ہو کہ سیلاب آجاتا ہے۔ اور سیلاب جھاگ کو ابھار کر اوپر کر دیتا ہے۔ کبھی جھاگ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے بہنے والا پانی آنکھوں سے اٹھل ہونے لگتا ہے۔ جھاگ ہی جھاگ نظر آتا ہے، لیکن یہ جھاگ بالآخر ہوا میں گھل جاتا ہے۔ اور وہ پانی جو زمین اور اہل زمین کے لیے نافع ہے وہی بالآخر باقی رہتا ہے۔

دوسری مثال کا حاصل یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زیورات ڈھالنے کے لیے جب سونے یا چاندی وغیرہ کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کا سیل کھیل اڑ پڑا جاتا ہے جو کبھی اتنا ہوتا ہے

کہ اصل وصحات دکھائی نہیں پڑتی، میل ہی میل نظر آتا ہے۔ لیکن بالآخر یہ میل غائب ہو جاتا ہے، اور وہ قیمتی شے باقی رہتی ہے۔

ان دو مثالوں کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے سلسلہ میں اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ دعوت حق کی بارش سے جب بندگان خدا اپنے اپنے طرف کے بقدر آب حیات سے بہرہ ور ہو گئے ہیں، اور ہدایت کا سیلاب بہنے لگتا ہے تو باطل کا جھاگ اور باطل کا میل ابھرتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے ﴿فَأَمَّا الزُّبْعُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفِيهِ النَّاسُ فَيَكُتُّ فِي الْأَرْضِ﴾ تو جھاگ اور میل تو بے مصرف ہو کر اڑ جاتا ہے لیکن جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہی زمین میں قائم اور باقی رہتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی باطل سے بچنے، اور حق کی صحیح پہچان کے لیے کیا تدبیر اختیار کرے؟ قرآن مجید ہی میں متعدد مقامات پر اس کا بھی جواب دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ لوگوں کو حق تک لانے کے لیے اہل حق کو جبر و اکراہ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ حق تک پہنچنے سے جو شے بھی رکاوٹ بنتی ہو اور خواہ وہ اپنا نفس ہو، جب مال یا حب جادہ کی کمزوریاں ہوں، عہد و منصب ہو، ذاتی مصالح ہوں، حلقہ احباب کی ناراضگی کا اندیشہ ہو یا کسی بھی قسم کی ذہنی یا قراہتی وابستگی کے تعلق ہوں، طالب حق اس سے اپنا دامن چھڑائے، اس سے بالکل بے نیاز ہو کر، نفس اللہ پر اعتماد، اس کے بھروسے اور اس کے ساتھ ایمانی تعلق کے ذریعہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اللہ کا قانون ہے کہ اس کی دستگیری ہوتی ہے اور اسے صحیح راہ نہ صرف یہ کہ دکھادی جاتی ہے بلکہ اس پر چلنا آسان کر دیا جاتا ہے بلکہ منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جو یہ تدبیر اختیار نہیں کرتا بلکہ یہ رکاوٹیں اسے الجھا لیتی ہیں، اس کی انگلی شیطان کے ماتھے میں دے دی جاتی ہے جو اظہار ہے کہ اسے باطل میں دھکیل دیتا ہے۔ یہی خلاصہ ہے سورہ بقرہ کی ان آیات کا۔

اب صورت حال بدل چکی ہے۔ اب دھواں بھٹ رہا ہے، میل اور جھاگ اڑ رہا ہے۔ اور حق سامنے آ رہا ہے۔ ایران سے ابھرنے والے حق نما باطل کی حقیقت سے لوگ واقف ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ہم سب کو دکھا دے، اور باطل سے بچنے اور حق کے اتباع کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اپنے ان بندوں کو اپنی شان عالی کے مطابق جوڑے، خیر دے جن کو اسی نے حق پر ثابت قدم رکھا اور دوسروں کے حق کی طرف آنے کا ذریعہ بنایا۔

اس تہیہ کے بعد ہم مختلف مقامات سے آنے والے چند خطوط شائع کر رہے ہیں جن سے اس رخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلا خط ہمارے مخدوم و محترم جناب مولانا سید احمد اکبر آبادی صاحب کا ہے جو علمی و دینی حلقوں میں پورے عالم میں معروف ہیں۔ مولانا موصوف نے الفکرین میں شائع ہونے والے والد ماجد مظلوم کے مضامین پڑھ کر ان کے نام اپنے سارے مکتوب مورخہ ۹/۴/۸۰ء میں تحریر فرمایا ہے:

”الفکرین کی گزشتہ دو اشاعتوں میں ”خمینی“ پر آپ نے جو کچھ لکھا ہے میں نے اس کو حرفاً حرفاً توجہ سے پڑھا ہے۔ اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حق بالکل واضح کر دیا ہے، ایران کے انقلاب کے سلسلہ میں میرے جو خیالات تھے اور جن کا اظہار وقتاً فوقتاً میں نے برہان میں کیا ہے یہاں اب سے رجوع کرتا ہوں آپ اگر چاہیں تو اس خط کو الفکرین میں شائع کر سکتے ہیں، میں خود بھی برہان میں لکھوں گا۔“

یہ فضل مکتبہ مولانا اکبر آبادی کے اس موقع کے بارے میں صرف یہی عرض کر سکتا ہے کہ ہماری نسل کے لیے مولانا موصوف نے اپنے اس اقدام سے حق پرستی اور بے نفسی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی ہے مولانا موصوف فرمائیں کہ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنے اور زندگی بھر اس پر قائم رہنے کی توفیق ملے۔ ہمیں امید ہے کہ بہت سے

اللہ کے ہمدوں کو دلانا کے اس فیصلہ سے تقویت ملے گی، اور وہ اس کے سہارے
تذبذب سے نجات پاسکیں گے۔

(۲۶)
ڈربن جنوبی افریقہ سے فاضل گرامی ڈاکٹر سید سلمان ندوی خلیفہ الرشید حضرت
مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اہل شعبہ اسلامیات، ڈربن یونیورسٹی کے
حضرت والد ماجد مظلہ کے نام تازہ خط میں لکھا ہے :

”ایران کے انقلاب کے بارے میں شروع سے میں تذبذب تھا کہ
اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہو۔ ایک طرف عقائد ضالہ اور دوسری
طرف اسلامی حکومت یا شعار اسلامی کے قیام کا کارنامہ تھا۔ مگر جیسے جیسے
وقت گزرتا گیا طبیعت اسی طرف مائل ہوتی گئی کہ شیعی گمراہ عقائد کی بنیاد
پر جو حکومت یا شعار حکومت قائم ہو گا وہ خود شیعی ہو گا اور اسلامی نہ ہو گا۔

(۲۷)
لندن سے نکلنے والے مشہور اسلامی انگریزی رسالہ ”امپیکٹ انٹرنیشنل“ کے
شمارے بابت ۴۴ اگست، ۱۹۸۳ ستمبر میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا رخ بھی یہی
ہے، اس مضمون کا ترجمہ دہلی سے براہ ذرا اور عزیز و محترم عبید الرحمن سنہلی صاحب
لے بھیجاست۔ ہم وہ پورا ترجمہ اپنے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے
ہیں، مضمون کے تعارف کے لیے بھی حضرت والد ماجد کے نام فاضل مترجم کے خط سے
ہی چند سطریں استعارہ لی جا رہی ہیں۔ اپنے خط میں انھوں نے لکھا ہے :

”تازہ افکار میں شیعیت اور امام خمینی سے متعلق آپ کے سلسلہ مضامین کی
آخری قسط پڑھی۔ ہمارے خیال میں اسلے ہی قارئین مضامین ان لوگوں کی آنکھیں
کھول دینے کے لیے کافی ہیں جو بے سوچے سمجھے بعض بد باتی تقاضے سے انقلاب
ایران کی حمایت کرتے رہے ہیں یا اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ لندن سے شائع ہونے والے

”اسلام پسند“ حلقہ کے ترجمان انگریزی رسالہ ”اسپیکٹ انٹرنیشنل“ کے حالیہ شمارہ میں امام خمینی کی ایک تقریر کا بڑے سخت انداز میں تعاقب کیا گیا ہے۔ اس رسالہ کی پالیسی ”جماعت“ کی طرح اول اول واضح طور پر نیکہ پر جوش حمایت کی تھی جو بعد میں رفتہ رفتہ صرف ہمدردی تک محدود رہ گئی اور اب باقاعدہ پریشانی کے اظہار میں بدل گئی ہے، جیسا کہ اس مضمون سے اندازہ ہوتا ہے۔۔۔
اب ناظرین کرام وہ مضمون ملاحظہ فرمائیں:

انقلاب دوستوں کی آزمائش

اسلام اور اسلامی تاریخ پر خط نسخ پھیرنے کی کوشش

۱۹ اگست ۱۹۸۳ء کو شیعوں کے آٹھویں امام — امام رضا — کے یوم ولادت کی بارہ سو اسیویں سالگرہ تھی۔ اس موقع پر ایران کے شہر مشهد میں، جو امام رضا کا مدفن بھی ہے، ”حیات و تعلیمات امام رضا“ کے عنوان سے ایک بین الاقوامی اجتماع منعقد ہوا۔ اجتماع کا افتتاح ایرانی صدر ملک علی خامنئی کے ایک پیغام سے کیا گیا۔ صدر موصوف نے اپنے پیغام میں کہا کہ:

”اگرچہ ائمہ موصوف سے متعلق اب تک ہزاروں مضامین اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن ہمیں اعتراض کرنا چاہیے کہ حضرات ائمہ کی حیات مبارکہ کو ابھی تک پورے طور پر سمجھا نہیں جا سکا ہے اور ان کے پر مشقت جہاد کی قدر و قیمت خود اہل تشیع کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ اور مخفی رہی ہے۔“

لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل اور اسلام اور اسلامی تاریخ کے متعلق موجودہ ایرانی قیادت کے نقطہ نگاہ کی ترجمان وہ تقریر ہے جو ایران کے انقلابی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اسی موقع کی مناسبت سے اپنی قیام گاہ پر منعقد ہونے والی ایک خصوصی مجلس میں فرمائی۔

اس مجلس میں حکومت کے اعلیٰ عہدیداران اور سینئر فوجی حکام امام خمینی کے مخاطب تھے چنانچہ انہوں نے اپنی تقریر میں مختلف سیاسی، انتظامی اور انقلابی امور کا جائزہ لیا اور حکومتی مشینری کے بعض شعبوں میں پائی جانے والی خالیوں اور نقائص کی نشاندہی بھی کی۔ انہوں نے خاص طور پر انتقام لینے کے پھیلے ہوئے جذبہ کا ذکر کیا اور پھر ریڈیو ایران کے محرم احمدی سرنگیں بچھانے کی خبر کو مثبت انداز میں نشر کرنے کے اقدام کی مذمت کی جس کی وجہ سے ایران کے سر الزام آیا، انہوں نے گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں انقلابی گاردوں کی طرف سے مختلف ادھڑوں کی تائید کے اقدام کی بھی سخت مذمت کی اور انقلابی دستوں اور فوج کو سیاسی امور سے مکمل طور پر الگ رہنے کی تاکید کی۔

لیکن جس چیز نے ان کی اس تقریر کو بہت زیادہ اہم اور ہمارے لیے قابل توجہ بنا دیا وہ یہ ہے کہ ایرانی رہنما نے بظاہر اس مبارک موقعے کو بعض ایسے عجیب و غریب نظریات کے اظہار کے لیے بھی منتخب فرمایا جو کہ اتنی صراحت اور صفائی کے ساتھ اس سے پہلے ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ امام خمینی کے یہ نظریات بیہ طور پر خود ان کے برپا کیے ہوئے انقلاب کی برق رفتاری کو بھی نیچے چھوڑ گئے ہیں بعض شیعہ قائدین کے انتہائی نفوس عقائد کی ہر مکہ، حمایت کے باوجود امام صاحب کے ان انکار و نظریات کو اسلام اور اسلامی تادیب پر خط کش پھیر دینے کے مترادف تصور کیا جاسکتا ہے اور ان کی صرف یہی ایک نوجہ ممکن ہے کہ ان کے ان خیالات کو کلیتہً خود ساختہ اور من گھڑت قرار دیا جائے۔

آیت اللہ خمینی نے جلسہ میں جو دوسرے عہدیداران سے جن میں صدر مملکت علی خامنہ ای، وزیر اعظم موسوی اور چیف جسٹس اردبیل بھی شامل تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

مذہباتیں ان کے لیے کثرت رنج و ملن کا باعث بنی رقی ہیں اور وہ تو
ہی ایک دوسرے سے زیادہ آفساک ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ (مستقل)

ناکامی ہے جو صدر اسلام سے لیکر آج تک اس معیاری اسلامی حکومت کے قیام میں پیش آتی رہی ہے جو اسلام کا مطلوب ہے۔
اپنے اس خیال کی مزید تشریح کرتے ہوئے امام صاحب نے فرمایا کہ:
”خود پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی مختلف دشواریوں، اختلافات اور حربی مصروفیتوں کی وجہ سے حکومت کا نظام اس نہج پر قائم نہیں کیا جاسکا تھا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔“

امام موصوف کی یہ رائے بظاہر اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے مشن کا واحد اور اولین مقصد ایک معیاری اسلامی حکومت قائم کرنا تھا اور یہ کہ خود پیغمبر اسلام بھی اسے قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ دونوں ہی مفروضے سراسر غلط اور مغالطہ آمیز ہیں۔

یہ امر مسلم ہے کہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر لحاظ سے پیغمبر اسلام کے کامل اور مکمل جانشین تھے اور امت مسلمہ کی عظیم اکثریت — شیعہ فرقہ کے استثناء کے ساتھ — خلافت راشدہ کو مثالی حکمرانی کا دور تسلیم کرتی ہے لیکن خمینی صاحب نے خلفاء ثلاثہ (حضرت ابو بکر و عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے تذکرہ کو درمیان سے اس طرح حدیث کرتے ہوئے کہ جیسے تاریخ میں ان کا دور سرے سے موجود ہی نہ ہو، ارشاد فرمایا کہ:

”..... اور بعینہ یہی بات (یعنی اسلامی حکومت کے قیام میں ناکامی) تمام ائمہ کے دوانوں پر صادق آتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا علیؑ کو اپنے زمانہ خلافت میں جنگوں، باہمی تنازعوں اور ان منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ریا منہ راجو کفار سے بھی زیادہ بدتر تھے۔ یہ اسباب و عوامل اس نظام

سے یہ جذبات بھی مصلوہ ہی کیا گیا ہے۔ ورنہ خلفاء ثلاثہ کے بارے میں ان کے جو واقعی خیالات ہیں، ناظرین الفتان گذشتہ شمارے میں ان کی کتاب کشف الاسرار کی عبارتوں کے بہاد راست مطالعہ سے ان سے واقف ہو چکے ہیں۔ — الفتان

حکومت کے حصول میں مانع رہے جو امیر المومنین قائم کرنا چاہتے تھے۔

امام صاحب نے مزید فرمایا کہ:

”دوسری اور نسبتاً زیادہ افسوسناک بات امیر المومنین (سیدنا علیؑ) کو اس حقیقت (یا سچائی) کے اظہار سے باز رکھنے کی ہے جو پیغمبرؐ نے اپنے انتقال قبل سیدنا علیؑ کے کان میں رازداری کے ساتھ منکشف فرمادی تھی اور جبکہ اسے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اسکے ذریعہ انھیں ہزاروں ابواب پر تکمل علم کا ایک دفتر حاصل ہو گیا۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمنوں نے ائمہ معصومین (حضرت علیؑ اور ان کے خلفاء) کو یہ موقع فراہم نہیں ہونے دیا کہ وہ اس ”علم“ کو دوسروں تک پہنچاتے اور نہ ہی ان ائمہ کرام کو ایسا کوئی شخص مل سکا جو اس کا اہل ہوتا کہ اسے مذکورہ ”علم“ تفویض کیا جاسکتا۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ معصومین اس علم کو اپنے سینوں میں چھپائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔“

دوسرے لفظوں میں سارے ائمہ کرام کو وہ علم (علم خلافت) جو پیغمبر حضرت محمد صلعم نے حضرت علیؑ کے کان میں سرگوشی کے ذریعہ منتقل فرمادیا تھا اپنے متبعین تک پہنچانے سے باز رکھا گیا اور وہ خود اپنے طور پر بھی اس فرض کی ادائیگی میں ناکام رہے حیرت ہوتی ہے کہ امام خمینی کے ان فرمودات نے خود شیعوں کے منصب امامت کو کس درجہ بے وقعت اور محض اکہ نہ فضول بنا کر رکھ دیا ہے۔

بہر حال یہ سوال ابھی اپنی جگہ قائم ہے کہ آخر وہ ”علم“ کیا تھا جسے ائمہ معصومین دوسروں تک نہیں پہنچا سکے۔ خمینی صاحب کے خیال میں ائمہ کا علم اس علم سے مختلف ہے جس تک دوسرے لوگوں کی رسائی ہے یعنی وہ علم دیگر علماء اور طالبان علم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی بات کہ کیا قرآن اس علم کا ماخذ اور ذریعہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلہ میں امام خمینی کا نظریہ خود انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے:

”قرآن پاک (کا حقیقی علم) آج نگاہوں سے اوجھل اور ستورہٴ اگر یہ علماء فلسفیوں یا (اسی قبیل کے) دوسرے لوگوں نے قرآن کے بارے میں بہت کچھ کہا

اور لکھا ہے لیکن اصلاً جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ علم قرآن سے مراد قرآنی آیات کے مروجہ مطالبہ معانی نہیں ہیں کہ یہ معانی تو سمجھی جانتے ہیں۔۔۔۔۔ موجودہ قرآن کی آغاز اسلام سے آج تک کی جانے والی تفسیریں واقعہً اس کی تفسیر نہیں بلکہ محض ترجمے ہیں جو قرآن سے بس (کسی حد تک) مناسبہ رکھتے ہیں لیکن انھیں قرآن کی مکمل تفسیر نہیں کہا جاسکتا۔

ایرانی رہنمائے بڑے متأسفانہ لمحے میں کہا کہ :

”جو چیز ہم کھوئے بیٹھے ہیں وہ مادلانہ نظام پر مبنی ایک ایسی الہی حکومت ہے جو اب تک قائم نہیں کی جاسکی ہے۔ اور آج جبکہ تاؤر مطلق نے اپنے فضل و کرم سے ایران کے عوام کو یہ کامیابی عطا فرمادی ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمنان اسلام، ایران میں حکومت الہیہ کے خلاف کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ دشمنوں نے ایرانی حکام کو اسلام کا تعارف کرانے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع نہیں دیا ہے۔“

امام خمینی کے مندرجہ بالا ارشادات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ایچ غیر اسلام اور تمام ائمہ اکرام اس نظام حکومت کے قیام میں ناکام و نامراد رہے جس کا اسلام دراصل مطالبہ کرتا ہے۔

۳۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سارے حضرات قرآن کا حقیقی علم اپنے پیروں تک نہیں پہنچا سکے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن لگا ہوں سے اوجھل اور مستور ہے۔

۴۔ آج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایران کے عوام کو یہ کامیابی عطا فرمادی ہے تو اس کے دشمن روئے زمین پر قائم ہونے والی اس پہلی اور وحید و فرید حکومت الہیہ کو یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ وہ دنیا کو اسلام سے متعارف کرا سکے۔

دشمن تو بہر حال دشمن ہیں لیکن اس طرح کے مفروضوں اور بے بنیاد دعوؤں نے انقلاب دوستوں کے لیے بھی بڑی سنگین مشکل کھڑی کر دی ہے۔

لاحظہ فرمایا آپ نے! چودہ سو سال کی تاریخ خمینی صاحب کے نزدیک کیسی تاریک تاریخ ہے؟ اس پوری مدت میں نہ اسلام کا علم ہی عام ہو سکا ہے نہ اس پر عمل ہی ہو سکا ہے..... اور اللہ تعالیٰ سے پچائے کیا حوصلہ خمینی صاحب کے نزدیک بازو میں ہے اور کیا تقدیر ان کو اور ان کے انقلابی ساتھیوں کو حاصل ہے کہ جو کام نہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکے نہ ان کے ساتھی کر سکے نہ "امہ" کر سکے وہ قبلہ خمینی صاحب کرنے چلے ہیں!

جس ماضی کو اب تک ہم آپ تا بناکسا اور قابل فخر سمجھتے تھے، اور ساری کوششیں اسی ایک محور کے گرد گھومتی تھیں کہ وہ "ماضی" ایک بار پھر ہمارا "حال" بن جائے، معلوم ہوا کہ وہ تو اس لائق ہی نہیں، وہ تو سر اسرنا کامی کا دور ہے، نفاق اور باطل کے غلبہ کا دور ہے۔ جو ہونا ہے وہ اب ہونا ہے اور اس کا سر خمینی صاحب کی ذات والابرکات کے سر بن رہا ہے۔ الامان! الخفیظ

اس کے جواب میں جب دنیا کے تمام کافر، دنیا کے تمام ظالم، دنیا کے تمام فاسق و فاجر لوگ اگر یہ سمجھیں کہ چودہ سو سال کی طویل مدت میں جس مذہب کا نہ علم اس کے اپنے ماننے والوں میں آسکا نہ عمل، اس مذہب کے حیات کی، اس کی طرف رجوع کی، اسی میں تیر و سعادت مضمون سمجھنے کی اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کے محاسبہ یا ان کی اصلاح کی کوشش کی آخر کیا گنجائش باقی ہے، اور ایسے مذہب کو ان سب کاموں کا کیا حق حاصل ہے؟ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟؟؟

بہر حال انٹیکٹ کے فاضل مضمون نگار کو ان کا یہ مضمون مبارک ہو۔۔۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ اظہار خیال کر سکیں گے۔ جہاں تک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی و امی اور وحی و نفسی) ان کے عظیم اور جانشینان اہل بیت کے بارے میں خمینی صاحب کے ان ناپاک خیالات کی تردید کا مسئلہ ہے سو ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ غیر ضروری

کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ہر باہوش آدمی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ دنیا میں آج جو بھی خیر ہے وہ سب انہی نفوس قدسیہ کے طفیل ہے۔
اس موقع پر ہم متحدہ ہندوستان ہی کے ایک نو مسلم جناب پروفیسر غازی احمد صاحب کے ستارہ خط کی چند سطریں رائے عبرت پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ ہمارے ناظرین بھولے نہ ہوں گے، ان کے قبول اسلام کی سبق آموز داستان خود انہی کی زبانی حال ہی میں افغانستان میں کئی قسطوں میں شائع ہوئی تھی، چودہ سال کی عمر میں انھیں صرف ایک مرتبہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس خواب ہی میں انھوں نے آپ ہی کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔
_____ خیمینی صاحب کے متعلق حضرت والد ماجد مدظلہ کے مضامین ان کی نظر سے گذرے تو انھوں نے ان کے نام اپنے مکتوب مورخہ ۱۷/۹/۴۷ء میں لکھا:

”افغانستان میں خیمینی کے بارے میں آپ کی تحریر فرمودہ دو قسطیں از یاد ایمان اور مسرت کا باعث ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سعادتوں اور برکتوں سے نوازیں۔ _____ آمین

میرے نزدیک تشیع کا اسلامی فرقے سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ یہ فرقہ تو اسلام سے انتقام لینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ _____

ایک سو بیسویں کے ایک گامد میں مقام صحابہ پر تقریر تھی۔ میں نے تقریر کا آغاز اپنی ذات کے تعارف سے کیا کہ اگر آقا نے نامہ ارچہ دو سو سال بعد عالم رویا میں ایک ہندو بچہ کو دولتِ اہلِ لام سے مشرف فرماتے ہیں اور وہ بچہ برہمن کی تسکینیت برداشت کر کے استقامت اختیار کرتا ہے۔ ایک ہندو حلیت برہمن کا امتیاز عملی زندگی میں رکھتا ہے۔ اس کے ذمے کوئی نماز نہیں، کالج میں کبھی پیریڈ فرائض نہیں کرتا۔ _____ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خواب میں زیارت کا فیض انتہائی انقلاب کے آماجگ تھا تو ان حضرات کا کیا مقام ہو گا جو ۲۲ سال شب و روز آپ کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔

الحمد للہ دو گھنٹے کی گزارشات کے بعد شیعہ حضرات میں سے دس بارہ
سایمین نائب ہو گئے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

ہمارے خیال میں جناب غازی صاحب کی یہ چند سطریں فیض نبوی اور تاریخ
اسلام پر خط تخیل پھیر دینے کی خمینی صاحب کی اس کوشش کا بھرپور اور عام فہم جواب
رکھتی ہیں جس کا ذکر امپیکٹ کے مقالہ بالا مضمون میں کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس
میں اس پہلو سے عبرت کا بھی بڑا سامان ہے کہ یہ خیالات ایک نو مسلم کے ہیں۔
پوری دنیا میں احمائے اسلام کے علمبردار، نائب امام غائب جناب خمینی صاحب اور
ایک نو مسلم کے افکار و خیالات کے درمیان فرق پر غور کیجیے اور شاید یہ بھی اس
سنت الہی کا جس کا اعلان قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ (یضل بہ کثیراً
ویہدی بہ کثیراً، وما یضل بہ الا الفاسقین)

ہم آخر میں مختراً یہ اشارہ کر دینا سب سمجھتے ہیں کہ خمینی صاحب کے یہ خیالات
صرف ان لوگوں کے لیے نئے، اجنبی اور تعجب نیز ہیں جو شیعہ مذہب اور اس کے
مرکزی اور بنیادی اصولوں سے واقف نہیں ہیں۔ جو لوگ اس حقیقت سے
واقف ہیں کہ شیعیت کا اصل مقصد ہی امت مسلمہ کو ان کے مرکز اتباع "نبوت" اور
"خلافت" سے ہٹا کر اس کے متوازی ایک دوسرے مرکز سے جوڑنا ہے، اور اس
طرح امت کے اندر ایک نئی امت کی تشکیل کر کے اسلام کو مسخ کر دینا ہے انہیں ان
خیالات میں ذہ برابر تباہین محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو
انشاء اللہ اس اجمال کی تفصیل آئندہ کی جائے گی۔

انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت
ایک سفر خیال کی سرگزشت
از مولانا مفتی الرحمن سمبلی

اگر کتاب میں انقلاب ایران کی اسلامیت کا جائزہ لیا گیا
ہے اور مکمل بغیر جانبداری اور توازن کے ساتھ اس کے
ان پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے بہت سے اسلام
پسندوں کو اس کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ ساتھ ہی مصنف

یہ دعویٰ نے ان باتوں کی بھی نشاندہی کی ہے جو سفر ایران کے موقع پر خود ان کے مشاہدہ میں آئے۔

عکس طباعت سے مزین۔ قیمت۔ روپے اٹھ کاپڑے۔ اشرفان بک ڈپو۔ ۳۱ نیا گادوں سڑکی لکھنؤ۔ ۲۲۶۰۱۸

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی

خطاب عید الفطر

بنی اسرائیل اور امت مسلمہ

[ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الفطر کے موقع پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی وسیع مسجد میں ہزاروں ایمان لکھنؤ کے سامنے حضرت والد ماجد مدظلہ نے خطاب فرمایا تھا، اعلان اور کوشش کے باوجود کچھ ناگزیر وجوہ سے یہ خطاب گزشتہ شام ہی بھی پیش نہیں کیا جاسکا تھا، اس تاخیر کی معذرت کے ساتھ اب پیش خدمت ہے۔

— — — — — میرا

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔

لقد جاءت رسالت ربنا بالحق، صلوات الله تعالى عليهم وعلى من تبعهم

باحسان، اما بعد۔

میرے عزیز بھائیو اور دوستو اور محترم بزرگو! اس وقت بہت ضروری سمجھ کر ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز بھائی و دوست دلوں کو خوب متوجہ کر کے سنیں۔

آپ میں سے جو حضرات قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ قرآن یا درس قرآن کے حلقوں میں شرکت کے ذریعہ اس کے مضامین سے بھی تھوڑی بہت واقفیت رکھتے

ہوں گے انھیں یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن مجید میں جا بجا بڑی کثرت سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصہ کمافی کی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں جو کچھ ہے ہدایت کے لیے ہے بنی اسرائیل کا کثرت سے قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ بھی ہماری ہدایت اور تربیت کے مقصد سے کیا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے، بلکہ ان کی اولاد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب زادے حضرت اسحاق تھے ان کے ایک صاحب زادے حضرت یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل تھا انھیں کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ سب وہ تھے جو اپنے سلسلہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے یہ سب ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بنو اسرائیل تھے وہ دو حصوں میں تقسیم تھے ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے ان کو جہولہ ماننے والے تھے اور ان کے بارے میں بہت بری باتیں کہتے تھے۔ لیکن ان سے پہلے کے پیغمبروں کو وہ بھی مانتے تھے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا تھا۔ قرآن مجید ان سب کو بنی اسرائیل کہتا ہے۔ یہ دراصل ایک ہی نسل تھی ایک ہی سلسلہ تھا ان کا حال سمجھ لیجیے جیسے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں اسی طرح یہ بنو اسرائیل اپنے سلسلہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے اور ان کے ذریعہ آئی ہوئی اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے تھے لیکن ٹھوڑے بہت فرق کے ساتھ ان کا حال ایسا ہی بگڑا ہوا تھا جیسا کہ ہم مسلمانوں کا بگڑا ہوا ہے۔ یہ ان کا عمومی حال تھا۔ یورپی امت پر نظر ڈالی جاتی تو عام حال یہی نظر آتا ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا نہ ہو جو صحیح راستے پر ہو قرآن مجید میں کسی جگہ پر صاف صاف کہا گیا ہے کہ اہل کتاب بنی اسرائیل میں بہت نیک اور پارسا افراد بھی موجود تھے۔

ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔ ذلک بأن منکم قسیسین و رهباناً و انہم لا یستکبرون۔
 و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول نری اعیینہم نقیضین من الذم مع متاعو ذوا
 من الحق۔ یقولون ہذا کتبنا مع الشاہدین و اس آیت میں ہمیشہ سیکے
 نصاریٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان میں ایسے اچھے علماء اور درویش
 تھے جن میں استکبار نہیں تھا، آگے ان کا یہ حال بیان فرمایا گیا
 جب وہ قرآن پاک کی آیتیں سنتے ہیں تو فوراً حق کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں
 سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ
 ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہم کو حق کی شہادت دینے والوں میں گونے۔

اعرض ان اہل کتاب میں ایسے ایسے نیک صفت اور مخلص اور حق پرست
 افراد موجود تھے، لیکن جہاں تک پوری امت کا سوال ہے تو اس کا وہی حال تھا جو
 میں نے ابھی ذکر کیا۔

ایک حدیث میں بھی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے
 ان الله نظر الى اهل الارض فمقتوا عرجہم و عیونہم الا بقایا من اهل کتاب
 و فی رواية الا بقایا من بنی اسرائیل اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی بعثت کے زمانہ کی بات ہے کہ اللہ کی نظر میں ساری دنیا تھی مشرق و مغرب
 شمال و جنوب، عرب و عجم سب پر اس کی نگاہ تھی اور سب کی زندگی اللہ کے نزدیک
 سخت ناپسندیدہ تھی اور اللہ کے غضب کا سختی بنانے والی تھی یہ عام حال تھا اہل
 اہل کتاب (بنی اسرائیل) میں سے کچھ ایسے بچے تھے افراد و گھنے تھے جن کی زندگی
 ایسی نہیں تھی اور جو صحیح راستے پر تھے ان سے اللہ ناراض نہیں تھا۔

قرآن مجید میں پہلے ہی پارہ کا نوں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے و اذا اخذنا
 میثاق بنی اسرائیل لا نعبد الا الله و بالوالین احساناً و ذی القربی
 و الیتامی و المساکین و قولہ للناس حسنا و اقموا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ ثم
 قولہ لا اقلیل منکم و ائتہم معرضون ہ اس آیت میں اُن کوئی کوئی باتوں کا

ذکر کیا گیا ہے جن کا حکم بنو اسرائیل کو دیا گیا تھا یہ موٹی موٹی باتیں یہ تھیں تو حیدر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہل قرابت، یتیم بچوں اور عام اہل حاجت کے حقوق کی پوری پوری ادائیگی اور بلا کسی تفریق کے تمام انسانوں کے ساتھ نرم گفتگو اور اچھا معاملہ نیز نشاز و نکوۃ کا پورا اہتمام۔

جیسا کہ آپ سب نے محسوس کیا ہو گا یہ وہ اصولی ہدایات اور تعلیمات ہیں جن پر ہر نبی اور ہر خدا کی کتاب کی تعلیمات میں زور دیا گیا ہے۔ قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بنیادی تعلیمات بھی یہی ہیں بنی اسرائیل کو بھی یہی ہدایات دی گئی تھیں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے ”ثم تو لیتنر الا قلیلا منکم و انتم معرضون“ پھر تم نے (کچھ دن کے بعد) ان ہدایات سے منہ موڑ لیا اور بے توجہی اختیار کر لی سوائے چند افراد کے۔ قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ عام طور پر تم لوگوں نے انکار کر دیا اور مرتد ہو گئے بلکہ قرآن کا کہنا ہے کہ تمہارا عمومی حال یہی ہو گیا کہ عام طور پر تمہیں کوئی تعلق نہیں رہا حالانکہ تم نے زبان سے ان چیزوں کو جھٹلایا نہیں اور یہ حال بھی تمہاری اکثریت کا ہوا البتہ ایسے افراد تم میں موجود رہے جو اس عمومی بگاڑ میں مبتلا نہیں ہوئے۔

ان اصولی ہدایات کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو خصوصی تاکید آپس میں ایک دوسرے کے ناحق خون نہ بہانے اور گھر سے بے گھر نہ کرنے کی بھی کی گئی تھی چنانچہ قرآن مجید نے ان اصولی ہدایات کے ذکر کے بعد اس خاص ہدایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو معاملہ ان اصولی ہدایات کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی عملی بے تعلقی اور بے توجہی کا معاملہ وہی معاملہ انھوں نے اس خصوصی ہدایت کے ساتھ بھی کیا، البتہ اس خصوصی ہدایت کے صرف ایک جزو پر انھوں نے عمل کیا گویا یوں سمجھیے کہ انھوں نے اللہ کے اکثر حکموں کو نظر انداز کر دیا اور کچھ ایسی جسزوی

۱۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ۸۴ کا مضمون ہے اذا اخذنا میثاقکم تا و انتم تشهدون۔

ہدایات پر عمل کیا جن میں ان کو اپنا ذاتی یا قومی نفع نظر آیا قرآن نے ان کے اس پورے رویہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے "أَفَتَوَّابُونَ بَعْضُ الْكُتَّابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضٌ" یعنی کیا تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو تم نے اللہ کے کچھ حکموں کے ساتھ ایمانی معاملہ کیا اور باقی کے ساتھ کافرانہ رویہ رکھا۔ ہم اور آپ غور کریں کچھ حکموں پر عمل کو ان حکموں پر ایمان کا نام دیا اور کچھ حکموں پر عمل نہ کرنے کو ان حکموں کے کفر کے نام سے یاد کیا انہی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس ایمان پر خدا کے یہاں وعدے ہیں اس ایمان کا کیا مفہوم ہے اور جس کفر پر دنیا اور آخرت کی عبرت ناک سزاؤں کا ذکر ہے اس کفر سے کیا مراد ہے۔

اس کے بعد قرآن بنی اسرائیل کو ان کے اس رویہ کی سزا سناتا ہے لرزادینے والی سزا، فرمایا گیا ہے "فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْخِلُ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" جس امت کا یہ حال ہو کہ اس کی اکثریت اللہ کے کچھ حکموں پر عمل کرے اور زیادہ تر حکموں پر عمل نہ کرے اس کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو گا کہ دنیا میں رسوائیاں اس پر مسلط ہوں گی ذلتیں اس کا مقدر بنیں گی اور پھر اسی پر حساب بے باق نہیں ہو جائے گا قیامت کے دن سے ان پر سخت ترین عذاب ہو گا۔

میرے دوستوں میں آپ سے کتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اور ان کی تاریخ بنا کر دراصل ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہے اور گویا یہ کد یا گیا کہ اس آئینہ میں ہمیشہ اپنا حال دیکھتے رہو اور خوب سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ تم سے پہلے ایک قوم تھی جو تمہاری طرح اپنے وقت کی مسلمان قوم تھی پیغمبروں کو ماننے والی قوم تھی لیکن کچھ دن تک تو واقعی وہ صحیح راستے پر چلے اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ان پر چھائی رہیں لیکن رفتہ رفتہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ اکثریت عملی طور پر اللہ کے اکثر حکموں سے روگرداں ہو گئی اور اس کے نتیجہ میں اللہ کے بتائوں کے مطابق ان کا

حالی یہ ہوا کہ ساری رحمتیں اور برکتیں چھین لی گئیں اور ان کی جگہ ذلتوں اور روباہیوں نے لے لی اور اتم خوب سمجھ لو کہ جس دن تمہارا عمومی حال بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیگا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا اس کا ذکر قرآن میں دوسرے مقامات پر اس سے زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے ”وإذ جاء وعدنا إبراهيم بآية كبرىٰ، إذ أنزلنا آية بالسماء فمضوا خلالها الدبار وكان وعدنا مفعولاً“ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کے خلاف دورانہ اختیار کیا جس سے زمین میں بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے تو ہم نے ان پر اپنے کچھ طاقتور بندے مسلط کر دیئے، طاقتور بن بے کون تھے یہ کوئی ٹیک اور نوٹ نہیں تھا لیکن نہیں تھے یہ بدترین کافر اور سرکش لوگ تھے۔ لیکن کبھی ایسا تبھی ہوتا ہے کہ کسی کو سرا دینی ہو تو ہے اور اسے دسوا کرنا ہوتا ہے تو بھنگیہ اسے اسے جوتے لگا اسے جاتے ہیں۔ قرآن مجید سے کتاب ہے کہ جب بنی اسرائیل نے جو پیغمبروں کی اولاد تھے اللہ کے احکام کو نرا انداز کرنے کا وہ یہ اپنا لیا اور اپنے جی کی چاہت پر زندگی گزارنے لگے تو اللہ ہی نے ان پر بے رحم اور سنگدل اور ظالم و جابر کافروں کو مسلط کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن ہی کا بیان ہے کہ انھوں نے ان کی بستیوں کی بستیاں الٹ دیں عداوتوں کے علاقے ویران کر دیئے آبادیوں کی آبادیاں ہلاک کر ڈالیں گھروں میں گھس گھس کر لوٹ مار بچائی اور آگ و خون کی ہولی پھیلی اور یہیں نہیں بتا دے بنی اسرائیل میں یہ بھی ہے کہ انھوں نے اللہ کی کتاب اور اذکار کے نسخے گھروں سے نکال کر ان کے سامنے جلائے اور جانی دہائی اذیتوں کے ساتھ یہ رو حانی تکلیف دی بنی اسرائیل کو اٹھانی پڑی۔

میرے دوستوں اور بزرگو! جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم اور آپ اس آئینہ میں اپنی تصویر دیکھیں ہم اور آپ اپنا اختلاف چھوڑ کر آخری کتاب قرآن مجید اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو جو ہدایات دی گئیں وہ سب وہی احکام اور ہدایات

ہیں جو ہر نبی کے ذریعہ پھیلی امتوں کو ملتی رہیں جن میں سب سے پہلے تو حید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید صرف زبان سے کلمہ کے بول کا نام نہیں ہے، توحید ایک حقیقت ہے دل کی ایک کیفیت اور دل کے ایک یقین کا نام ہے یقین اس بات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی مالک و سبود ہے اس کی عبادت اسی کی پرستش اسی سے امید اسی سے

خوف یقین اس پر کہ دنیا میں عرف اسی کا کمر چلتا ہے جو کچھ بتاتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے موت اسی کے ہاتھ میں ہے، حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے شفا اسی کے ہاتھ میں ہے عجز و ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے عبادت بھی اسی کی، دعا و تمنا بھی اسی سے، اعلا اللہ تعالیٰ بھی اسی کی، اور تجست بھی اسی سے۔ یہ ہے توحید اور اس میں ذرا بھی جھول کر برداشت نہیں ہے۔ اس سے جھٹ کر کسی اور پر نگاہ جانا اللہ کو ایک لمحہ کے لیے بھی برا اور انہیں چھ جائیکہ یہ سمجھنا کہ دنیا میں رہنے والے بزرگان دین یا قبر والے اے اولیاء اور مشائخ اولاد سے مل سکتے ہیں، مقدسہ جوتا سکتے ہیں، دوبارہ برکت سے مل سکتے ہیں۔ غرض اسے پاک کی قسم یہ اللہ کے ساتھ سیدھا سیدھا شریک ہے۔

توحید کے بعد جو حکم سب سے زیادہ تاکید سے دیا گیا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان دونوں کا حکم کس لفظ و لہجہ میں دیا گیا ہے اور ان دونوں کا کیا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا اور صحابہ نے سمجھا کھانا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں کے جو اثرات ہی صاحب ایمان ہی نہیں ہوتا اور حقینی عظمت اور بڑے اخلاص سے اور بڑے استقامت سے سہلان ان دونوں پر عمل کرتا ہے۔ اسی قدر اس کے دل میں ایمان کی روشنی اور اس کے اعمال میں اسلام کا اثر آتا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ بات بھی کہ لیجیے کہ اس کا صرف بڑے لینا اور فرض ادا کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی کوشش ہو کہ نماز اچھی سے اچھی پڑھی جائے اور ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ہماری نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کچھ تو سبابت اور مشابہت حاصل ہو جائے، اپنے عواذ کے علماء

گرام سے پوچھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے فرماتے تھے سجدہ کیسے فرماتے تھے آپ کس طرح قرأت فرماتے تھے، آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی تھی سورہ فاتحہ پڑھتے وقت یا رکوع و سجدہ میں اللہ کی حمد و تسبیح کرتے وقت کیا دھیان ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اس کی کوشش ہمارا فرض ہے کوشش کرتے کرتے مرجائیں تو نماز میں جتنی کوتاہی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے اور کوشش ہی نہ کی ایسے ہی بے توجہی سے نماز پڑھتے رہے تو بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔

زکوٰۃ کے بارے میں اتنا اور عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ زکوٰۃ سے کسی کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اب ایک طرف اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے اور ایک طرف شیطان کا یہ وسوسہ ہے کہ زکوٰۃ دو گے تو اتنی دولت کم ہو جائے گی، اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر زیادہ یقین ہے یا اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے پر فریب وسوسہ پر، اس لیے میرے دوستوں میری گزارش ہے کہ اپنے قریب کے علماء اکرام سے اپنی مالی حالت بتا کر دریافت کیجیے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے؟

توحید اور نماز و زکوٰۃ کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں جن کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے جیسے روزہ حج وغیرہ اور بہت سی صفات ہیں جن کو اپنی زندگی میں اتارنے کا اللہ نے ہم کو مکلف کیا ہے جیسے سچائی، ایثار، ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ اسی طرح بہت سے اعمال سے اور بہت سے صفات سے بچنے اور دور رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے ان سب اعمال اور ان صفات سے اپنے کو بچانے کی فکر اور کوشش بھی ضروری ہے بلکہ بعض پہلوؤں سے یہ مقدم ہے ان اعمال سے اور ان صفات سے انسان کے دل پر ایسا زنگ اور میل آجاتا ہے کہ جو اچھے اعمال آدمی کرتا ہے ان کا اثر اس کے دل پر اور روح پر نہیں پڑتا جب کسی پرانے برتن پر قلعی کی جاتی ہے تو پہلے اس کے میل کو صاف کیا جاتا ہے ورنہ قلعی پڑھتی نہیں اسی لیے میں نے عرض

کیا کہ جن اعمال سے دلوں میں زندگی آتا ہے ان سے بچنے کی کوشش بعض پہلوؤں سے مقدم ہے۔

میرے سامنے یہ سیکڑوں ہزاروں نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے کتابوں کے اے نوجوانو! اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو اس زمانہ کا ام الحجابیت سینما ہے۔ برگناہ کی تعلیم اسی سے ہوتی ہے۔ ہر شر اسی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کے لیے عہد کرو کہ اس گناہ سے خاص طور سے بچیں گے۔ میں کچھ کتابوں کے میرے عزیز نوجوانو! اب رحم کرو اپنے اوپر آج کا دن مبارک دن ہے آج ہی بلکہ ابھی اور اسی وقت عہد کرو کہ اس بدترین اور خبیث گناہ کے قریب نہیں جائیں گے جس سے پیسہ بھی برباد ہوتا ہے صحت بھی خراب ہوتی ہے روحانیت بھی برباد ہوتی ہے، دین بھی برباد ہوتا ہے، تم یقین کرو میں قسم کھا کر کتابوں کہ جب تم سینما کی طرف قدم اٹھاتے ہو اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے فرشتے تم پر لعنت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو جب اس کی خبر ہوتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے کہ میرا یہ امتی یہ میرا نام لہو اکھاں جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سنو میرے عزیز نوجوانو اب تک جو گناہ ہوئے ان کو سوچ کر تادم تو خوب ہو، معافی تو خوب مانگو لیکن مایوس نہ ہونا اللہ ارحم الراحمین ہے بہت معاف فرمانے والا ہے اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے، برسہا برس کے گناہ گاروں ہی کو نہیں علم بھر کے مشرکوں کافروں کو بھی سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ پوری طرح معاف فرما دیتا ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار اس سے غلطی ہوتی ہے اور پھر بار بار وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اب بہت ہو چکا اب معافی نہیں ملے گی بلکہ اللہ بار بار بندہ کو معاف فرماتا ہے، یہی نہیں کہ معاف فرما دیتا ہے بلکہ اللہ کو اس بندہ پر پیار آتا ہے۔ علامہ ابن قیمؒ نے اس کی ایک بڑی نفیس مثال دی ہے۔ انھوں نے اللہ کی صفات رحمت اور بندوں کے ساتھ اس کے کریمانہ و جہانہ تعلق کی تفصیل سے وضاحت کرنے کے بعد ایک بندہ خدا کا واقعہ لکھا ہے جو بڑے غلط راستے پر چڑ گیا تھا، وہ ایک گھلی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ

ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک سچے اس میں سے نکلا اس کی داں نے اسے
گھر سے دھکے دے دے کر نکال رہا تھی جب وہ باہر ہو گیا تو ماں نے
اندھ سے دروازہ بند کر لیا یہ اسی طرح روتا پلاتا پکتا پڑتا تھا تاکہ دور تک چلتا گیا
پھر ایک جگہ پہنچ کر رگ گیا اور کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ میں کہاں جا سکتا ہوں ؟
نہیں کون اپنے پاس رکھے گا ، کون ماں کی طرح دیکھ بھال کرے گا ؟ یہ سوچ کر وہ ٹوٹے
دل سے اپنے گھر ہی کی طرف لڑ پڑا اور دروازہ بند تھا وہیں چوکھٹ پر سر رکھ کے
رہ گیا ، اور پڑے پڑے آنکھ لگ گئی ، منہ آگئی ، ماں آئی ، دروازہ کھولا اور اپنے جگر
کے ٹکڑے کو اس طرح چوکھٹ پر سر رکھے پڑا دیکھ کر اس کا دل بھر آیا ، ماتا کو جوش
آ گیا ، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ، بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا یا بے تحاشا پیار کرنے
لگی ، اور کہنے لگی ، بیٹے تو نے دیکھا ، میرے سوا تیرا کون ہے ؟ تو نے مالا لقی اور نافرمانی
کا راستہ اختیار کر کے میرا دل ڈکھا یا ، اور میرے لیے میری فطرت کے خلاف مجھے قصہ
دلا یا ، سن لے ! میں تیری ہوں اور تو میرا ہے ۔ میرے پاس تو کچھ ہے تیرے ہی لیے ہے ۔
میرے دوستو ! علامہ ذہن قیسم نے جس حد تک افسانہ کا چشم دید واقعہ ذکر کیا ہے ،
اسی کے لیے نہیں ہم آپ صاحب کے نیچے اور دنیا بھر کے گنہگاروں اور خطاکاروں کے لیے
اس واقعہ میں اڑا ہوا ہے ۔ ایک ماں کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے جتنا پیار ہوتا ہے ،
جتنی شفقت ہوتی ہے ، اسی کے ہاتھ کے ہاتھ کی ذمہ داری ہے ، اپنے بندوں کے لیے اس سے
بھی زیادہ پیار اور رحم ہے ۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اب تک کی کوتاہیوں کی وجہ سے ،
اب تک کے گناہوں اور اب تک کی فحاشیوں کی وجہ سے ، ہم تو بہت ہو ، مایوس
نہ ہو ، واپس آؤ اس کی طرف ، اس کی چوکھٹ پر سر رکھ کے روؤ ، بولاؤ ، پھر دیکھو
کہ اس کی رحمت کے دروازے کسے کھلتے ہیں ، پھر دیکھو کہ وہ کیسے اپنی آغوش رحمت
میں لیتا ہے ۔ کس کس طرح دل بڑھاتا ہے ، جو ملتا رہتا ہے ، دشمنی کرتا ہے ، اور صحیح
راہ دکھا دیتا ہے بلکہ انکلی پڑا کر کے پہلا دیتا ہے غفلت اور بے شعوری سے کیسے زندگی
بھر کے لیے نجات دے دیتا ہے ۔

میرے بھائیو اور دوستو! بنی اسرائیل کی جو داستان ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سنائی ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ جب تک بنی اسرائیل کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق رہی، دنیا میں امن و عافیت اور برتری و عزت کے ساتھ اللہ نے ان کو رکھا، دوسروں کے لیے نمونہ بنا کر رکھا، اور جب ان کی اکثریت نے اللہ کے اکثر حکموں کو پامال کرنا شروع کر دیا، اللہ نے ان پر بے رحم دشمن مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو بری طرح سے ذلیل کیا۔

اب اس آئینہ میں ہم اپنی صورت دیکھیں! کیا یہی حال بعینہ ہمارا نہیں ہے، یہ جو کچھ پوری دنیا میں امت محمدیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، فسادات ہو رہے ہیں، جان و مال تو مباح رہا ہے، گھروں میں بازاروں میں اور مسجدوں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے سزا ہے اس بات کی کہ ہماری اکثریت اور مجموعی طور پر پوری امت اللہ کے اکثر حکموں کو پامال کر رہی ہے۔ نہ اللہ کا ان بنی اسرائیل کے ساتھ رشتہ کٹھا جو انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھے، نہ ہم سے رشتہ ہے جو خاتم الانبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ کے یہاں جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو مخلوق کے اعمال و کردار کی بنا پر ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم میں ہمارے اکثر بھائی اللہ کے اکثر حکموں کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہو گا۔

دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سو چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کا ارادہ، کسی اور کا فیصلہ، کسی اور کی طاقت بھی دنیا میں کار فرما ہے؟ اور پھر اس پر غور کرو کہ اگر اللہ کسی بات کا فیصلہ کرے، تو اس کو کسی مخلوق کے ذریعہ بدلوایا جاسکتا ہے، نہیں اور ہرگز نہیں! لا ارادۃ فیضاۃ ولا معقب لحکمہ، نہ کوئی اس کے فیصلہ کو بدلنے والا ہے نہ کوئی اسے جلیج کرنے والا۔

اللہ ہم کو اس حقیقت پر ایمان نصیب فرمائے کہ دنیا میں افراد کے ساتھ یا قہر کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ نہ افراد کے

ساتھ بڑا نفعہ ہوتا ہے نہ قوموں کے ساتھ، جو قوم اللہ کے حکموں کو پورا کرے گی، اور اللہ کے پسند کیے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کے اچھے معاملہ کی مستحق ہوگی، اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو! آج کے اس مبارک دن میں یہ ارادہ کرو، اور عہد کرو کہ انشاء اللہ خدا کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اور اللہ کے حکموں کو پوری امت میں زندہ کرنے کے لیے خوب محنت کریں گے۔

میں بارہ کیوں میں نہیں جاتا، وہی حکم جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، وہ ایسے اصولی احکام ہیں جو اللہ کے پسندیدہ طریقہ زندگی کے بنیادی اجزاء ہیں۔ توحید کا حکم، نماز اور زکوٰۃ کا حکم، والدین، اقرباء، یتیموں اور اہل حاجت کے ساتھ نیک سلوک کا حکم اور تمام انسانوں سے حسن کلام اور حسن معاملہ کا حکم۔

یہی وہ بنیادی احکام ہیں جن پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کا مزاج بن جاتا ہے۔ اس لیے ان احکام پر پورا پورا عمل کرنے کی نیت کرو۔ اور پوری امت میں پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے عمومی جدوجہد میں خوب محنت کرو اور قربانیاں دو، الحمد للہ کہ ہم آپ اس زمانہ میں ہیں جب کہ یہ عمومی جدوجہد پوری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ اگر یہ صحیح نہج پر کی جائے، اور اس کے اصولوں پر عمل کیا جائے، اور دعاؤں کا پورا اہتمام کیا جائے تو انشاء اللہ اسی جدوجہد سے امت محمدیہ کے اندر اللہ کے حکموں سے فرار کا رجحان ختم ہو جائے گا اور ذہن و مزاج کا رخ درست ہو جائے گا۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات درست کرنے کے فیصلے ہوں گے، اور پھر جو کوشش کی جائیگی اس کے نتائج مثبت اور حوصلہ افزا نکلیں گے۔

میرے بھائیو! جو مجھے کہنا تھا اللہ نے کہلوادیا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں قیامت کے دن اس جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ لوگوں سے کہتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اس پر پکڑے جائیں گے کہ تمہیں دین کی بات پہنچ گئی پھر تمہیں اپنی زندگی کو نہ بدلا۔

اب آئیے ہم آپ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں۔ بالکل یہ سمجھیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ کے بے شمار فرشتے موجود ہیں۔ مسجد کی نفاذ ان سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہماری آپ کی آنکھیں ہوتیں تو ہم ان کو دیکھتے۔ اب ہم اللہ کو اور یہاں موجود اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر دعا کریں اور اللہ سے کچھ مانگیں:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَعْبُدُكَ تَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَسْتَغْفِرُكَ وَ
تَتُوبُ إِلَيْكَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَلَجَاؤُنَا عَدَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ
نَسْتَغِيثُ اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِنَا وَرَحْمَتِكَ أَرْحَىٰ مِنْ عُنْدِنَا مِنْ
أَعْمَالِنَا، اللَّهُمَّ اصْنَعْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَصْنَعْ بِنَا مَا تَحْنُ أَهْلُهُ، أَنْتَ
أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَأَهْلُ الْجُودِ وَأَهْلُ الْكَرَمِ وَأَهْلُ الْإِحْسَانِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔

اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں دل سے اور زبان سے
گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے
ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی برحق ہیں ہم نے
ان کا دین قبول کیا، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے رسول پر بھی ایمان لائے
اے اللہ ہم کو حقیقت ایمان نصیب فرما، ہمارے قلوب کو نور ایمان نصیب فرما، ہم میں
سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ جو بندے یہاں جمع ہیں ان سب کو حقیقت ایمان
نصیب فرما، ان جوانوں کو بوڑھوں کو، ان عزیزوں کو ان بھائیوں کو ان میں سے ایک
ایک کو کمال ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اب تک
کی زندگی اکثر آپ کے حکموں کے خلاف گزری ہے، سر سے پیر تک ہمارا پورا جسم اور

ظاہر سے لیکر باطن تک ہمارا پورا وجود آپ کے حکموں کے خلاف استعمال ہوا ہے ہم معافی کے طالب ہیں ہم کو معاف فرمائیے، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرمائیے اس مبارک دن میں اس مبارک ماحول میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں گے اور آپ کے حکموں کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے، اے اللہ ہمارے ارادوں کو قبول فرما اور ان میں ہم و اخلاص کی روح پیدا فرما، شیطان اور نفس ہمیں گناہوں میں مبتلا کرنے والے ہیں ان دونوں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ تیری مدد کے بغیر ہم ان کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اے اللہ دین کو عام فرما، تیرے جو بندے دین کی محنت کر رہے ہیں اور جس شکل میں بھی ہو۔ بین کی فکر میں لگے ہیں ان کی فکروں اور محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، صحیح طریقہ پر کام کرنے کی انھیں توفیق نصیب فرما ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے شرور سے ان کو محفوظ رکھ، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے تیرے فیصلے میں دخل دینے والا کوئی نہیں، دوزخ گئے عذاب سے ہمیں بچالے اور محض اپنے کرم سے ہمیں جنت نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں غفلت سے نجات دے، ایسا بنادے کہ تیری طاعت سے غفلت نہ ہو آخرت اور جنت و دوزخ کو نہ بھولیں قبر کو نہ بھولیں، حشر کو نہ بھولیں، آخرت کی ہر منزل میں ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے مستحق ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو آپ کی شان رحیمی و کرمی کے لائق ہے۔ رَبَّنَا اقْبَلْ مَنَّا اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا اَنْتَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اٰجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ !

دوسری کتابیں حاصل مطالعہ حصہ اول۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کی کتاب "فتنہ مودودیت" کے جواب "مذہبہ" پر ایک تبصرہ۔ قیمت - ۴/- حاصل مطالعہ دوم۔ اس میں تاجشہدی صاحب کی کتاب تبلیغ نصاب ایک مطالعہ کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس پر بے لگ تبصرہ کیا گیا ہے قیمت - ۴/-

لئے لاہور۔ الفہرست بک ڈپو۔ ۳۱ نیا گھاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ ۲۲۷۰۱۳۷

اہل کاروں میں ایک کا بیٹھ تھا جس کا خط سب راجہ سکیم چند تھا، اسے حضرت
مرشد کا وعظ سننے کا بڑا شوق تھا لیکن بواغظ چونکہ عمر آٹھ تیس ہی ہو کر تھے
اس لیے شرک نہیں ہو پاتا تھا، ایک بار نواب والا جاہ مرحوم کے دیوان خانہ
ہمایوں محل میں حضرت مرشد کا وعظ سنے پایا حضرت مرشد کے ایک مرید محمد شفیع
خاں قلم بردار نے یہ سکیم چند سے کہا کہ اب تو دیوان خانہ میں وعظ ہونے جا رہا
ہے وہاں بند و غما نہ بن کبھی حاضر رہتے ہیں آپ وہاں بلا مزاحمت سن لیں گے۔
محمد شفیع خاں نے انھیں حضرت مرشد کے قریب پہنچا دیا تاکہ درمیان وعظ نہ
جاسکیں۔ مولانا کا وعظ شروع ہوا جب وعظ کچھ دوروں پر آیا تو راجہ جی نے اپنی
شال سے دونوں کان زور سے بند کر لیے، شفیع خاں نے کہا آپ کو تو وعظ کی آواز
کھی، دیکھ کان کیوں بند کر لیے، اس نے جواب دیا: اچھی سننا نہ چاہیے کیونکہ دل
ادھر کھینچ چلا ہے، اسی وعظ میں حضرت مرشد نے نواب صاحب اور ان کی والدہ
کے سفر نامہ گور کا تذکرہ کیا جو نواب صاحب اعظم جاہ بہادر مرحوم کے دور میں ہوا تھا۔ فرمایا
ہر وہ نواب صاحب اور ان کی والدہ کی صاحبہ ہاں جانے کو کچھ وہ مقام مدراس سے
دس منزل پر ہے، ہر ہر منزل پر سب طرح کے آرام کی تیاریاں کی گئیں، میر منزل
آگے بھی آیا کیا سیر کا انگریزوں سے تمام نگاہوں اور عمدہ دادوں کو احکام روا نہ
ہوئے کہ ہر طرح کی راحت کا سا زوسا مان ہر منزل پر تیار رہے، اس سفر میں
وقت بہت بڑے کے لیے بدیم و رفیق کاٹھ سے زیادہ تھے۔ اس مختصر سفر کی تو نواب
صاحب نے اس قدر تیاریاں کیں، راحت و آرام سے گئے اور واپس آئے مگر
افسوس ہے کہ نواب صاحب اور سکیم صاحب نے آخرت کے بڑے سفر کے لیے وہی
توجہ نہ کی جس میں نیک نیت کے سوا کوئی رفیق نہیں ہو سکتا، بھلا قبر میں جو پہلی
منزل ہے نواب صاحب اور سکیم صاحب کا کون سا رفیق ہو گا؟ وہاں ان کے لیے
ڈر سے کس کے سپرد ہوں گے، کھانا کھائیں، چراغ، قندیلیں کہاں سے آئیں گی؟
کفن کے لوازمات کون سے ہوں گے؟ سزا کا کون لباؤں ہو گا؟ ایسے وقت میں سارا

کہا کہ میں دریافت کیا۔ کیا مسلمان عورتیں ہیں؟ کہا ہاں، مولانا نے کہا ہماری بہنیں ہیں خدا ہم سے پوچھے گا کہ اتنی بہت سی مسلمان عورتوں کے برکاری میں مبتلا ہوتے ہوئے تم نے انھیں کیوں نصیحت نہیں کی؟ ہم تو ان کے ٹھکانے جائیں گے اور نصیحت کریں گے، ان کے رفیق نے کہا: لوگ آپ کے مخالف ہیں، بدنام کریں گے کہ کج خرد و اڑی میں آپ بھی جانے لگے، فرمایا کہ اسمعیل کہ اس کی پردہ اوہ نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات بولنے اٹھا تو دل سے پوچھا اے دل اگر تیرے بدن کی بوٹیاں کاٹ کے چیلوں کو کھلاؤں کیا تب بھی اللہ کی بات بولتا رہے گا؟ کہا ہاں۔

اس عرصہ میں دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ سب کسبیاں کسی تقریب کے موقع پر بڑی نائکہ (برسی گسبی) کے گھر جا رہی ہیں۔ شام کو مولانا بھیس بدل کر فقیرا لباس میں اس بڑی نائکہ کے دروازے پر پہنچے، دیکھا بڑا عالی شان گھر ہے جو سلاطین کے زمانے میں ایسی عورتوں کے لیے بنایا گیا تھا، دروازہ پردہ تک دی، اور یہ آواز لگائی: ادا اللہ والیاں، ادا اللہ والیاں، چند چھو کر بونے پوچھا کون ہو؟ جواب دیا، فقیر ہے کچھ صدائے گائے گا اور تماشہ دکھائے گا، وہ شخصیں وہ تماشہ گر فقیر ہے دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ مولانا نے پوچھا بڑی نائکہ کہاں ہیں؟ انھوں نے کہا بالا خانے پر ہے اور سیڑھیاں بتلا دیں مولانا اوپر گئے وہاں دیکھا کہ بڑی نائکہ بڑے شان و تیزک سے کرسی پر بیٹھی ہے، شمعیں روشن ہیں، اس نے مولانا کو دیکھ کر پہچان لیا، سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر اٹھ گئی۔ کہا: صاحبزادے کہہ کر آئے! آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں کچھ بچن کتا ہوں۔ تماشہ دکھلاتا ہوں، سب اکٹھی رہو، چونکہ ہدایت کا وقت آگیا تھا سب اکٹھا ہو گئیں۔ مولانا کی گردن میں حائل آویزاں تھی، اسے کھول کر ایسی خوشحالی سے قرآن پڑھا کہ اسی کو سن کر سب لوٹ پوٹ ہو گئیں پھر مولانا نے ان آیتوں کا بیان شروع کیا، جس میں دنیا کی ہر چیز کی بے ثباتی کا ذکر تھا کہ جن و جوانی

کو قیام ہے نہ مال و زنگانی کو، ہر چیز زوال پذیر ہے یہ بیان ایسی فصاحت و بلاغت سے ہوا کہ سب کی سب بے قرار ہو گئیں۔ مولانا نے جب یہ حالت دیکھی تو موت اور سکرات اور اس وقت کی بے کسی، وحشت اور اس عالم سے جدائی کا افسوس اس درد سے بیان کیا کہ کثر عورتیں جو اس باختم ہو گئیں، پھر اس کے بعد قبر کی تنہائی، منکر نکیر کے سوال اور وہاں کے عذاب کا بیان اس زور پر کیا کہ بہتوں پر خوشی طاری ہو گئی ہر طرف آہ و زاری ہونے لگی۔ اس کے بعد محشر کی سختیوں اور سزاؤں کا بیان شروع کیا۔ فرمایا: وہاں بدکاروں کے گروہ کے گروہ گرفتار ہو کے آئیں گے، جو کوئی یہاں جس گناہ کا سبب ہو اور دوسلہ ہو اسے وہ پیشرو ہو گا اور اس کے سبب سے جتنے لوگ معصیت کے ترکیب ہوئے ہیں سب اس کے پیچھے ہوں گے جب تم میں کی ایک ایک آدمی کی سیکڑوں زانی اس کے پیچھے ہوں گے، ایسی حالت میں آنے والے کا حال خدائے ذوالجلال کے آگے کیا ہو گا۔

یہ بیان بھی ایسا گرم ہوا کہ سب روتے روتے بیدم ہو گئیں تب اس حکیم مت نے ان خستہ حالوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے توبہ کی فضیلت بیان کر فی شروع کی کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بیان سے ان بیدلوں میں کچھ دم آیا، پھر نکاح کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ اب یہاں جو جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اس وعظ کی اطلاع ہوتے ہی تمام شہر سے بے شمار لوگ وعظ سننے کے لیے اس مکان پر اکٹھا ہو گئے تھے، سامعین کی کثرت کی وجہ سے راستے بند ہو گئے تھے۔ آپ کی نکاح کی ترغیب سے جو نکاح کے قابل تھیں انھوں نے نکاح کر لیا، جو سن رسیدہ تھیں انھوں نے ثننت و مزدوری کو ذریعہ معاش بنایا سب نے بدکاری اور فسق و فجور سے سچی توبہ کر لی اور شریعت پر قائم ہو گئیں۔

دشمنوں کے ساتھ رویہ

ہر دور میں اہل اللہ، خاصانِ خدا، بزرگانِ دین کے مخالفین اور دشمن جاتی بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں، مولانا محمد علی راپوریؒ کے مخالفین بھی کم نہیں تھے جہاں

بھی انہوں نے اصلاح و دعوت اور ایسے سنت کا کام شروع کیا، اہل بدعت و ضلالت نے ہزار مخالفتیں شروع کر دیں۔ شورش بپا کی اور ان کی ایذا رسانی کے لیے ہر اوجھا جڑ بہ استعمال کیا۔ مگر اس میں تو اہل ضلالت نے اتنا زور باندھا کہ مولانا موصوت کو مگر اس چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس بندہ خدا نے تمام مخالفتوں اور مذاالتوں کا جواب علم و بردباری، خوش خلقی اور عفو و درگزر سے دیا۔ مصنف نے اس سلسلہ کے چند اخلاق آموز، ایمان افروز واقعات قلمبند کیے ہیں۔

ایک روز عصر بعد حضرت بالانخانہ پرشت گاہ میں تھے۔ مخصوص معتقدین حاضر تھے۔ یہ عاجز بہت نزدیک تھا۔ حضرت کچھ صبر و تحمل کا بیان کر رہے ہیں یکایک گفتگو کا سلسلہ قطع کر کے ہاں ہاں کہتے ہوئے بے اختیار زنان خانہ کی طرف دوڑے، حضرت کے اس طرح جانے سے ہم لوگوں کو سخت حیرت ہوئی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت مرشد کی اہلیہ دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ بڑے کے بانی کے حق میں بدعا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں ابھی انہوں نے بدعا نہیں کی تھی کہ حضرت مرشد وہاں پہنچے اور فرمایا یہ آپ کیا کرنے جا رہا ہیں اپنے اجداد کی طرح آپ کا رویہ نفس صبر و عفو کا ہونا چاہیے، دشمنوں کے حق میں بدعا کے بجائے دعا کرنی چاہیے۔ خدا نے چاہا تو مخالف موافق ہو جائیں گے یا ان کی اولاد راہ راست پر آجائے گی۔ اس کے بعد حضرت مرشد نے قرآن ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ان سے دعا خیر کروا کے اور خود بھی دعا کر کے ان کو نیچے لائے۔

حضرت مرشد کی اہلیہ نے بد دعا کا قصد اس لیے کیا تھا کہ مخالفوں کی شورش اور فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی حتیٰ کہ وہ لوگ جان کے درپے ہو گئے تھے چنانچہ ایک اخوند کی عورت نے جو منافقت سے بڑی عقیدت مند سی ظاہر کرتی تھی حضرت مرشدہ کی خدمت میں وہی حاضر کیا، ایک صاحبزادی نے اسے تناد ل فرمایا تو دست شروع ہو گیا دست آتے آتے بری حالت ہو گئی حضرت مرشدہ کو خبر ہوئی تو اندر تشریف لے کر دعا فرمائی، کافی دیر میں اتفاقاً وہ اس عورت کو معتقدہ بیویوں نے

بڑا بہت مشکل سے اپنے جرم کی قائل ہوئی اور کہا کہ فلاں صاحب نے میرے پاس وہ دہی بھجوا تھا کہ حضرت مولوی صاحب کے لینے بھیجوں، تحقیق ہو جانے کے بعد بھی حضرت مرشد نے درگزر کیا فرمایا، خدا نے تو ہمیں آخر بچا لیا پھر انتقام کیا ضرور ہے اور انتقام لینا ہمارا کام بھی نہیں۔

مصنف نے ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے جس سے صاحب تذکرہ کی بلند اخلاقی اسلامی غیرت و حمیت اور انسانی شرافت پر روشنی پڑتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت مرشد کا ایک صادق الاعتقاد مرید مدد اس کے انگریز کمانڈر انچیف کا خانساں تھا، اس نے جو بے کے زمانہ میں حضرت مرشد سے اجازت چاہی کہ کمانڈر انچیف صاحب کی معرفت گورنمنٹ میں عرضی پیش کرے، اس نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت کے خلاف جو کچھ شورش ہوئی ہے اس کی خبر میں نے کمانڈر انچیف صاحب تک پہنچوائی تو انھوں نے بلا کر ساری کیفیت دریافت کی اور پوچھا کیا تمہارے مرشد مجھ سے ملنا پسند کریں گے میں نے کہا وہ نہیں ملتے۔ پھر انھوں نے پوچھا: اگر میں ان کے یہاں حاضر ہوں تو کیا ملاقات کر لیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ ایسی ملاقاتوں سے احتراز کرتے ہیں صاحب نے کہا ہم کیا کریں ان کے مخالفوں کی طرف سے فریادیں آتی ہیں اور ان کی طرف سے کوئی فریاد نہیں آتی، اگر تم ان کی طرف سے درخواست لاؤ تو میں بندوبست کیے دیتا ہوں، میں نے کہا کہ وہ نالیش نہیں کریں گے، صاحب نے کہا اگر تم یا ان کا کوئی مرید ان کی اجازت سے گورنمنٹ میں میری معرفت کوئی عرضی دے تو میں کونسل میں وہ عرضی پیش کر کے مخالفوں کا فتنہ و فساد روک سکتا ہوں۔ جب یہ سارا قصہ حضرت مرشد کی خدمت میں بیان کیا گیا تو حضرت نے برہم ہو کر فرمایا: میں مسلمانوں کے خلاف اہل حکومت سے فریاد نہیں کرنا چاہتا، اس وقت خانساں ہاتھ میں عرضی لیے کھڑا تھا، اس سے فرمایا: اگر ہماری سمیت بر قائم ہو تو وہ کاغذ مجھے دیداد اور اس سے کاغذ لے کر اسے چاک کر دیا۔ وہ بیچارہ آپ کا صبر و حلم دیکھ کر متعجب و حیران ہو کر چلا گیا، حضرت مرشد مجلسوں میں متواتر مخالفین کے حق میں یہ دعا کرتے

تھے، خدا یا! تو نے مجھ کو بہت سی نعمتیں دیں اور سرفراز کیا بعض مسلمان بھائی اس پر حسد کرتے ہیں ان کو بھی سرفراز کیجیے تاکہ ان کا حسد دفع ہو۔

حسن خاتمہ کے چند واقعات

ہر دور میں کثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زندگی بھر یا کم از کم زندگی کے آخری حصہ میں توحید و سنت پر قائم رہتے ہیں انھیں حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، وہ لوگ بڑے ہشاش و بشاش، تروتازہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ دم واپس "چورنگ آید تبسم بلب ادبیت" کی سچی تصویر ہوتے ہیں۔ کمرے پر پڑھتے ہوئے ذکر و تسبیح کی حالت میں ان کا طائر روح نفس غصہ سے پرواز کرتا ہے۔

مولانا سید محمد علی رامپوری کے مریدین و معتقدین کے حسن خاتمہ کے کثیر واقعات "القول الجلی" کی زینت ہیں بطور نمونہ چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ "محمد ادیب" نام کا ایک شخص "ادراہل" کی بیوی دو نوں حضرت مرشد کے صادق الاعتقاد مرید تھے، بڑے باغ میں رہتے تھے، حضرت مرشد کی در اس میں دو بارہ روانگی کے سال دو سال بعد محمد ادیب کی بیوی مرض الموت میں مبتلا ہوئی اس نے آخر وقت میں محلہ کی تمام عورتوں کو بلا یا اور کہا: میرا بخیر وقت ہے، دیکھو اس سید برحق کی مریدہ کس ثبات ایمان داری سے مرقی ہے۔ اس کے بعد اس نے ذکر جنود کا، ذکر الہی کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی روح قبض ہوئی، پھر ایک مدت بعد خود محمد ادیب بیمار ہوا، اس نے بھی دم اخیر لوگوں کو جمع کیا کہ اس کا حسن خاتمہ دیکھیں چنانچہ وہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور صاف صاف کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے چل بسا۔

مولوی جلال الدین حسین خاں عرف مولوی حسین صاحب حضرت مرشد کے خلیفہ تھے ان کی بیوی بڑی ثابت قدم مریدہ تھیں وہ بڑے ثبات و استقامت کے ساتھ جان بحق ہوئیں۔ ان کا عزیمت و استقامت کے ساتھ مزنا دیکھ کر بہت سی عورتوں پر اثر ہوا اس خاتون نے مرتے وقت شوہر کو وصیت کی تھی کہ سنت پر ثابت قدم رہیں۔

حضرت مرشد کے خلافت شورش کے زمانہ میں جب مولوی محمد حسین صاحب کی تنخواہ نو اب صاحب کی طرف سے یہ کم کر بند کر دی گئی کہ حضرت واعظ سے پھر تو تنخواہ جاری کی جائے گی تو ان کی بیوی ان سے کہنے لگیں کہ کچھ فکر نہ کیجئے، آپ کو جو کائی چاہیے محض مجھے اور میری اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے چاہیے، مگر میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی ہوں، اپنی محنت و مزدوری سے سب کا خرچ کر لوں گی تم ہرگز بیعت سے نہ پھر و بیعت پر قائم رہو، یہ سن کر مولوی صاحب نہایت خوش ہوئے کہ بیوی کی وہی مرضی ہے جو میری ہے کہ دنیا پر لات مار دوں مگر بیعت نہ توڑیں۔

خود مولوی صاحب کی وفات کا جب وقت آیا تو اپنی قوم کے معتقد نامور لوگوں کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو اپنے پاس بلایا انھیں میں حافظ یار جنگ عرف اولیاء صاحب بھی تھے، جوان کے بہنوئی اور حضرت مرشد کے سخت مخالف تھے، ان سب کو جمع کر کے نوکروا ذکار کرتے ہوئے حضرت مرشد کی تعریف کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو ان کا مرید و مخلص کس استقلال سے خدا کے پاس جاتا ہے۔ انتقال کیا۔ اس واقعہ کا اولیاء صاحب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ مولوی صاحب کی وفات کے بعد گھر اچھے کہسی وقت کے لیے اور ایسی ہی موت کے لیے آدمی عمر میں ذکر و شغل کرتا ہے۔

میرے والد صاحب نے خلفاء کو آخری وقت میں توحید و اتباع سنت کی وصیت کر کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے بسم کے ساتھ رحلت فرمائی، وفات کے بعد چہرہ کا نور بڑھ گیا۔ پیشانی پر سجدہ کا نشان تارے کی طرح چمکتا تھا، بعض اعزہ جو سخت مخالف تھے وہ بھی چہرے کا نور دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور بے اختیار سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے اور کئی ایک معتقد ہو گئے۔ میت سے بہت نمایاں طور پر خوشبو پھیل رہی تھی۔ ایک خانہ سالماں جو حضرت مرشد کا بہت دشمن تھا والد صاحب کے انتقال کے دو تین روز کے بعد ان کے خلیفہ مولوی اسماعیل صاحب و بیوری کے پاس آیا اور یہ کہکر بیعت کی درخواست کی کہ کلب میں میز کے وقت ایک عیسائی نے دوسرے عیسائیوں سے کہا کہ نمان عالم کا انتقال ہوا، اب ہمارے پارٹیوں کو اسلام کا رو

کرنے میں دقت نہ ہوگی، یہ سنکر میں نے حضرت سید کی مخالفت سے توبہ کی کہ جس کے خلیفہ ایسے ہوں کہ ان کے اکٹھنے سے اسلام کو صدہ پہونچتا ہے تو پھر وہ مرشد کیسے صاحب مقام ہوں گے۔

کرامات

انبیائے کرام کے معجزات کی طرح اولیائے کرام کی کرامات بھی حق ہیں اللہ کے نیک بندوں سے اور ان بارے میں خرق عادت امور کا ظہور سنت الہی رہی ہے۔ مولانا سید محمد علی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ خداریدہ صاحب کشف وکرامات بزرگ تھے اس لیے ان سے کرامات کا ظہور حیرت انگیز بات نہیں۔ ان کی غیر معمولی تاثیر اور قوت تسخیر سب سے بڑی کرامت ہے ہزاروں انسان ان کے کشف وکرامات کا مشاہدہ کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور شرک و بدعت سے توبہ کر کے توحید و سنت پر قائم ہو گئے۔ "القول النجی" کتاب دراصل ان کی کرامات کے بیان میں ہے مصنف نے اس کتاب میں اپنی چشم دید اور معتبر اولوں کی بیان کی ہوئی کرامتیں شامل کی ہیں۔ جن کی صحت و استناد میں کسی قسم کا شبہ کرنا مشکل ہے کھانے میں غیر معمولی برکت۔ مخالفین اور بدگوئیوں کے انجام بد، مریدین کی کامیابی و سرفرازی، کشف وغیرہ کے بے شمار واقعات مطلقہ کرنے سے ایمان و عرفان میں اضافہ ہوتا ہے۔

<p>اندرون ملک کے خریداروں سے ہماری گزارش ہے کہ زحمت فرما کر مدت خریداری کے اختتام کی اطلاع تلے ہی اپنا چندہ منی آرڈر سے روانہ کر دیا کریں۔ آپ کی ذرا سی زحمت ہمارے لیے بہت آسانی کا باعث ہوگی کیونکہ آج کل محکمہ ڈاک کا نظام اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ گذشتہ ۶ ماہ کے عرصہ میں روانہ کی گئیں ڈیڑھ سو سے زائد دی پی کا ایک کوئی پتہ نہیں ہے اگرچہ انیس سے اکثر ہمارے خریدار چھڑا بھی چکے ہیں لیکن رقم ہم تک نہیں پہونچی۔ اس کے علاوہ دی پی میں آپ کے سٹار پیے محصول کی شکل میں زائد بھی خرچ ہوتے ہیں۔ براہ کرم کوشش کرنے کے اپنا چندہ منی آرڈر ہی سے بھیجیں۔</p>	<p>اپنا چندہ منی آرڈر سنبھالیں</p>
--	---

ناظم ادارہ

یاد رفتگاں

خلیل الرحمن سجاد ندوی

ہماری خالہ صاحبہ مرحومہ

دنیا میں ماں کی مامتا بے لوث محبت اور بے غرض شفقت کے لیے ضرب المثل ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے انسانی خلوص و محبت کے تمام معیاروں سے سوا ہونے کو بیان کرنے کے لیے بھی 'لسان نبوت' نے یہی تعبیر اختیار کی تھی کہ ایک ماں کے دل میں اپنے جگر گوشے کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ اس سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔

ماں اور باپ کے بعد بالعموم یہی دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت خالہ کے دل میں ملتی ہے اور شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور حق خالہ ہی کا بتایا ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں تو یہ مضمون آیا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں دریافت فرمایا، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انھوں نے کہا کہ نہیں، پھر آپ نے فرمایا، تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ انھوں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا، چر ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، (اسی کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرمائے گا) اللہ اکبر! کس قدر رتبہ بلند ہے ماں اور خالہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں!

ان سطور کا راقم جب ۵۰ سال کا تھا، تو اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، ماں کی جدائی کی وہ بھی کمسنی میں ہر اولاد کے لیے بڑا سنگین حادثہ ہے، لیکن اگر اولاد ایسی ہو کہ باپ ہی اس کی پوری دنیا ہو، گھر سے باہر اسے دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہو، اور کسی بھی وجہ سے ماں کو زیادہ محبت اسی سے ہو، تو ایسی اولاد کے لیے، ایسی ماں کی جدائی کی کا صدمہ دوبرا

ہو جاتا ہے۔ میرا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ لیکن اللہ کا عجب نظام ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد ہماری خالہ نے ہم سب کو ایسی محبت دی، ایسی شفقت دی، ایسا پیار دیا کہ ہم سب بھائی بہنوں کو دوبارہ ماں مل گئیں۔ ادھر کافی عرصہ سے وہ علیل چل رہی تھیں، دو تینہ کم اکتوبر کو کنبھل سے بذریعہ فون یہ خبر آئی کہ صبح ۹ بجے دن ان کا انتقال ہو گیا، بالکل ایسا محسوس ہوا کہ آج دوبارہ ہم ماں کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔

عجیب و غریب صفات والی خاتون تھیں وہ، میں نے ان کی تدفین کے بعد گھر میں جمع ہونے والے سارے اعزہ و اقارب سے جب یہ کہا کہ اگر ان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ معاف کر دیں، یا مجھ سے اپنا حق وصول کر لیں، تو سب نے یہی کہا کہ کسی کو ان سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ دوسروں کی رعایت، مروت، ایثار، اور صبر ان میں بہت تھا، پاکیزگی، طہارت، صفائی بلکہ نفاست کا اتنا اہتمام اور طریقہ اور حسن انتظام اس قدر تھا کہ کوئی ان کے گھر کو دیکھ کر ان کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا تھا، نماز کی ایسی پابند تھیں کہ آخری دنوں میں شدید علالت کے باوجود ایک نماز بھی ان کے ذمے باقی نہ رہی۔۔۔۔۔

ان سطور میں ان کا تذکرہ لکھنا مقصد نہیں ہے۔ ورنہ بات طویل ہو جائے گی۔ بس چونکہ یہ معلوم ہے کہ الغفران کے قارئین مرحومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے تمام دوستوں اور متعلقوں کو فرداً فرداً مطلع کرنا اور دعا کی درخواست کرنا ممکن بھی نہیں، (جن میں سے بعض حضرات حرمین شریفین میں ہیں، اور ان کی دعاؤں سے رحم کو بہت سہارا ہے) اس لیے یہ اطلاع دیتے ہوئے، سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارا خالہ صاحبہ مرحومہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرمائے، اور مراتب بلند فرمائے۔

ہمارے خالو صاحب (مولانا محمد عثمان صاحب) خود بہت ضعیف ہو گئے ہیں ان کے لیے اور ان کی غمزدہ صاحبزادی کے لیے صبر و سکون، اور صحت و عافیت کی دعاؤں کا بھی اہتمام فرمائیں۔ بڑا احسان اس راقم آتم پر ہو گا۔ واجر کہ علی اللہ،

کارکنان ادارہ افغانستان یہ بیان کرتے ہوئے توفیق ایزدی پرسرور و ممنون ہیں کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت

عنقریب دیوبند کے آراء و مذاہب کے متعلق منظر عام پر آ رہے ہیں

کتاب کے براہ راست تعارف کے لئے ہم اس کے اہم مضامین کی نہایت
آئندہ صفحات میں شائع کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ:
ان تینوں موضوعات:

① ایرانی انقلاب ② امام خمینی ③ اور شیعیت

○ کے بارے میں کتاب میں سب ہی ضروری باتیں آگئی ہیں۔
کتاب کا انداز منفی اور اس کا مقصد بحث و تردید نہیں بلکہ ان تینوں موضوعات
کے بارے میں جن کی طرف پوری دنیا کی توجہ اس وقت مرکوز ہے بلا کم و کاست
بنیادی حقائق کی وضاحت ہے۔

○ کتاب میں کوئی بات اپنی طرف سے ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت کے
مخالفوں کی تصانیف سے اخذ کر کے نہیں کہی گئی ہے جو کچھ کہا گیا ہے وہ ان
تینوں کے مستند ترین مآخذ ہی کی روشنی میں کہا گیا ہے

اگر آپ چاہتے ہیں کہ:

- ہمارا بچا کچھ سرمایہ عقائد ایک قدیم اور خطرناک تحریکی سازش سے محفوظ رہ جائے۔
- نبوت محمدی کے خلاف بغاوت کے مقصد سے مسیحیت کے طرز پر جو دیوالیالی مذہب یہودی و مجوسی دینیت
وضع کیا تھا، اس سے آپ براہ راست واقف ہوں۔

• اور اس دلیہ والی مذہب کے افراد کو عالمی کوششوں کے لئے برپا کی جانے والی تحریکوں کے بارے میں آپ خود کوئی قضا فیصلہ نہ کر سکیں۔

تو

اس کتاب کو خود ڈسپرٹ ہیٹ
پیشہ حلقہ احباب مشین پرنٹ چاہیے
اور اس کے مضامین کو اچھے طرح اخذ
کر کے شہرہ دار اور مثبت انتشار سے لوگوں میں انکی اشاعت
کیجیے

مہربان چاہتے ہیں کہ یہ کتاب

دنیا بھر کے مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے ایک
بند نے کبھی، شدید ضعف اور گونا گوں امراض و جوارض کے باوجود دو سال کی شب بے روز
کی محنت سے جو کتاب تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور دور پہنچائے گا اور اسے اپنے
بندوں کے لئے نافع بنائے گا۔

ہم نے اس کتاب کی تصویب اشاعت کے لئے ایک شخص کو اس کی تیاری اور اشاعت
کا خط لکھا ہے جو اپنے خود بخود اس سے ذرا زیادہ اطمینان اور دوسرے
صاحبانِ اسلام کی شہرت دے رہا ہے۔

کتاب کا ترجمہ عربی، انگریزی اور سنسکرت میں شروع ہو چکا ہے

22 x 18 سائز پر قریباً تین سو صفحات پر مشتمل آفسٹ کی عمدہ طباعت اور

تولید پرست جلد سے مزین، قیمت صرف ۲۰/

حضرت مولانا غلامی دہلوی کی شاندار تصنیفات

”انقلاب ایران، امام خمینی اور شیعیت“

(۱)

توسیع اشاعت کے لئے ہماری مخصوص اسکیم

- ۱۔ صرف اٹھارہ روپے (۱۸) پیشگی بھیج کر گھر بیٹھے رجسٹری سے حاصل کریں یعنی محصول ڈاک بھی (جو تقریباً ۲ روپے ۵۰) اس سے زیادہ زیادہ روپے کے برابر بھی۔
- ۲۔ آپس کی باتوں کی قیمت ۱۰۰ روپے (پیشگی بھیجنے پر ایک کتاب ہماری طرف سے مزید طور پر پیشگی بھیجے اور محصول ڈاک بھی معاف۔
- ۳۔ دس کتابوں کی قیمت (۲۰) روپے (پیشگی بھیجنے پر اس کتاب دس موضوع سے متعلق مورد، متعلق قرآن سنہجی کی ایک اہم تصنیف ”انقلاب ایران اور اسکی اسلامی حقیقت“ کے دو نسخے ہماری طرف بطور ہدیہ، محصول ڈاک بھی ہمارے ذمے۔
- ۴۔ پندرہ کتابوں کی پیشگی قیمت ۲۰ روپے (پیشگی بھیجنے پر اس کتاب اور انقلاب ایران اور اسکی اسلامی حقیقت کے ۳ نسخے ہماری طرف سے بطور ہدیہ دیا جائے گا اور اسکی اصل بھیج دی جائے گی۔
- ۵۔ فی سبیل اللہ تقسیم کے لئے پچاس روپے سے زیادہ نسخے منگوانے کی صورت میں پچاس فیصد رعایت خصوصی رعایت اور انقلاب ایران اور اسکی اسلامی حقیقت کے دس نسخے ہماری طرف سے بطور ہدیہ الیبت اس کے لئے کم از کم تین سو روپے پیشگی بھیجنا ضروری ہے۔

(الوادعہ سے بذمہ طبع و اشاعت)

۶۔ بیرونی ممالک کے لئے بذریعہ ہوائی جہاز ایک کتاب کی قیمت مع محسول

ا۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کے لئے: پچاس روپے یا ۵۰ روپے۔

ب۔ یورپی و افریقی ممالک کے لئے: ساٹھ روپے یا ۶۰ روپے یا ۷۰ روپے۔

ج۔ امریکی و کینیڈا کے لئے: ستر روپے یا ۷۰ روپے یا ۸۰ روپے۔

بیرونی ممالک کے حضرات اگر اس کتاب کے نسخے طلب کریں تو محسولڈاکٹ میں کفایت بھی ہوگی اور مولانا غنیو الرحمن سنہجلی کی تصنیف الفتلاب پران اور اس کی مکتبہ کے نسخے ہماری طرف سے بطور ہدیہ پیش کئے جائیں گے۔ پانچ نسخوں کے لئے شریں حسب ذیل ہیں:

ا۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کے لئے: دس سو پندرہ یا ۲۱۵ روپے

ب۔ یورپ و افریقہ کے لئے: دو سو ساٹھ یا ۲۶۰ روپے یا ۱۷۱ روپے

ج۔ امریکی و کینیڈا کے لئے: تین سو دس یا ۳۱۰ روپے یا ۳۸ ڈالر

پاکستان کے شائقین نوٹ کریں کہ اس کتاب کی طباعت کا اہتمام پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے، اس سلسلہ میں قلعی اور مشعل اطلاق آئندہ شمارہ میں دی جائے گی۔

تاجر حضرات کے لئے خصوصی پیشکش:

تم از کم پچاس نسخے نقد طلب کرے پر منقرعہ کمیشن کے علاوہ پانچ فیصد ڈاک و مزید کمیشن۔

دی پی یا بینک سے کتاب طلب کرنے کی صورت میں چوٹھائی رستم میں بھیجا ضروری ہے۔

آخری ضروری بات

ہماری مخصوص حکیم خود وقت کے لئے اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کی

فرمائش مع مطلوبہ رقم ۲۰ نومبر سے قبل آدھے پاس پہنچ جانا ضروری ہے۔

نوٹ: ڈرافٹ یا پوسٹ آرڈر صرف الفرقان بک ڈپوٹ لکھنؤ ALFURQAN BOOK DEPOT LUCKNOW کے نام بنوا کر ارسال فرمائیں۔

کتاب و کئے اہم مضامین کی فہرست

مقدمہ از۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی مدظلہ

پیش لفظ

• رسول اللہ کی ذات قدس پرنا اہمیت کا التزام۔
• قرآن مجید قطعاً ناقلاً و غیراً از دئے عقل اس پر
• بیان ناممکن بن سلسلہ کی آخری سنگین ترین بات۔
• خمینی صاحب بعض فقہی مسائل کی
• روشنی میں۔
• اہلسنت میں سے بھی صاحب کے درجوں
• کی خدمت میں ایک بار مندرجہ عمر غدارت
• شیعیت کیا ہے؟

• شیعیت اور سبجیت، حضرت سید اور موجودہ سبجیت
• اسلام میں شیعیت کا آغاز
• شیعوں میں مختلف فرقے۔
• اثنا عشریہ اور اسی اسلاف میں
• مسئلہ امامت
• مسئلہ امامت کے متعلق کتب شیعہ کی درجہ
• اور امامت کے متعلقہ بین کے ارشاد آ
• مخلوق پر اللہ کی جنت امام کے بغیر قائم نہیں ہوتی۔
• امام کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔
• اماموں کو ماننا اور پہچاننا شرط ایمان ہے
• اماموں اور امامت پر ایمان لانے کا دوسرا تقنین
• کا حکم سب مغیروں اور آسمانی کتابوں کے درجہ آیا ہے
• امام کی اطاعت رسولوں کی کائنات میں ہے
• امام کو اختیار ہے جس چیز کو چاہیں مطلقاً اور

• ایرانی انقلاب کی خاص سہامیت کا پردہ بگڑنا
• اہلسنت اور ان کے علماء کی بھی شیعہ مذہب سے ناواقفیت۔
• اس بارے میں خود مصنف کا حال۔
• ایرانی انقلاب کی نوعیت
• عقیدہ امامت کا اجمالی بیان۔
• خمینی صاحب کی کتاب للحکومت الاسلامیہ کی روشنی
• میں اس انقلاب کی نوعیت اور بنیاد۔

امام خمینی اپنی تصانیف میں

• امام کے بارے میں خمینی صاحب کے معتقدات
• کائنات کے ذرہ ذرہ پر امام کی توحیدی فکر مت۔
• امام کا مقام ملائکہ اور انبیاء و رسل سے بالاتر
• امام کی تعلیمات قرآنی احکام کی تفسیر و تشریح
• صحابہ کرام خاص کر شیخین کے بارے میں خمینی صاحب کے عقیدہ
• صحابہ کرام کے بارے میں خمینی صاحب کے عقیدہ
• کے خطرناک نتائج
• خمینی صاحب اپنی کتاب کشف المراد کے
• آئینہ میں۔ اس کتاب میں خمینی صاحب کے بزرگ فرمودات
• حضرت شیخین ذوالنورین اور اہلسنت کے بارے میں خمینی صاحب
• کے فرمودات ایک نظر میں۔
• خمینی صاحب کے ان فرمودات کے لوازم و نتائج
• قرآنی آیات اور متواتر احادیث کی تکذیب۔

• ائمہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔

• ائمہ معصومین کے قیام محلِ ابدان کی پیشکش کے بارے میں امام جعفر صادق کا عجیب و غریب بیان۔

• انسانی فطرت کے ظلمات اماموں کی دس خصوصیات۔

• اماموں کا جسم ماؤں کے جسم میں نہیں بلکہ پہلو میں قائم ہوتا ہے۔

• ائمہ معصومین کو ماننے والے (شیعہ) اگر عالم اور فاضل

و فاجد بھی ہیں تو جنتی ہیں اور ان کے سلام مسلمان اگر منفی پر ہمیز گار بھی ہیں تو دفعہ نخی ہیں

• ائمہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے

دوسرے تمام انبیاء سے برتر اور بالاتر۔

• امیر المومنین کا رمناؤں کے تمام فرشتوں اور تمام فرشتوں نے میرے لئے اسی طرح افر کیا ہے جس طرح خدا کے لئے

کیا تھا اور میں ہی لوگوں کو جنت اور عذاب میں پہنچنے والا ہوں۔

• ائمہ کو ممالک و مایکون کا علم حاصل تھا اور وہ

علم میں حضرت مولا ابی عبد اللہ علیہ السلام سے بھی زائد تھے۔

• ائمہ قیامت کے دن اپنے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں شہادت دیں گے

• انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی تمام کتابیں و تورات انجیل، زبور وغیرہ ائمہ کے پاس ہوتی ہیں اور وہ انکو

ان کی اہل زبانوں میں پڑھتے ہیں۔

• ائمہ کے لئے قرآن و حدیث کے مسودہ مسموع

دوسرے عجیب و غریب مذاہب۔

• ائمہ پر بھی بندوں کے دن رات کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔

• ائمہ کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔

• ہر شب جمعہ میں ائمہ کو معراج ہوتا ہے وہ

عرش تک پہنچا دے جاتے ہیں اور وہاں انکو بے شمار نئے علوم عطا ہوتے ہیں۔

• ائمہ کو وہ سب علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور نبیوں رسولوں

کو عطا ہوتے ہیں۔

• ائمہ اس کے علاوہ ہر شے سے علوم بھی ہونے ہیں اور فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوئے۔

• ائمہ پر ہر سال کی شب قدر میں اللہ تعالیٰ

کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوتی ہے جس کو فرشتے اور الروح لے کر آتے ہیں۔

• ائمہ اپنی موت کے وقت بھی جہنم میں اورنگی

نوت ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔

• ائمہ کے پاس انبیاء سابقین کے معجزات بھی تھے۔

• ائمہ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں جس کو چاہیں دے دیں اور بخش دیں۔

• امامت نبوت اور الوہیت کا مرتبہ

جس طرح نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد

• فتران صحابہ میں بہشت پاک اور امام امہ کے نام تھے۔

• فتران میں اسی طرح کی ایک اور تحریک۔

• حضرات خلفائے ثلاثہ اور عمام صحابہ کرام قرآن کی رو سے قطع کا فرد مرنے

• فتران کی ایک آیت میں ایمان سے مراد امیر المؤمنین علی، کفر سے مراد ابوبکر فسق سے مراد عمر و عصیان سے مراد عثمان۔

• امامت علی سے متعلق قرآن میں کثرت اور کثرت۔

• اثنا عشری عقیدہ کے مطابق امام آخر الزماں کے متعلق چند اہم حقائق

• بارہویں امام غائب کی پیدائش و غیبت کا سبب بنت

• امام غائب کی والدہ محترمہ کی حیرت انگیز

• امام آخر الزماں کی غیبت صغریٰ و کبریٰ

• امام غائب کا ظہور کب ہوگا؟

• امام غائب کے بارے میں

• دو قابل مطالعہ روایتیں

میتے ہیں۔ اس طرح امیر المؤمنین (ع) سے کرباہ امام قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے: مزد میں

• ہر امام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبب لفظانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا جس میں

اس امام کے لئے خاص ہدایات تھیں وہ ہر امام کو سربراہی ملتا رہا۔

• اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ اماموں کی زندگی اور آسمان سے نازل ہونے والی ایک نجیب و غریب

تختی کا قصہ۔

• حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت کے زمانہ میں ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے ملاقات کرادی جنہوں نے ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت سنی ہے

تمام خدایان کا حکم اور نبیاء کے مخالفہ رد عمل کے

نظر سے آپ کا تردد و توقف، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید اور شدید عید۔

ضروری انتباہ

قرآن مجید میں امامت اور امام کا بیان

• اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین اور پہرے دونوں پر جلال و کبریا کی طرف سے انکار کر دیا تھا، وہ امامت کا

مستحق تھا۔

• قرآن مجید نہیں، امامت کا مسئلہ

• رسول خدا امام مہدی کی بیعت کریں گے۔

• امام غائب حضرت عائشہ کو زندہ کیسے سزا دیں گے
اثنا عشریہ کے چند اور قابل مطالبہ
عقائد و مسائل۔

تمام صحابہ کرام خاص کر خلفائے ثلاثہ کافر و مرتد
اللہ و رسول کے شہرہ جہنمی اور لعنتی
• شیخین کے بارے میں خرافاتی روایات

• ابو بکر کی بیعت سب سے پہلے جیسے نے کی تھی۔
فاروق اعظم کی شان میں

• فاروق اعظم کا یوم شہادت سب سے بڑی عید
• اس روایت سے متعلق کچھ سزاوی اشارات۔

• ان خرافات کے خلاف قرآنی حجتیں
ہونے کی روشن ترین دلیل عقیدہ ائمہ کلمہ
• عقیدہ ائمہ کلمہ اور شیعہ علماء و مصنفین
خون کھولا دینے والی ایک روایت
• امام مہدی شیخین کو بے اولاد سے جوڑنے کے ذریعہ کر کے
ہزاروں رسول پر مرتب ہوں گے۔

ازواج مطہرات کی شان میں
کتمان اور تقیہ

• کتمان و تقیہ کی تصنیف کس صورت میں ہے۔
• کتمان و تقیہ کے بارے میں ائمہ معصومین کا
مشاد و عمل۔

• تقیہ کی ایک تالیف اور اس کی حقیقت
• تقیہ نہ ہونے پر انہیں بکا فرما دیا جائے۔

عقائد و مسائل

• بالکل بے ضرورت ائمہ کے تقیہ کی مثالیں۔

• دینی مسائل (احکام و حرام) کے بیان میں تقیہ

• سیدنا حسینؑ پر ذیل ترین تقیہ کی تہمت۔

• ختم نبوت کا عقیدہ ختم اور بے معنی

قرآن مجید میں تحریف اور کئی بیشی

• سنیہ مذہب پر عقیدہ امامت کا درجہ

• ایک ہم سوال قرآن میں عقیدہ امامت کا ذکر

کیوں نہیں ہے تحریف بخوبی اسی سوال کا جواب

• تحریف کے بارے میں ائمہ کے ارشادات۔

• قرآن کا قریباً دو تہائی حصہ غائب کر دیا گیا

• اس مسئلہ میں حضرت علیؑ کا ایک عجیب اشارہ

• صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت علیؑ نے مرتب

فرمایا تھا اور امام غائب اس کو لیکر آئیں گے

مسئلہ قرآن اور شیعہ علماء کے متذکرین

• علامہ لوری لبرسی اور ان کی کتاب "فصل الخطاب"

• قرآن میں تلاوت و نسخ ہی کی طرح تحریف ہو گئی ہے

• متذکرین علماء شیعہ سب ہی تحریف کے

قائل ہیں

• روایات تحریف کے تواتر کا بخوبی گہرے والے کا بر علماء

• قرآن میں تحریف کی روایت کے متعلق تین اہم باتیں

• شیعہ دنیا میں حد نوری طرس کا مقلد و مرتبہ

دو اور قابل ذکر عقیدے

• بعینہ و سائرین والا کفارہ کا عقیدہ۔

• کر بلا کہ مرتبہ کعبۃ اللہ سے برتر اور بالاتر

چند سالانہ

ہندوستان میں ۲۵/-

پاکستان پاکستانی سکہ میں ۴۰/-

بنگلادیش سے ہندوستانی سکہ میں

۳۰/-

الفکر لکھنؤ

ماہنامہ

فی شمارہ ۲/۵۰

مالک غیر سے

برقی ڈاک سے ۴۰/- روپے

(۴ پونڈ یا ۲۵ روپے)

برقی ڈاک سے ۱۲۵/- روپے

(۹ پونڈ یا ۱۵۰ روپے)

جلد (۵۲) بابت نومبر ۱۹۸۴ء مطابق صفر المظفر ۱۴۰۵ھ شمارہ (۱۱)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیس	خلیل الرحمن سجاد ندوی	۲
۲	تاریخ اسلام میں شیعیت و باطنیت کا منفی کردار	مولانا شمس تبریز خان	۱۶
۳	مسلمانوں کی دینی حالت اور ہماری ذمہ داری	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	۲۴
۴	سرزمین امریکہ میں اسلام کے علمبردار	ڈاکٹر عباد الرحمن نشاط	۳۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چند ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چند یا دوسری اطلاع پہنچنے کے آخر تک آجانا چاہیے ورنہ اگلا شمارہ بھینڈ وی پی روانہ کیا جائے گا۔
غیر خریداری: براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت اور منی آرڈر کو پین پر اپنا خریداری نمبر ضرور لکھ دیا کریں جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

تاریخ اشاعت: الفکر ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر مہینے کے آخر تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اگر دوبارہ بھیجنے کے لیے دفتر میں پرچہ ہو گا تو ضرور بھیجا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار حضرات: مبلغ ۵۰ روپے ہندوستانی سکہ میں کسی بھی ذریعہ سے دفتر الفکر لکھنؤ کو

روانہ فرمائیں یا پاکستانی سکہ میں ۴۰ روپے ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیج دیں۔

محمد حسان نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تو بریس میں چھپوا کر دفتر الفکر لکھنؤ ۳۱ نیا گادوں مغربی لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

خلیل الرحمن سجاد ندوی

ویننگٹن نیوزی لینڈ سے ایک خط حال ہی میں آیا ہے۔ مکتوب نگار نے نیوزی لینڈ میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات لکھے ہیں۔ اسی ضمن میں انھوں نے لکھا ہے:

”ایران نیوزی لینڈ سے خام گوشت خریدتا ہے، اس لیے ایرانی حکومت نے اپنی ضرورت کے تحت ایک نام نہاد نگراں حوالہ گوشت کی تصدیق کے لیے روانہ کیا، جو حقیقت شیعہ مذہب کا ایک جید عالم اور بہترین مقرر ہے۔ ان کا نام جنت الاسلام محمد شریف مہدی ہے۔ وہ ایران کی مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے رکن بھی ہیں۔ مہدی صاحب نے نیوزی لینڈ پہنچنے کے بعد اردو ہاں کے مسلمانوں کے حالات کے جائزہ کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کا روحانی پیشوا ہوں، وہ اہل زبان کی طرح انگریزی بولنے پر قادر ہیں، جتنا بچہ انھوں نے اپنی تقریروں سے لوگوں کے دلوں کو سکھر کر دیا۔ اور جو ان طبقہ خاص طور پر شیعہ فرقے میں شامل ہونے لگا۔۔۔۔۔ نیوزی لینڈ کے بڑے مسلمانوں نے اس شخص

کو اپنی انجمن کا نائب صدر منتخب کر لیا، اپنے عہدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے انجمن کے قانون میں یہ ترمیم کی کہ ”جعفری برادران بھی اس کے ممبر ہو سکتے ہیں۔“ نیوزی لینڈ کے سادہ لوح مسلمانوں کو کیا معلوم کہ جعفری فرقہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے مسلمانوں کو جعفری فرقہ سے متعلق بہت سی باتیں بتائیں لیکن میری باتوں کا کسی پر اثر نہ ہوا۔ بلکہ مہدی صاحب کو ہی امام بھی بنا دیا گیا۔۔۔۔۔

مکتوب نگار نے آگے مددوی صاحب کی ایک مجلس کا ذکر کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ کثیر تعداد میں شیعہ لٹرچران کے ذریعہ نیوزی لینڈ میں پھیل رہا ہے۔

ایک نیوزی لینڈ کا کیا ذکر! امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، اور افریقہ کے بیشتر ممالک کی یہی صورت حال ہے۔ ہزاروں اخبارات، ہزاروں رسائل، لاکھوں پمفلٹس بے شمار اجتماعات، اور تمام ممکن ذرائع ابلاغ کے ذریعہ ایرانی قیادت شیعیت و شیعت کو اسلامی انقلاب کا خوشنالیل رگاکردنیا کے کونے کونے میں برآمد کر رہی ہے۔ اور اس تقار خانے میں جب کوئی بندہ خدا امت کو اس پر فریب سازش سے آگاہ کرنے کے لیے دو لفظ بولتا ہے تو ہمارے بعض پر جوش بھائی اسے خاموش کر دینا اپنا سب سے بڑا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ایرانی انقلاب اور امام خمینی کے متعلق حضرت والد ماجد مدظلہ کے مضامین پڑھ کر اس قسم کے جو خطوط آتے رہے ہیں ان کی بھی خاصی تعداد ہے۔ انفرادی طور پر اب تک ان کو جواب دیا جاتا رہا۔ اور الحمد للہ کہ ان میں سے بعض حضرات نے اپنے موقف پر نظر ثانی بھی کی۔۔۔ حال ہی میں اسی قسم کا ایک خط جدہ سے جناب س۔ احمد صاحب کا موصول ہوا ہے، یہ خط بھی والد ماجد ہی کے نام ہے۔ انھوں نے اس کا جواب لکھنے کے لیے اسے راقم کے سپرد فرمایا ہے۔ خط چونکہ خاصا طویل ہے اس لیے اس کو بعینہ یہاں نقل کرنا ممکن نہیں۔ تاہم اس کے مندرجات کا خلاصہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

جہاں تک ہم سمجھ سکے ہیں اس مکتوب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہمیں خمینی صاحب کے عقائد سے بحث نہیں ہے۔ ہم ان کے برپا کردہ دینی انقلاب کے حامی و مؤید ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس انقلاب کی مخالفت صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ فلاں جماعت اسے مسلمانوں کے لیے فال نیک سمجھتی ہے۔ مکتوب نگار نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آخر خمینی صاحب کے عقائد کے متعلق لکھے گئے اس مضمون میں عراق کے صدام حسین کے عقائد سے کین بحث نہیں کی گئی؟ اور اس سے زیادہ عجیب و غریب

بات یہ کہی ہے کہ انگریزی دور حکومت میں آپ نے گاندھی جی کے مشرکانہ عقائد سے کیوں نکٹ نہیں کی تھی جب کہ آپ کے اسلاف گاندھی، نہرو پٹیل کے تابع محض ہو کر رہ گئے تھے۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی محترم مکتب نگار نے کیا ہے کہ ایرانی انقلاب سے شیعیت کو فروغ حاصل نہیں ہو رہا ہے نہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا رابطہ ہے جس سے کبھی اس کا اندیشہ ہو۔

ذیل میں یہ راقم الحروف ان سب اشکالات کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی کوشش کرے گا۔

جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا، مرکزی خیال صاحب مکتب کا یہی ہے کہ "ایران کا انقلاب اس لیے اسلامی ہے کہ اس کے قائدین نے "اسلامی قوانین" رائج کر دیے ہیں، جوے خانے، شراب خانے، قحبہ خانے ختم کر دیے ہیں۔ ہمیں ان کے جودی عقائد سے نکٹ نہیں ہے۔ ہمارے اندازے ہی نہیں تجربے میں بھی ہو، طرز فکر ہے جو ہمارے زمانے میں بیشتر ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ اور اس لیے اس کے بارے میں پہلے اور کچھ زیادہ گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام جو انسانوں کی کامیابی و خوشنختی کے لیے خالق ارض و سما کی طرف سے وضع کردہ طرز زندگی کا ابراہیمی نام ہے۔ عقائد اور اعمال دونوں شعبوں میں متعین اور واضح ہدایات رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان ایک مکمل وجود ہے جس کو الگ الگ اکائیوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا، اس لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کی تربیت اور اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کے نشوونما کے لیے اسے بس کچھ رسوم سکھادی جائیں اور وہ خاص خاص دنوں اور موقعوں پر ان رسوم کو ادا کر لیا کرے۔ جو انسان عبادت خانے میں رسوم عبادت سے متاثر ہوتا ہے وہی انسان بازار و دوکانوں، شادی کی تقریبات اور غمی کی محفلوں اور سفر و حضر کے ہر معمول نیز اجتماعی و تمدنی زندگی کے ہر ہر موڑ پر اپنے اعمال و تصرفات سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تربیت کے لیے ان تمام ہی گوشوں میں ہمیشہ آنے والے حالات و معمولات کے

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُمْ كُرَابٌ
بِقِيَّتِهِ يُحْسِبُهُ الظَّالِمَانُ مَا دَخَتِ
إِذَا جَاءَهُمْ يُعَذِّبُهُمْ شَيْئًا

جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے
جنگل میں چلتی ہوئی ریت ہو، جسے پیاسا پانی
بکھتا ہے، مگر جب اس کے پاس آتا ہے تو
اس کو وہاں کچھ نہیں ملتا۔

بہر حال یہ بات مسلمہ حقائق میں سے ہے کہ بڑے سے بڑا عمل اس وقت تک اللہ کے
یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے نتیجے جو جذبہ اور داعیہ ہو وہ کبھی صحیح
ہو، اور صحیح عقائد سے پیدا ہونے والی روح اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہو۔
عقائد تو اسلام میں کئی ہیں، لیکن یہاں ہم دو عقیدوں کا ذکر کریں گے۔ جن کو اسلام
نے اپنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رکھا ہے۔ توحید، اور رسالت۔
توحید دراصل حقیقت کا نام ہے کہ صرف خدا کی ہستی کو الہ مانا جائے، اسی کی عبادت
کی جائے، اسی سے امید رکھی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں اس کا یقین کیا جائے
تہ کو مبنی و تشریحی حکومت صرف اسی کو حاصل ہے (الا الہ الا اللہ الخلق والامور اسی لیے کہ وہی
رب ہے، وہی فاعل و مؤثر حقیقی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی
مرئی یا غیر مرئی طاقت اس کے ساتھ شریک نہیں،

اور رسالت اس حقیقت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں ہی میں
کچھ افراد کو منتخب فرما کر انہیں اس کا مکلف کیا جائے کہ وہ انسانوں کی تربیت اور
سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ طرز زندگی و وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اخلا
کر کے اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ اور اس طرز زندگی کو عام اور قائم کرنے کے لیے
ہر ممکن جدوجہد کریں۔ نبوت و رسالت سے بڑھ کر نوع انسانی کی رسائی کسی اور مقام
تک نہیں، نبی و رسول معصوم ہوتا ہے۔ جب اطاعت ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا
و محبت اس کی اطاعت کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس بزرگی مرتبہ کے باوجود وہ
بندہ ہوتا ہے، اللہ کی الوہیت یا ربوبیت میں اس کی کوئی شرکت نہیں ہوتی۔

انسانیت کی تاریخ میں آخری مرتبہ۔ اور بعض پہلوؤں سے سب سے زیادہ مکمل طور پر یہ مرتبہ بلند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے میں آیا۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت بھی ختم ہوئی، اور اس کے لوازم بھی ختم ہوئے۔ اب نہ کوئی فرد معصوم ہو گا۔ نہ اس کے پاس وحی آئے گی۔ قیامت تک کا زمانہ آپ ہی کی نبوت کا زمانہ قرار پایا۔

توحید اور رسالت یہ دو عقیدے سچلے ان عقائد کے ہیں، جن پر ان کے صحیح مفہوم کے مطابق یقین کے بغیر کوئی شخص خواہ کتنا ہی نیک سیرت ہو اسلام کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اگر شراب نہیں پیتا، جو انہیں کھیتا، نہ ان مخرّب اخلاق برائیوں کو معاشرہ میں پھیلنے دینے کا روادار ہے۔ بلکہ اگر اسے کسی علاقے میں اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ ان برائیوں سے معاشرہ کی تطہیر پر اپنا پورا زور صرف کر دے تو اس کے اس عمل کو سراہا جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے عقائد کو صحیح طور پر قبول نہیں کرتا ہے بلکہ جس پر وہ ہی سہی ان سے متصادم عقائد کی تبلیغ و تشہیر کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بابرہش آدمی اسے مسلمان اور اسلامی انقلاب کا علمبردار کے خطابات نہیں دینے لگے گا۔

ممکن ہے کہ بہت سے قارئین کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آرہی ہو کہ ہماری بات تک کی ان معروضات کا زیر بحث موضوع ابراہانی انقلاب اور اس کے قائدین کی اسلامیت سے کیا تعلق ہے، امید ہے کہ ہماری آئندہ گزارشات اس امر کی وضاحت کے لیے کافی ہوں گی۔

ہمارے محترم مکتوب نگار رضا نے والد ماجد علامہ کے مضمون میں بھی طرہا ہو گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے علم میں بھی ہو گا کہ خمینی صاحب اثنا عشری مذہب کے بنیادی عقیدہ "امامت" کے قائل ہی نہیں داعی بھی ہیں۔ امامت اور ائمہ کے بارے میں خمینی صاحب کا جو عقیدہ خود ان کی صریح تحریروں سے معلوم ہوتا ہے اور توحید و رسالت کی بنیادوں کو بالکل منہدم کر دیتا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ امامت اثنا عشری مذہب میں جس کے

عصر حاضر میں سب سے بڑے داعی خمینی صاحب ہیں۔ وہ حقیقت ہے جس میں الوہیت و ربوبیت، نبوت و رسالت اور خلافت تینوں حقیقتیں ضم ہو جاتی ہیں۔ یعنی امام خدا کی طرح تشریحی و تکوینی حاکمیت کا مالک بھی ہوتا ہے۔ نبی و رسول کی طرح معصوم، صاحب وحی اور واجب الطاعت بھی ہوتا ہے، اور خلیفہ کی طرح صاحب امر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ عرض کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کے عقائد توحید و رسالت اور خمینی صاحب اور اثنا عشریت کا عقیدہ امامت یہ دو ایسے متضاد عقیدے ہیں جن کو ایک ساتھ جمع کرنا اسی طرح ناممکن ہے جیسا کہ عقیدہ تثلیث اور توحید کا بیک وقت قائل ہونا۔

ہم بے تکلف عرض کرتے ہیں کہ ہم خود اب تک یہ سمجھتے تھے کہ امامت دراصل خلافت راشدہ کے متوازی ایک منصب کا نام ہے لیکن اس دوران خمینی صاحب اور ان کے پیشرو اثنا عشری علماء کی تصنیفات کے مطالعہ سے یہ حقیقت اس طرح واضح ہو کر سامنے آئی کہ اس میں شک یا تردید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ صرف خلافت کا نہیں۔ الوہیت اور نبوت کا بھی۔ امامت کے بارے میں خمینی صاحب اور اثنا عشری مذہب کے یہ خیالات حضرت والد ماجد مدظلہ کی تازہ تصنیف میں بڑی وضاحت کے ساتھ آگئے ہیں۔ تاہم اپنے محترم مکتوب نگار صاحب کے مطالعہ کے لیے خمینی صاحب کی چند تحریریں ہم یہاں بھی پیش کر دینے میں حرج نہیں سمجھتے۔

اپنی کتاب حکومت اسلامیہ (۱۳۵۲ھ) میں ایک مقام پر خمینی صاحب نے لکھا ہے: "فان للامام مقاماً محمداً و اود روحاً و سلباً و خلافة تكوينية تخضع لولايتها و سيطرتها۔" (یعنی امام کو مقام محمدی، روح و سلب و خلافت تکوینی تخضع لولايتها و سيطرتها حاصل ہوتی ہے جس کا اقتدار و اختیار اس کا کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہوتا ہے۔) اسی کتاب کے ص ۱۱ پر انھوں نے لکھا ہے: "ان تعالیم الاثمة کتعالیم القرآن یجب تنفیذها و انبایاها۔" (اللہ کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات کی طرح واجب الاتباع اور واجب التنفيذ ہوتی ہیں۔)

اسی کتاب میں انھوں نے ایک جگہ فرمایا ہے: "وإن من ضرورات مذهبنا أن لا نثبتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل" (ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ کو یہ مقام حاصل ہے جس تک رسائی نہ کسی مقرب فرشتے کو میسر ہے نہ کسی نبی و رسول کو) (صفحہ ۱۷۸)

تخلیصی صاحب تو اس زمانے کے مصنف ہیں اور ایک ایسے انقلاب کے قائد ہیں جس کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا سے اسلام اس کی ہمنوا ہو، جب انھوں نے اس بارے میں اتنی صراحت سے اظہار خیال کیا ہے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اثنا عشری قدیم علماء نے اپنی تصنیفات میں اس بارے میں کن الفاظ میں اظہار خیال کیا ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ امامت کے بارے میں تخلیصی صاحب کے پیشرو علماء کی ان تصنیفات کے مطالعہ ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امامت اور ائمہ کے بارے میں اثنا عشری مذہب کے عقائد کیا ہیں۔

خارجی و تازی شواہد کے علاوہ خود اصول مذہب کے اندرونی تجزیہ سے بھی سہی ظہور ہوتا ہے کہ اس مذہب کے بانیوں کے پیش نظر امت مسلمہ میں ایک عمومی ذہنی، فکری، عقائدی اور سیاسی انتشار (ANARCHY) پھیلا کر اس کی وحدت کو پارہ پارہ کرنا اور اس کی قوتوں کو اندرونی جھگڑوں ہی میں ضائع کر کے دعوت اسلام کی پیش قدمی کو روکا تھا۔ اور امت مسلمہ کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے انھوں نے اس کے ان تینوں بنیادی مراکز توحید، رسالت، خلافت ہی پر بیشہ بکریاں چلانا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص ان تینوں کو صحیح طور پر سمجھ کر ان سے اپنے کو وابستہ رکھتا ہے، اس کے عقیدہ میں انحراف پیدا کرنے کی اور اس کے رخ کو موڑنے اور اس کا قبلہ تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی جبکہ ان کے پیش نظر جو مقاصد تھے ان کے لیے یہ تینوں باتیں ضروری تھیں۔ کسی بھی غلط عقیدہ کو قبول کرنے سے اس وقت کے ایک عام مسلمان کو کہیں تین مراکز اطاعت روک سکتے تھے۔ اور آج بھی ان تینوں کی حیثیت قائم ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ باور کر لے کہ یہ حضرات (ائمہ) تینوں ہی

اختیارات (AUTHORITIES) کے جامع ہیں تو اسے ان کی طرف منسوب کسی بھی بات کو قبول کرنے سے روکنے والی کوئی شے باقی نہیں رہتی۔

اس موقع پر یہ راقم سطور اپنے اکابر و اساتذہ حضرات اہل علم کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا سب سمجھتا ہے کہ عقیدہ امامت پر اس پہلو سے وہ از سر نو فرمائیں اور توحید رسالت و ختم نبوت عقیدے سے سو فیصد متعارض اور دین میں تمام تحریفات کی راہ ہموار کرنے والے ایک عقیدہ کی حیثیت سے اور اسلام کی بیشتر دینی و عقائدی بنیادوں کو منہدم کرنے والے ایک کلی دار اساسی نظریہ کی حیثیت سے جس کی روح پورے نظام دین و شریعت میں سرایت کیے ہوئے ہے اس عقیدہ کے علمبرداروں کے اسلام سے تعلق کی نوعیت کی تعین فرمائیں۔ امید ہے کہ ایرانی انقلاب کے نتیجہ میں جو توجہ شیعیت کے مطالعہ کی جانب ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے حضرات اہل علم پہلے سے زیادہ وضاحت و صراحت کے ساتھ اس بارے میں رائے قائم اور ظاہر کر سکیں گے۔ و لعل اللہ یحدث بعد ذلک أمراً

اب ہم زبیر کشف موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے محترم مکتوب نگار صاحب اور غلط فہمی کا شکار دوسرے حضرات کی خدمت میں اپنا مدعا مختصر الفاظ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ:

ہم جانتے ہیں کہ ایران کی انقلابی قیادت نے شراب خانے، جوئے خانے اور قحبہ خانے بند کر دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض دوسرے سماجی شعبوں میں جو "اصلاحات" وہاں کی گئی ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں، جو ذرا کارا نہ بند ہو اور جو شعل ایرانی قوم کے نوجوانوں کے دل و دماغ سے ابل رہا ہے، نہ وہ ہم پر غصی ہے اور نہ ہم اس کے منکر ہیں۔ لیکن ہم حسب ان کے اور ان کے پیشروؤں کے عقائد پر نفیر ڈالتے ہیں تو جو کچھ وہاں ہم کو نظر آتا ہے ہم اسے وہ اسلام قرار نہیں دے سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے تھے اور جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ سجد میں شکست رشتہ تبیخ شیخ تہجدہ میں برہمن کی پختہ زنجاری، اور اہل حرم

کی حرم سے جفائے وفانا کا مشاہدہ ہر وقت ہمارے احساس کو چٹکیاں لبتا رہتا ہے، اور ہم عالم عرب کے بارے میں شاعر اسلام کے اس تجزیہ کو آج بھی بالکل مطابق واقعہ سمجھتے ہیں کہ

قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں

گر یہ ہے تابدار ابھی گیسوئے جلد و فرات

لیکن ہم اس فکری بے توازن اور عقلی بے اعتدالی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ عالم عرب کی بظاہر اس مایوس کن صورت حال کے منفی رد عمل کے نتیجہ میں جو شخص بھی اس خلا کو پر کرنے کا نعرہ لگائے، ہم اس کے حدود اربعہ کے جائزے، اس کے عقائد اور حقیقی ارادوں کی تحقیق کیے بغیر اس کے پیچھے لپک پڑیں۔ اور اسے "امیر المؤمنین" تسلیم کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اور پھر جب اس کی اصل حقیقت ظاہر ہو تو شتر مرغ کی طرح سر چھپاتے پھریں۔ امت میں ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ماضی قریب میں شاید اس کی سب سے زیادہ واضح مثال ترکی کے کمال اتاترک کی ہے۔ اور عنقریب ان کی جگہ آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب کا نام لکھا جائے والا ہے۔ اسی طرح ہم اس عقلی بستی و علمی گمراہی سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ محض ضبط و نظام کو اور قربانی و سرفروشی کو معیار حق مان کر عقائد کو ایک جزوی شے قرار دے دیں، اور امن پر غور کیے بغیر کسی گروہ، اور کسی دعوت و تحریک کی مثالی اسلامیت کا فیصلہ کر دیں۔ تاریخ اسلام میں ایسی کئی تحریکوں کی تفصیلات محفوظ ہیں جو بالاتفاق اسلام کے راستہ سے ہٹی ہوئی تھیں اور جنہوں نے اسلامی نظام، اس کی مرکزیت وین و دعوت اور نظام خلافت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور جن کے مضحکہ خیز مذہبی عقائد، اور طفلانہ استدلالات آج بھی دعوتِ تمہدہ دیتے ہیں، لیکن ان کا حیرت انگیز ضبط و نظم اور اجتماعی جذبہ قربانی بڑے سے بڑے مخالفت کو انگشت بند کر دیتا ہے۔

ماضی بعید میں دیکھا جائے تو ایسی سب سے پہلی تحریک "خارجیت" کی ملتی ہے۔

خارج کی عسکریت و تنظیم، فوجی اسپرٹ، والہانہ جوش جہاد، مذہبی وادہتگی، شہادت سے ان کا سچا عشق، ان کے نوجوانوں کی بے داغ سیرت و پاکبازی آج بھی دنیا سے داد طلب ہے۔ ان اوصاف کے علاوہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں عبادت و تقویٰ کے لحاظ سے بھی بے مثال تھے۔ اور ایران کے پاسداران انقلاب ان سے اس پہلو سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔

اس موقع پر مناسب ہو گا اگر ہم ان کے ایک سردار ابو حمزہ خارجی کی ایک تقریر نقل کر دیں جس میں اس نے اپنے رفقا کی تصویر کشی کی ہے۔ وہ کہتا ہے:

”وہ نوجوان ہیں مگر بخدا اپنی جوانی میں بوڑھوں کو شرمانے والے برائی سے ان کی نظر میں نیچی، باطل کے راستے پر ان کے پاؤں بھاری، عبادت کے مارے اور راتوں کے تھکے مارے رات کو جب اللہ نے ان کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ ان کی پیٹھیں قرآن کے پاروں پر تھکی ہوئی ہیں، جب جنت کا ذکر دیکھتے ہیں تو شوق کے مارے رونے لگتے ہیں اور جب جہنم کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو بے اختیار ان کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے جیسے کہ وہ جہنم کی آواز اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ان کی تھکن رات کی تھکن سے مل جاتی ہے۔ زمین ان کے گھٹنوں، ہاتھوں اور ناکوں کو کھانگئی ہے (سجدہ سے یہ اعضا کھس گئے ہیں) اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے شرماتے ہیں۔ پھر جب میدان جنگ میں تیرکمانوں میں جوڑ دیے گئے، نیزے ان کی طرف بڑھے اور تلواریں نیام سے نکل آئیں اور فوج موت کی بجلیاں بن کر چمکی اور ہلاکت کا بادل بن کر گر جی تو انھوں نے ان دھمکیوں کو اللہ کی وعید کے سامنے کھیل سمجھا۔ مجاہد نوجوان موت کا استقبال کرنے کے لیے اس طرح لپکا کہ اس کے پاؤں گھوڑے کی گردن پر پڑے، اس کے خوبصورت چہرے پر خون کا نقاب پڑ گیا۔ زمین کے درندے اور آسمان کے پرندے اس پر ٹوٹے، جو آنکھیں کھل تک

خشیت الہی سے اشکبار تھیں، آج ان کی پتلیوں میں چڑیوں کی چونچ ہے۔ اور جو ستمیلی رات کو عابد کے جسم کو سہارا دے رہی تھی آج کوئی سے اکھڑ گئی ہے۔

لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کے ان اوصاف کے باوجود ان کے سخت گمراہ کن عقائد کی وجہ سے امت کے فقیہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ نے جن میں امیر المومنین حضرت علی اور جبرامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بھی تھے ان سے جہاد کیا اور نہایت سختی سے ان کی تحریک کو پھیلنے سے روکا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے عقائد کی اہمیت ہم بعد میں آنے والوں کو سمجھانے ہی کے لیے ان بلند اوصاف مگر گمراہ کن عقائد والی تحریک کو قائم اور برپا ہونے کا تکوینی و تقدیری طور پر موقع دیا تھا۔ ذلک تقدیر العزیز العظیم

اسلام میں عقائد کی اہمیت کتنی ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے جو چند اور پہلو راقم الحروف کے ناقص ذہن میں تھے ابھی انہی کو بیان نہ کر پایا تھا کہ صفحات کی گنجائش ختم ہو گئی۔ جہاں تک محترم مکتوب نگار کے دوسرے اشکالات کا تعلق ہے تو اولاً تو ان کے جواب کی اس وضاحت کے بعد ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، تاہم مختصراً ان کے متعلق بھی چند کلمات عرض کر کے آج کی گفتگو کو ختم کیا جاتا ہے۔

۱۔ مکتوب نگار نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید صرف اس وجہ سے ایرانی انقلاب کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ فلاں جماعت اسے مسلمانوں کے لیے نیک فال سمجھتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ نہیں! الحکمہ اللہ کہ حاشیہ خیال میں بھی یہ داعیہ موجود نہیں ہے۔ دین کو تحریف سے اور امت کو گمراہی سے بچانے کے سوا اور کوئی جذبہ اس کا محرک نہیں ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔

۲۔ مکتوب نگار نے اس سوال کے جواب میں کہ "خمینی صاحب کے عقائد کے

۱۵:۱۱ حرزہ خدیجی کی یہ تقریر ادب اور تاریخ کے معیار میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر احمد امین نے بھی اپنی سعادت کتاب فخر الاسلام میں اسے نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

معلق لکھے گئے مضمون میں عراق کے صدر ام حنین کے عقائد سے کیوں بحث نہیں کی گئی؟
 یہ عرض ہے کہ دنیا میں کوئی بابوش آدمی عراقی حکومت کو خلافت راشدہ
 کے بعد واحد اسلامی حکومت سمجھنے والا موجود نہیں ہے۔ نہ اس کو خود اس کا دعویٰ ہے۔
 نہ اس کا کوئی خطرہ ہے کہ غلبہ اسلام کی تمنا سے سرشار مسلمان عوام اور نوجوان عراق
 کی قومی بعثی حکومت کو اسلامی حکومت باور کر لیں گے اور ان کے عقائد و افکار کو
 قبول کر کے دوہری گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔

اس کے بڑے خیمنی صاحب نے نہ صرف اپنے اوپر اسلامیت کا مقدس غلاف
 چڑھایا بلکہ پوری دنیا سے اسلام کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دی ہے، اس لیے
 ضرورت ہوئی کہ ان کے عقائد کا تجزیہ کیا جائے۔ دورہ الحمد للہ کہ ہمارا تعلق اس
 حلقہ سے ہے جو عرب قومیت اور بعثیت کو اتحاد کا نقطہ آغاز سمجھتا ہے اور جس نے
 ان بتوں کو توڑنے میں اللہ کی توفیق سے بڑا کام کر دیا ہے۔

۳۔ مکتوب نگار صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ ہندوستان میں آپ نے
 گاندھی جی کے مشرکانہ عقائد سے کیوں بحث نہیں کی تھی.....؟ سمجھ میں نہیں آتا
 کہ اس سوال کا کیا جواب دیا جائے۔ گاندھی ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے
 تھے۔ کچھ حضرات کا خیال تھا کہ اس تحریک میں ان کے ساتھ تعاون کر کے برطانوی استعمار
 سے استقلال کے مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ اور کچھ حضرات
 ان کے ساتھ شرکت و تعاون کو آنت دے کے لیے مفاد و اصولی طور پر غلط سمجھتے تھے۔ اس صورت حال
 میں اس کی کیا ضرورت مکتوب نگار صاحب کو نظر آئی کہ گاندھی کے ذاتی عقائد سے بحث
 کی جاتی؟ جبکہ دنیا جانتی تھی کہ وہ ہندو مذہب کے پیرو ہیں۔ خیمنی صاحب
 اور گاندھی جی میں کیا قدر مشترک ہے؟ یہ بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔

۴۔ جہاں تک مکتوب نگار صاحب کے اس خیال کا تعلق ہے کہ ایرانی انقلاب
 سے شیعیت کو فروغ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بابت عرض یہ ہے کہ واقعہ
 اس کے بالکل برخلاف ہے۔ نیوز می لینڈ سے آئے ہوئے اس خط میں جس کا

ماقتباس ہم نے اسی مضمون کے شروع میں نقل کیا ہے، آپ پڑھ چکے کہ وہاں کے مسلمان
نوجوان شیعیت تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اسی قسم کی اطلاعات ہمارے پاس متعدد
دوسرے ملکوں سے بھی آتی ہیں۔ خلیجی ممالک کا بھی یہی حال ہے۔ اور دوسرے
عرب ملکوں میں بھی یہی صورت حال ہے۔
اللہ تعالیٰ حق کو عام اور غالب فرمائے، اور اپنے کمزور بندوں کی ان گنت غلطیوں
کو سبب کے طور پر قبول فرمائے۔

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب ہمارے پیشتر قارئین ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب سے
واقعہ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب موصوت حضرت والد ماجد مدظلہ
کے لیے دعائے صحت کی گزارش اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کے قریبی اہل تعلق
و محبت میں سے ہیں اور ملت اسلامیہ ہند کے مسائل کے لیے فکر مند سی و اضطراب اور بے لوث
خدمت کی توفیق بھی اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو عطا فرمادی ہے۔ اور کچھ عرصہ سے ڈاکٹر صاحب
سلسلہ علیل ہیں آجکل بغرض علاج ہی بمبئی میں مقیم ہیں۔ افکار کے محترم ناظرین
سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے صحت و عافیت کی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔

چند ضروری گزارشات

- ہر قسم کی مراسلت کرتے وقت اپنا مکمل پتہ صاف صاف اور کے ساتھ انگریزی میں بھی لکھیں۔
- جواب طلب امور کے لیے ہمیشہ جوابی کارڈ ہی ارسال فرمائیں۔
- اگر آپ افکار کے قدیم خریدار ہیں تو اپنا زیری نمبر ضرور لکھیں۔ ورنہ سہولت فرمائیں کہ آپ جدید اجراء
چاہتے ہیں۔
- منی آرڈر کوپن پر اپنا مکمل پتہ اور خریداری نمبر لکھنا ضروری ہے۔
- پاکت انی حضرت اپنا پتہ انگریزی میں بھی لکھیں تاکہ اسپیننگ کی غلطی کی وجہ سے رسالہ گم ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔
- اب ہم اندرون ملک کے خریداروں کو ان کی مدت خریداری کے آخری شمارے کے ساتھ ایک منی آرڈر
فارم بھیجتے ہیں۔ یہ فارم ملے ہی آپ اپنا چندہ اس فارم کے ذریعہ روانہ فرمائیں۔

تاریخ اسلام میں شیعیت و باطنیت کا منفی کردار

از مولانا شمس تبریز خاں (رفیق مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ)

شیعہ پر کسی بھی زاویے سے نظر ڈالیں تو وہ اسلام کے باطنی اور متوازی (PARALLEL) ایک مستقل مذہب و تہذیب محسوس ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں جمہور امت اور راہِ سنت سے علاحدگی و انحراف معلوم ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان عقائد اور علم و عمل کے لحاظ سے اختلافات کی خلیج اتنی وسیع و غنی ہے جس کو اصولی و بنیادی تبدیلیوں کے بغیر پُر کیا نہیں جاسکتا۔ عقائد و مقاصد کے گہرے اختلافات ہی کی وجہ سے اسلام اور شیعہ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور سے اب تک ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں۔ اور یہ معرکہ آرائی وصفِ بندی اسلام کو مکمل طور پر اپناٹے بغیر نہیں ختم ہو سکتی۔ سنی مورخین شیعہ کا سلسلہ عبد اللہ بن سبا سے ملاتے ہیں جس کا آرائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر شیعہ کے مزاج و منہاج کو دیکھتے ہوئے اس کا سلسلہ نسب نفاق و منافقین سے قائم کیا جاسکتا ہے، کیونکہ جس طرح نفاق کی بہت سی قسمیں ہیں، اسی طرح شیعیت و باطنیت کے بھی بہت سے چہرے اور صورتیں ہیں۔

شیعیت و باطنیت کے گونا گوں اصول و مقاصد | تاریخ اسلام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ

کے اکثر فرقوں کے اصول و مقاصد اسلام دشمنی پر مبنی ہیں اور انھوں نے تاریخ میں
جمہور امت سے نہ صرف علاحدگی بلکہ ان کی سب کھنی ان کے خلاف سازش اور
ان کے دشمنوں سے دوستی کا عمل جاری رکھا ہے اور اس مقصد کے لیے انھوں نے تمام
امکانی ذرائع اپنائے ہیں۔ تقیہ اور اخفا اور زواری چونکہ ان کے اصول دین میں ہے
اس لیے اپنے عقائد و مقاصد کی کھنی کھل کر وضاحت نہیں کی جس کی وجہ سے اہلسنت
ان کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکے اور جس کے نتیجے میں وہ شجرت کو گھن کی طرح
کھوکھلا کرتے رہے اور کاروان امت کی پشیمانیوں کی راہ میں برابر رکاوٹ بنے
رہے۔ انہی منافقین کے لیے جو اپنے عمل سے امت کو کمزور کرتے رہتے ہیں اور گھر
کے بھیدی بن کر بدخواہی کا رویہ اپناتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر ان میں
اترشار پیدا کرتے رہتے ہیں قرآن کہتا ہے:

لَوْ خَرَجُوا مِنْكُمْ إِذْ أَدَّيْتُمْ
إِلَّا خِيَالًا وَلَا أَدَّيْتُمْ خِلَالَكُمْ
يَبْغُوا نَفْسَكُمْ الْفِتْنَةُ هـ

اگر وہ تمھارے ساتھ نکلتے تو تم میں فساد
ہی کا اضافہ کرتے اور تمھارے درمیان
دوڑے پھرتے تمھارے لیے فتنے کے
ارادے سے۔

(التوبة: ۱۰۷)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ
بِكُمُ السَّيْئَةِ أَتَرَأَوْا عَلَيْهِمْ
دَائِرَتُهُ السَّيْئَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (التوبة: ۹۸)

اور دیہاتیوں میں بعض وہ ہیں کہ جو وہ
خرج کرتے ہیں اسے جہانہ سمجھتے ہیں
اور تم لوگوں کے لیے گروہ زمانہ کے منتظر
رہتے ہیں، برا وقت تو انھیں پر پڑنے
والا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے

والا ہے۔

شیعیت یا اہل طہیت کے مقاصد کبھی واضح اور متعین نہیں رہے لیکن اسلام دشمنی اور مسلم
کشی اس کے تمام فرقوں میں قدر مشترک کے طور پر قائم رہی اور اپنے تاریخی سفر میں اس
ہر اس عقیدے اور عمل کو اپنا لیا جو جمہور امت اور مسلمانوں کی سنت کے خلاف پڑتا

تھایا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جنگ جمل و جنگ صفین میں اسی جماعت نے مسلمانوں کے دو گروہوں کو لڑایا اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی اور انھیں خانہ جنگی پر لگاتی رہی۔

اس مقصد کے لیے انھوں نے حب علی و محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا مگر ان کے دلوں میں دراصل بغض معاویہ اور اہل سنت کی مخالفت و عداوت کا جذبہ موجزن تھا۔ انھوں نے اہل بیت کے مفہوم کو محدود کر کے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات کو خارج قرار دیا، اور بجائے ان کی پیروی کے ان کا نام اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور خلافت کی جگہ امامت کی اصطلاح اپنائی اور تبرکاً کر اپنا اصول بنایا۔ اس کے لیے انھوں نے دوسرا بڑا حربہ "باطنیت" کا اپنایا جس کے تحت اسلام کے معنی و مفہوم اور مقصد و نصب العین کو برباد کرنے کا ایک سوچا سمجھا، دور رس اور دیر پا منصوبہ تیار کیا گیا اور کہا جانے لگا کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک باطنی مفہوم ہے جسے ائمہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور انسان باطنی ترقی کے ذریعے اس مقام تک جا پہنچتا ہے جہاں شریعت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اہل تشیع نے اپنے کو خاص مومنین اور دوسروں کو عوام و جمہور کے خانوں میں بانٹا اور دعویٰ کیا کہ قرآن کی تاویل اصل ہے جو ہمارے حصے میں آئی ہے اور قرآن کا متن و تنزیل عوام کے ہاتھ میں ہے۔

اسماعیلی داعی حکیم ناصر خسرو (۳۹۴-۴۸۱ھ) کہتا ہے۔

از ہر پیغمبر کہ بدیں نفع و را گفستہ

تاویل بہ دانادہ و تنزیل بہ غوغا

بہر حال باطنیت کا مقصد علم و عمل کے برمیاد پر جمہور سے اختلاف اور طغیافت تھی،

تاویل کا دروازہ کھول کر اس نے اسلامی عقائد و نظام حیات اور اقدار کو تہ و بالا کرنے کی سعی کی اور خراب کو نا خوب، اور حرام کو حلال کر دکھایا، اسلامی فکر میں عقلیت و اعتزال

یونانیت و عجبت کی ہمت افزائی کی اور وحی الہی کی جگہ عقل اور اقوال اکابر کو اہمیت دی
اس طرح دین کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر چند مفروضات و روایات کے پیچھے چل پڑی اور
قیامت تک کے لیے دین میں تخریب و انحراف کا دروازہ کھول دیا۔

سیاسی و معاشرتی محاذ پر باطنیت نے اسلام کو برابر اور ناقابلِ معافی و تلافی
نقصان پہنچایا۔ ابتدائے اسلام میں عباسیوں کی حمایت کے پردے میں عجبت اور شعوہیت
نے عربیت کو شکست دی جو اسلامیت کا دوسرا نام تھی، پھر خلافت عباسیہ کے خلاف بغاوتوں
کی ہمت افزائی کرتی رہی جس کے نتیجے میں متعدد مسیحی حکومتیں قائم ہو گئیں جو خلافت عثمانیہ
کے لیے دردِ سر بنی رہیں اور مسلمانوں کے متحدہ محاذ کو بہت متاثر کرتی رہیں۔ اس طرح ہم یہ نتیجہ
نکالنے پر مجبور ہیں کہ ایران کا آریائی مزاج اور عجمی عصبیت، اسلام اور اس کی سیاسی
طاقتوں سے برابر نیرو آزار رہی اور اس کے دنیا کے سیاسی نقشے سے اسلامی اثرات کو
ٹوکنے کا شرمناک راستہ اپنایا جس کے نتیجے میں پہلے خلافت عباسیہ، پھر خلافت عثمانیہ
اور اخیر میں ہندستان کی سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا۔

ہوا پرستی بجائے خدا پرستی | اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

سوا جو راستے اپنائے جائیں گے وہ سب نفس کی اطاعت اور ہوا پرستی میں شمار ہوں گے
خود اسے کسی خلیفہ، امام معصوم کی پیروی کا نام دیا جائے یا اسلام کی روح اور ایمان کی جان
قرار دیا جائے، اور اپنی خواہش نفس کو عقل و حکمت، تقیہ، مصلحت، باطنیت و روحانیت،
قرآن کے مغزو باطن کی پیروی اور اہل بیت کے اتباع کا نام دیا جائے۔ قرآن نے جبکہ
اس اتباع ہوا اور اپنے مزعومہ و مفروضہ راستے پر چلنے کو گراہی سے تعبیر کیا ہے۔

ہوا پرستی نے اسلام کی تاریخ میں بہت سے پھیلے ہوئے اور ہر وہاں بھرے ہیں اور عوام
کو فریب دینے اور اپنے محدود مفادات کے حصول کے لیے اسے شیخ و باطنیت، اور حقولیت
پسندی اور باطن پرستی کا نام دیا ہے اور حد درجہ جہالت و ذہانت سے کام لے کر قرآن کی
ایسی تاویل کی جس سے وہ رہائی برایت کے عانی تحفے کے بجائے اہمیت کا قصیدہ اور

ایسے تمام باطل فرقوں کا شمار قرآن نے اہل ابواء میں کیا ہے جن کا اسلام سے کوئی علاقہ نہیں، قرآن کی ذیل کی دو آیتوں میں ایسے ہی گمراہ، نفاق پسند، نفس پرست اور تاویل باز و جلسا از فرقوں کی نفسیات، کیفیات کی تصویر کشی کی گئی ہے اور ان کی گمراہی کا اعلان کیا گیا ہے:

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ	پھر اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں تو سمجھ
أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنْ	یہیجیے کہ وہ اپنی خواہشوں کی اتباع
أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَغَيْرِ	گمراہ ہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کون
هُدًى مِنَ اللَّهِ	ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی ہدایت
رَقَمَس	پھوڑ کر اپنی خواہش کی اتباع کی ؟

دوسری آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْإِثْمَ	کیا آپ نے سے دیکھا جس نے اپنا
هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلِهِ	معبود، اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ
وَحَمَلَهُ عَلَىٰ سَعْدِهِ فُلْيَدٌ هَتَأَ	نے علم کے اور ہوا سے گمراہ کر دیا اور
عَلَىٰ بَعْرِهِ غَنَاشَةٌ فَمِنْ ثَمَرِهِ	اس کے کان اور لہر پر سرگاہی
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ	اور اس کی بھارت پر پر زہ ڈال دیا
رَجَائِيہ	تو اس اللہ کے بعد اسے کون ہدایت

دے گا ؟ تو تم سمجھتے کیوں نہیں۔

کتاب و سنت سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام اور جو اپرستی و استباحہ نفس و تضاد چیز میں ہیں اور دونوں کا اجتماع کمال ہے وہ خدا یا بندہ خدا یا بندہ زمانہ !

اس حقیقت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ مِلَّةٍ قَسِيَةٍ	کیا وہ شخص جو اپنے رب کی ہدایت پر چڑ
رَبِّهِ كَفُورًا يَتَّبِعُ آلِهَتَهُ سُوءًا	اس کی طرف ہو سکتا ہے جس کے برے

ہم یہاں ان کے بیان کا خلاصہ نقل کرتے ہیں، ابن ابی حزی فرماتے ہیں:

”اسماعیلیہ نے سوچا کہ ہم عام مسلمانوں کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں مگر انکی کثرت کے سبب یہ ممکن نہیں، اس لیے یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ دین کے اندر ہم ایک دعوت پیدا کریں اور ان کے کسی فرقے کی طرف منسوب ہو جائیں، اور ان میں رافضیوں کا فرقہ سب سے زیادہ ضعیف و کمزور ہے اس لیے ہم ان سے مساوات کی منظومیت، اور ان کے حقوق کی پامالی اور قتل وغیرہ کا ذکر کر کے اسلام کے مٹانے کا کام کریں، چنانچہ اسماعیلیہ و باطنیہ اس ناپاک مقصد کے لیے متحد ہو گئے اور اپنے کو اسماعیل بن جعفر بن محمد صادق (م ۱۴۲ھ) کی طرف منسوب کیا۔ پھر شیطان کے سمجھانے پر انھوں نے جو مس اور فلاسفہ کے خیالات اپنا لیے اور اپنے پیروؤں کے سامنے فریفتہ شدہ دین رکھا، مگر ان کا مقصد اسلام کا مطلق انکار تھا لیکن یہ ممکن نہ ہونے کے سبب اس کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کیے“

(باقی)

۱۰۱۹۸۳ء - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰

گاہے گاہے باز خواں

حضرت مولانا محمد منتظر نعمانی

مسلمانوں کی دینی حیا اور ہماری ذمہ داری

ایہ مضمون چالیس سال قبل جمادی الاولیٰ و جمادی الثانیہ ۱۳۳۵ھ کے
شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اب اسے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے
محترم قارئین اس کے بیانیہ کی قدر کریں گے۔ اور جس عملی جہد کی دعوت اس میں
دی گئی ہے، سنجیدگی اور قربانانہ سادقہ اس میں لگیں گے۔ ————— مدیر

اگر آپ نے اپنی مسلمان قوم کی دینی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے اب تک کوئی کوشش
نہیں کی ہے تو کم از کم ایک دن اس مقصد کے لیے ضرور قربان کیجیے اور فیصل اور نوٹ بک ہاتھ
میں لے کر صبح کو گھر سے نکل جائیے اور دروازہ دروازہ پھرنے کے بجائے صرف چند ایسے
مقامات پر چلے جائیے جہاں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے حقیقی کے جتنے آپ کو مل سکیں مثلاً
سب سے پہلے علی الصبح گوشت کی مارکٹ میں جائیے اور وہاں کے گوشت بیچنے والے اور
گوشت خریدنے والے خالص مسلمانوں کی دینی حالت کا ایک اندازہ لگا کر نوٹ بک میں
درج کر لیجیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میاں میاں کے بنیادی فروش مسلمانوں کی حالت کا جائزہ
لیجیے۔ پھر کھانا اور دوا کے دکانوں میں جائیے جہاں زیادہ تر آپ کے مسلمان بھائیوں
ہی کی دکانیں ہوں اور وہاں کے مسلمان روکا رو اور مسلمان کا بچوں کی عام دینی حالت
کا اندازہ کیجیے۔ پھر کسی کارخانہ میں چلے جائیے اور وہاں کے مسلمان مزدوروں کی دینی
حالت دیکھیے۔ پھر ٹیڑھے کھیتوں پر پہنچے اور وہاں کے مسلمان قبیلوں اور تانگے چلانے والے

مسلمانوں سے باتیں کر کے ان کی دینی حالت کا اندازہ لگائیے۔۔۔ پھر مسلمان دھوبیوں، گھوڑیوں،
بھشتیوں جیسے پس ماندہ طبقوں کی بستیوں میں جائیے اور ان کی اور ان کے بال بچوں کی دینی
حالت کا مطالعہ کیجیے۔۔۔ پھر کچری سپنجیے اور مسلمان مقدمہ بازوں، گواہی یا دلالی کا پیشہ
کرنے والوں سے مل کر دیکھیے، نیز مسلمان وسیلوں، مختاروں اور عدالت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے
مسلمان حاکموں کے احوال کا مشاہدہ کیجیے! اسی طرح کسی تھانہ میں پہنچ کے مسلمان تھانہ دار
صاحب اور مسلمان محروں، کانسٹیبلوں کی حالت زار دیکھیے۔۔۔ پھر کسی اسلامیہ کالج یا اسلامیہ
اسکول میں چلے جائیے اور وہاں کے مسلمان پروفیسروں، ماسٹروں اور طالب علموں کی دینی حالت
پر ایک نظر ڈالیے!۔۔۔ پھر اگر حسن اتفاق سے اسی دن آپ کے شہر میں مسلمانوں کا کوئی قومی
اجتماع ہو، کوئی سیاسی کانفرنس ہو رہی ہو تو وہاں جمع ہونے والے مسلمانوں کی قومی ریاست
کے نقیبوں اور اسلام کی نمایندگی مدعوں پر سرسری نظر ڈالیے۔۔۔ پھر کسی مسلمان اخبار کے دفتر
میں بھی چلے جائیے اور وہاں کے ادارتی اسٹاٹ اور کلرکوں، کاتبوں اور دوسرے ملازمین کی
دینداری اور دین سے آشنائی کا اندازہ کیجیے۔۔۔ پھر مسلمانوں کے کسی محلہ کی مسجد میں بھی
جائیے اور اندازہ لگائیے کہ محلہ کی کتنی ہزار کی آبادی میں سے کتنے عہد نماز کے لیے مسجد میں
آتے ہیں؟ پھر آنے والوں میں کتنے پرانے وقتوں کے بوڑھے ہیں، اور کتنے اس زمانہ کے جوان،
کتنے تعلیم یافتہ اور آسودہ حال سفید پوش ہیں اور کتنے "غیر تعلیم یافتہ" غریب اور میلے کچیلے گروہ
آلودہ؟

اگر آپ کی بستی میں کوئی ٹوٹا پھوٹا عربی مدرسہ ہو تو جا کے ذرا اس کی بھی زیارت کیجیے اور
دیکھیے کہ اس میں آپ کے شہر کے کتنے طالب علم ہیں، اور پھر ان میں کوئی ایک بھی کسی سسٹمز
گھرانے یا کسی نمایاں خاندان کا ہے؟۔۔۔ نیز وہاں کے بڑے بڑے پڑھانے والوں سے بھی
مل کر اور باتیں کر کے اس کا اندازہ لگائیے کہ ان کی اکثریت میں بھی حقیقی دینی روح کی کس قدر
کمی ہے، اور نمائندہ دینی ہی نقطہ نظر سے ان کے بھی اکثر افراد کی ذہنی اور عملی حالت کتنی ٹپت
اور کس قدر مایوس کن ہے۔

پھر شہر سے نکل کے قریب کے کسی ایسے گاؤں میں بھی چلے جائیے جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں

آباد ہوں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیہاتی مسلمانوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کیجے۔ جس دن آپ اتنی سی محنت کر کے حساب لگائیں گے اُس دن آپ کو معلوم ہو گا کہ موجود مسلمان قوم میں ایک فی صدی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین سے آشنا اور خدا اور رسول کے شناسا یوں اور جن کی زندگی کو اوسط درجہ کی ہی اسلامی زندگی کہا جاسکے۔

آہ اسلام کا اقرار کرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کی اتنی بڑی تعداد جبکہ محض اپنی اجمالت اور غفلت کی وجہ سے دین سے اس قدر دور پڑی ہوئی ہے اور اللہ و رسولؐ سے اس قدر بیگانہ ہو چکی ہے۔ تو اہل دین کا اپنے ان بھائیوں کی اصلاح سے بے فکرہ کر جینا اور چین و اطمینان کے ساتھ اپنے دوسرے مشاغل میں مشغول رہنا یقیناً بڑی خرض و ناشناسی ہے۔

تمام مسلمانوں کی خیر خواہی اور نصیحت اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں باہم تعاون کو اسلام نے ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیا ہے اور جب امت کے ۹۹ فی صدی کے قریب افراد اجمالت و غفلت کے سمندر میں اس طرح غرق ہو رہے ہوں اور اسلام سے ان کا تعلق صرف برائے نام رہ گیا ہو تو ایسی حالت میں بھی اگر ہم "دعوت الی الخیر، تو اوصی بالحق" اور "تعاون علی البر و التقویٰ" کا فریضہ ادا نہ کریں اور اجمالت و غفلت کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کی خبر نہ لیں اور ان کو اللہ و رسولؐ سے آشنا اور اسلام سے وابستہ کرنے کے لیے امکانی جدوجہد نہ کریں تو یقیناً ہم بڑے مجرم اور بڑے بے دردی ہیں۔

یشک اسطو اور ابن سینا کے جانشینوں یعنی پیشہ ور طبیبوں اور ڈاکٹروں کے لیے عورت عام میں بالکل زیبا ہے کہ جب تک مریض یا مریض کے والی و ارشد خود علاج کی خواہش نہ کریں۔ لے بالخصوص جب کہ یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی بنیادی تعداد اس کی یہ غیر اسلامی زندگی ہی غیروں کے لیے اسلام کو سمجھنے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور "اشھد ان علی الناس" کا مقصد کلی طور پر فوت ہو رہا ہے بہر حال یہ بالکل برسی بات ہے کہ جب تک قوم "مسلمان قوم" اسلام کا زندہ نمونہ نہیں بنے گی۔ غیروں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی ہر کوشش بے نتیجہ رہے گی۔

اطبا اور ڈاکٹر از خود کوئی پیش قدمی نہ کریں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے واسطوں اور دولتِ دین کے امینوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ جاہلوں و غافلوں کی دینی اصلاح و تربیت سے بے نیاز اور بے پروا ہو کر اس خیال سے بیٹھیں کہ جب کوئی طالب بن کر آئے گا اور اصلاح چاہے گا تو ہم اس کو راستہ بتا دیں گے۔ اگر کچھ حضرات ایسا سمجھ ہوئے ہیں تو یقیناً ان کی رائے قابلِ نظر ثانی ہے۔ — حاطین دین کے لیے انبیاء علیہم السلام کا اسوہ حسنہ ہی قابلِ تقلید نمونہ ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ وہ حضرات از خود غافلوں اور جاہلوں کے پاس پہنچتے تھے اور جس طرح بھی بن پڑتا تھا ان کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کرتے تھے۔

قرآن پاک میں حضرت نوح کے اس بیان کو ذرا غور سے پڑھیے:

رَبِّ رَانِي دَعْوَتِي قَوْمِي لَمِيلًا	اے میرے پروردگار! میں نے اپنی اس قوم
وَنَهَانَا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايِي	کو رات دن تیری طرف بلایا لیکن جتنا
اَلَا فَرَادَاهُ وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ	میں نے بلایا یہ اتنے ہی اور زیادہ بھاگے۔
لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي	اور جب جب بھی میں نے انھیں دعوت دی
اَذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَفُوا نِيَابَهُمْ	تیری مغفرت کے لیے تو انھوں نے انگلیاں
وَاَصْرُؤًا اَسْتَكْبَرُوا اَسْتَكْبَارًا	دے دیں اپنے کانوں میں اور ڈال دیے
ثُمَّ رَانِي دَعْوَتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ	اوپر سے کپڑے اور اڑ گئے اپنی جہالت اور
اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ	مگر ابھی پروردگار چاہائے انھوں نے
اِسْرَارًا (سورۃ نوح ۷۵)	غور سے (خداوند!) اس کے بعد بھی میں نے

انھیں بلایا اپنی پوری آواز سے پھر میں نے ان کو اعلانیہ اور خفیہ ہر طرح ہی سمجھایا۔

حضرت نوح کے علاوہ اور بھی جن جن انبیاء اور رسل کی تبلیغ و دعوت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ یہ چیز ان حضرات کے احوال میں بالکل مشترک ہے کہ جاہلوں اور غافلوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے وہ خود پھرتے تھے اور لوگوں کے آنے کے منتظر نہیں رہتے تھے۔ — اہل مغربہ الی اپنے وقت کے اہل دین کو، دین سے ناواقف عوام کی تعلیم و تربیت کے اسی فریضہ کی طرف متوجہ فرماتے ہوئے "احیاء العلوم" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرَ إِلَى أَنْ يَسْلُ
عَنْهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَصْدِيَ الدَّعْوَةَ
النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ فَانْتَهَمَ وَرَشْتَهُ
الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَنْبِيَاءُ مَا تَرَكَوْا النَّاسَ
عَلَى جَهْلِهِمْ بَلْ كَانُوا أَنْبَاءَ دَنَاهُمْ
فِي جَمَاعَتِهِمْ وَيَدُورُونَ عَلَى
أَبْوَابِ دُورِهِمْ فِي الْإِبْتِدَاءِ
دَبَّابُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا خَيْرٌ
مَشَدَّدُهُمْ فَإِنْ مَرَضَى الْقُلُوبُ
لَا يَعْرِفُونَ مَرَضَهُمْ

(احیاء العلوم جلد ۴ باب دوا و التو)

اور جائز نہیں ہے کہ دین کے جاننے والے اس کے
انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کوئی آکر ان سے
پوچھے تو بتلائیں۔ بلکہ ان کو چاہیے کہ
خود لوگوں کو اپنی طرف بلائیں (اور داعی
اور طالب بنیں) کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام
کے وارث ہیں اور حضرت انبیاءؑ نے
لوگوں کو ان کی جمالت پر نہیں چھوڑے رکھا
بلکہ وہ ان کو ان کے جمعوں میں جا جا کر
دعوت دیتے تھے اور ابتداء میں ان کے
دروازہ پر خود جاتے تھے اور ایک ایک
کو بلاتے تھے اور انھیں ہدایت کا درس دیتے

تھے۔ یہ اس واسطے ضروری ہے کہ دلوں کے بیمار اپنی بیماری سے خود واقف نہیں ہوتے۔

مکن ہے ہماری اس گزارش اور امام غزالی کے اس ارشاد پر کسی صاحب کو یہ شبہ ہو کہ
انبیاء علیہم السلام کا یہ طرز عمل تو "کافروں" کے ساتھ تھا کہ اپنی دعوت لے کر ان کے پاس
خود پہنچتے تھے۔ اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے اس طرح پھر پھر کے کوششیں کرتے تھے اور
تم مسلمانوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے اسی طرح کام کرنے کی دعوت دیتے ہو حالانکہ انبیاء
علیہم السلام ایمان لانے والوں کے پیچھے پیچھے اور ان کے گھروں پر اس طرح سے نہیں پھرا
کرتے تھے، بلکہ مومنین خود آکر دین کی تعلیم و تربیت ان سے حاصل کرتے تھے۔

بہر حال جن حضرات کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو وہ اگر مزید غور و فکر سے کام لیں تو اس
حقیقت کا سمجھنا ان کے لیے مشکل نہ ہو گا کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل کام خدا فراموش
انسانوں اور اللہ کے کچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے اور اس کی بندگی کے
راستہ پر لگانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے زمانہ میں یہ حالت چونکہ صرف "کافروں"
کی ہوتی ہے اس لیے یہ حضرات اپنی دعوت کو لے کر انہی میں پھرتے اور انہی کی مجلسوں اور انہی

کے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر اس دعوت کو قبول کر کے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں چونکہ ان کا ایمان شعوری ہوتا ہے اور وہ اس کی قدر و اہمیت کو جانتے ہیں اس لیے ایمان لاتے ہی وہ خود تعلیم و تربیت کے طلب گار اور فکر مند بن جاتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ انبیاء علیہم السلام ان کو دین کی باتیں بتانے کے لیے ان کے گھروں پر جائیں اور خود دین کی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے لیے بالکل اسی طرح پھرنے لگتے ہیں جس طرح کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے فی زمانہ "مسلمان" کہلانے والوں کی اکثریت کی حالت غفلت و خدا فراموشی کے لحاظ سے جیسی کچھ ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ دین کی قدر و اہمیت کا احساس اور دین کی تعلیم و تربیت کی طلب ان کے اندر بالکل مفقود ہے، اس لیے ان کو خدا سے آشنا کرنے اور کم از کم دین کی بنیادی باتوں سے ان کو واقف کر کے برائے نام اسلامی نسبت کے بجائے حقیقی دین اسلام سے ان کو وابستہ کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ ابتداً دین کی دعوت کو لے کر خود ان میں پھرا جائے اور خود ان کے پاس پہنچ پہنچ کے اسلام کی بنیادی باتیں ان کو پہنچائی جائیں، اور دین کی قدر و طلب ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

جن اہل علم و اہل دین حضرات کا یہ خیال ہے کہ "ہمارا فرض اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو کوئی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا طالب بن کر ہمارے پاس آئے ہم اس کی تعلیم و اصلاح کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں، اور جو کوئی دینی مسئلہ پوچھے تو اپنے علم کے مطابق اسکو بتلا دیں۔ سو ان حضرات کے مخالفہ کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اصلاح اور تعلیم و تربیت کے مختلف درجات کی اہمیت اور ذمہ داری میں جو فرق ہے انھوں نے اس مسئلہ پر غور کرتے وقت اس کا لحاظ نہیں فرمایا ہے۔

در نہ یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ جو جاہل و غافل مسلمان دین کی بنیادی باتوں سے بھی آشنا نہیں ہیں اور ان میں دین سیکھنے اور دیندار بننے کی کوئی طلب بھی نہیں ہے، سو ان کی اتنے درجہ کی اصلاح اور اتنی تعلیم و تربیت کی کوشش جتنی کہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، یقیناً اہم فرائض میں سے ہے جس سے کسی وقت بھی استغنا جائز نہیں۔ البتہ اس کے

بعد اصلاح اور تعلیم و تربیت کے جو تکمیلی درجے ہیں مثلاً علوم دین میں کمال اور درجہ افضلیت حاصل کرنا، یا مثلاً حضرات صوفیہ کے طرز پر تزکیہ و نفس اور تزکیہ اخلاق کی تکمیل کرنا سو یہ درجے بیشک ایسے ہیں کہ نہ تو ہر مسلمان کے لیے ان کی تحصیل فرض عین ہے اور نہ ہر ایک کو ان کی تحصیل کی دعوت دینے اور ان کے لیے کوشش کرنے کے ہم رکھتے ہیں۔ لہذا اس کام کے لیے یہ طریقہ بالکل صحیح ہے کہ جو طالب بن کر آئے اس کی خدمت سے دریغ نہ کیا جائے اور ہر ایک کو پکڑا پکڑا کے لانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ وہی کام ہے جس کا کھل ہمارے مدرسے اور ہماری خانقاہیں کیے ہوئے ہیں۔ اور وہاں کا طریق کار یہی ہے جو اپنے دائرہ میں بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہماری اس گزارش اور ہماری دعوت کا جو موضوع ہے (جس کی طرف ان سطور کے ذریعہ اہل دین کو متوجہ کرنا مقصود ہے) وہ مدارس اور خانقاہوں میں انجام پانے والا یہ تکمیلی کام نہیں ہے۔ بلکہ وہ برائے نام قسم کے جاہل و غافل مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور دینی شعور بھیلانے اور خدا ترسی اور فکر عاقبت ان میں پیدا کرنے اور دین کی ضروری ضروری باتیں ان کو سکھانے کا بنیادی کام ہے۔ اور چونکہ فی زمانہ کوئی ایسا ہمہ گیر دینی ادارہ موجود نہیں ہے جو کا حقہ اس کام کی کفالت کر رہا ہو اور ضرورت کے مطابق اس خدمت کو انجام دے رہا ہو (بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو افراد اور جو بعض جماعتیں اس سلسلہ میں کچھ کر بھی رہی ہیں، وہ عالم اسلامی کی موجودہ ضرورت کے لحاظ سے ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے) اس لیے حسب موقع اور حسب وسعت اس خدمت کی انجام دہی جملہ اہل دین کا فرض ہے اور ہم سب ہی کے ذمہ ہے کہ اپنے اپنے علاقہ کے دین سے غافل مسلمانوں کی خبریں اور ضروری درجہ کی ان کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا کوئی بندوبست کر لیں۔ ورنہ سخت باز پرس کا خطرہ ہے۔

۱۔ جو حضرات دین ہی کی دوسری اہم خدمات میں مشغول ہیں مثلاً مدرسے و تصنیف اور تزکیہ و ارشاد وغیرہ (اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو بابرکت اور امت کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع بنائے اور قبول فرمائے) وہ بھی اس سلسلہ میں اپنا توکر ہی کہتے ہیں کہ اپنے اہل عقیدت اور براہِ اثر لوگوں کو اس کام کی طرف متوجہ فرمائیں اور خود ان کے کام کی سرپرستی اور نگرانی فرمائیں یا رہنمائی اور نگرانی کا کام بھی کسی اور اہل کے سپرد کر دیں۔ جاہل و غافل عوام میں دین کے اس بنیادی اور ابتدائی کام کے لیے کسی خاص درجہ کے علم اور سخت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اہل علم اور اصحاب فہم کی رہنمائی اور نگرانی ضروری ہے۔ اس کام کے کرنے کا طریقہ جو تجربہ میں بھی آچکا ہے وہ بھی بہت سہل اور

(باقی اگلے صفحہ پر)

حدیث کے مشہور جامع دفتر "کنز العمال" میں عوام کی دینی تعلیم و تربیت سے غفلت کرنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت عتاب آمیز خطبہ روایت کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے واسطے منبر پر کھڑے ہوئے اور غصب و جلال کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "کیا بات ہے کہ کچھ لوگ خود تو دین کا علم رکھتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد رہنے والے قبائل علم دین سے محروم ہیں، سودہ لوگ اپنے نادانقت اور بے علم پڑوسیوں میں علم دین پھیلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے۔"

اور ایسے ہی میں ان بے علم لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کے پڑوس میں دین کے جاننے والے موجود ہیں وہ اپنے علم والے پڑوسیوں سے دین سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ روادی کا بیان ہے کہ حضورؐ نے ان دونوں گروہوں کو تین دفعہ اس طرح مخاطب فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا: یا تو یہ دونوں طبقے اپنے اپنے طرز عمل کو بد لیں (یعنی دین کے جاننے والے اپنے نہ جاننے والے پڑوسیوں کو سکھائیں اور نہ جاننے والے لوگ اپنے علم والے پڑوسیوں سے دین کی تعلیم و تربیت حاصل کریں) ورنہ میں اس دنیا ہی میں ان کو سخت سزا دلواؤں گا۔ آگے اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم اشارہ اس پُر عتاب خطاب میں اشعریین کی طرف تھا، یہ لوگ عام طور سے دین کے جاننے والے اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، لیکن ان کے ارد گرد چشموں پر اور جنگلوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ دین کے علم و فہم سے عاری تھے۔ جب ان اشعریوں کو حضرت کے اس عتاب کا علم ہوا تو انھوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ "دوسرے

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) سادہ ہے ضرورت صرف اس کی ہے کہ اہل دین اس کو عمومی طور پر اپنائیں۔ بقول حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جتنے کروڑوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے کم از کم اتنے لاکھ تو کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔" آج دین "غریب" ہے اور دین و ایمان والوں کو اس کی بچاؤ ہے۔ "من المصادق الى الله"

لوگ اگر اپنی بدخستی سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو کیا ان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں! جاننے والی ہر جماعت اپنے ماحول کے نہ جاننے والوں کو سکھانے اور ان میں علم دین پھیلانے کی کوشش کرنے کی ذمہ دار ہے، اور نہ جاننے والے سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور دونوں گروہوں میں سے جو بھی اپنے فریضہ میں کوتاہی کرے گا وہ مستوجب سزا ہوگا۔

پھر ان شریوں نے ان بے علم قبائل کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سال کی مہلت مانگی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مہلت دے دی اور آخر میں آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا تَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُكْرَمَتِ اللَّهِ
فَعَلُوا لَهَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (سائدہ ج ۱)

امام احمد بن حنبل کے رسالہ الصلوٰۃ وما يلزمها میں ابو غلامہ حافظ ابن القیم کے رسالہ کتاب الصلوٰۃ واماکن تاركها کے ساتھ مصر میں چھپ چکا ہے، ایک حدیث نظر سے گزری جس کا مضمون یہ تھا کہ:-

”قیامت میں ایک شخص اپنے بڑوسی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ وہ جواب میں کہے گا: یا رب! عذر نک۔ خدائے تعالیٰ! قسم اللہ کی میں نے نہ بھی اس کے اہل کے ساتھ خیانت کی اور نہ مال میں، وہ دعویٰ کہے گا: بیشک اس نے میرے اہل یا مال میں عداوت کی۔ میں اس کی غفلت و شامت سے گناہ کرتا تھا اور

لے اور آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانوں سے لعنت ہوئی۔ ان کا ایک بڑا حرم یہ تھا کہ ان میں جو بڑائیاں رواج پڑیں تھیں وہ آپس میں ان کا روک تھام کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

یہ شخص دیکھنے کے باوجود مجھے اس سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔
 نادانانہ عوام کو دین کی تبلیغ و تعلیم و تذکیر تو اسی بالحق اور امر باعروف و نہی منکر
 کی تاکید کے بارے میں جو آیات و احادیث کثیرہ و عام طور سے معلوم اور مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ
 یہ دو حدیثیں بھی اس مدعا کی گواہی دے رہی ہیں۔ ایک کہ: ”ہر گیسو کے دین دار دین دار اور دین کا علم
 دیکھنے والوں کے فرائض میں سے ہے کہ کم از کم اپنے اہل کے ان مسئلوں کی اصلاح اور ترمیمی
 و تربیتی و تعلیمی و تربیتی کی فکر اور کوشش کریں جو دین کی بنیادیں ان کے ہاتھ سے بھٹا نادانانہ ہیں اور
 بعض جہالت و غفلت میں کہ وہ اس سے خدا اور اس شانہ و قدر کی گواہی دے رہے ہیں۔“

جتنا جتنا اس مسئلہ پر غور کیا جاتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر اہم فریضہ سے ہم لوگ کیسے
 غافل ہیں۔ اور اپنے کو مسلمان کہنے والے اللہ کے ان بڑا ہونے بندوں کے متعلق ہم قیامت میں
 کیا جواب دے سکیں گے جو ہمارے قریب و جوار میں رہتے ہیں اور اپنی جہالت اور بہاری و غفلت
 کی وجہ سے ہی اللہ سے اور اس کے دین سے قطعاً بے تعلق ہو کر چل رہے ہیں۔ اور خدا اور اس شانہ و قدر
 میں عمریں گنوا گنوا کے مر رہے ہیں۔

جس دینی دعوت اور اصلاح و تبلیغ کے جس سلسلہ کا ذکر ان صفحات میں بار بار ہوتا رہا ہے
 درحقیقت وہ اسی فریضہ کی ادائیگی کی کوشش ہے اور اس کا خاص موضوع عمومی تعلیم و تربیت
 اور عمومی اصلاح کے ایک خاص نظام کے ذریعہ مسلمان قوم میں حقیقی ایمان اور دین کے شعور
 اور اس کے تمام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔

(دینی شعور، ص ۱۰)

یہ کہ اصل کتاب اس وقت پیش نظر نہیں ہے اس لیے نہ صرف کاتبین نقل کیا جاسکتا ہے اور نہ بعینہ نقلی
 ترجمہ بلکہ حقائق جو غلطیوں میں اس کو ادا کرنا ہے، ان کے کوئی معنی فرق نہ ہو کہ
 جس کا ایک اچھا خاصہ ذخیرہ فقہ دینا حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ علیہ شیخ الحدیث سہارن پور کے
 والدہ نصابی تبلیغ میں بھی جمع ہو گیا ہے۔

سرسبزین امریکہ میں اسلام کے علمبردار

ڈاکٹر عیاد الرحمن غشاٹ استاد شعبہ انگریزی ام القرنی یونیورسٹی مکہ مکرمہ

[اسلام کی مقامی پیشکش اور ناقابل تسخیر طاقت کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی آزمائش سماج نبوت کے مطابق دعوت کے میدان میں کی جائے۔ دہلی کا مضمون دجالی تہذیب کے سب سے بڑے مرکز امریکہ میں اسلام کی جاذبیت دعوت کے کچھ واقعات و مشاہدات کے بیان پر مشتمل ہے۔ ایسے دور میں جس میں کہ ہر طرف سے سیاسی و قومی میدانوں میں لڑائی جانی والی جنگوں میں پے در پے شکست و ہزیمت کی خبروں نے ہماری قوتوں کو مغلوب اور ہمنوں کو مردہ کر دیا ہے۔ کیسی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ دعوت و شہادت علی الناس کے میدان میں اللہ کی نصرت و تائید سے حاصل ہونے والے حوصلہ افزا نتائج سے امت کو باخبر کیا جائے۔ تاکہ ادلاً یہ ناپوسی و دل شکنگی ختم ہو اور (۲) یہ عقدہ بھی کھلے کہ ان پیہم شکستوں کا اصل وجہ یہ ہے کہ جس میدان میں ہم لڑ رہے ہیں ہم اس کے باہر نہیں ہیں۔ اٹھیے اور جی جان سے دعوت الی اللہ کے کام میں اپنی کل پونجی کو قربان کر دیجیے۔ ————— میرا]

کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں نوح طوفاں کا حریف
ورنہ میں بھی جانتا ہوں مافیت ساحل میں رہے

۱۹۷۲ء کے دسمبر کی آخری تاریخوں میں جب میں تعلیم کے لیے امریکہ روانہ ہوا تھا تو میرا دل اُمید اور اندیشے کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھا ایک تو اس امید سے دل مسرور تھا کہ اہل زبان کے درمیان رہتے ہوئے انگریزی زبان و ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی میری دیرینہ تمنا پوری ہونے کی صورت پیدا ہوئی تھی، تو دوسری جانب یہ احساس دل میں کانٹا بن کر کھٹک رہا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے چند سال ایک ایسے خدا فراموش ماحول میں گزارنے تھے جو مادیات کا سب سے بڑا غلبہ دار تھا، مادیت جو اس صدی میں اسلام کی سب سے منظم دشمن طاقت بن کر خود اسلامی ممالک کے قلب میں اسلام کے فرزندوں کی خود اعتمادی بخروا کر رہی تھی، اس کے سب سے بڑے "قمار خانہ" میں داخل ہوتے ہوئے اگر مجھے اپنے دینی

اور تہذیبی اقدار کی حفاظت کی فکر دامن گیر ہو رہی تھی تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں تھی لیکن اس ملک میں اپنے نو سالہ قیام کے دوران جب میں نے بارہا ایسے غیور مسلمان دیکھے جن کی حیات ایمانی کی آب و تاب ادیت کی مصنوعی چمک کے بالمقابل اور بھی نکھر گئی تھی تو اس حقیقت میں میرا یقین پختہ ہو گیا کہ جب کسی مسلمان کے دل کے سونے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پارس چھو لیتا ہے تو پھر اس کی نگاہوں میں وہ قیمتی ہیرا بھی ایک بے حقیقت پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جس پر غیر اسلام کی مہر ثبت ہو۔

یہ مضمون اسلام کے ایسے ہی جگر گوشوں سے مستعلق ہے اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، میں خود ان کا بالواسطہ یا بلاواسطہ شاہد ہوں اور ان واقعات کو اس نیت سے یہاں قلم بند کر رہا ہوں کہ کوئی مسلمان جو عصر حاضر کے حالات اور اور مغربی تہذیب کی دل فریبیوں سے مرعوب ہو گیا ہو، شاید اپنا یقین گم کر دہ پھر سے حاصل کرے، اور کوئی مسلمان جو اس اسلام مخالف دور میں خود اسلام پر چلنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتا ہو، شاید اپنے عزم و شوق کے چراغ کی کو تیز سے تیز تر کر لے۔

مجھے یاد ہے امریکہ کے ایک شہر میں ایک دینی عنوان سے مختلف مقامات سے مسلمان جمع ہوئے تھے جن میں بڑی تعداد امریکی نوجوانوں کی تھی، اکثر لوگوں کا قیام مقامی مسجد میں تھا۔ سفر کی بے آرامی اور تکان کی وجہ سے میں بھی ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے ایک گوشہ میں پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا، مسجد بھری ہوئی تھی اور تقریباً سارے ہی لوگ لیٹے ہوئے تھے، میرے تھکے ہوئے جسم نے مسجد کے اس حصے میں بہت سکون محسوس کیا، لیکن میں دوسرے بھی لمحے چونک پڑا، کسی کی سسکیوں کی آواز میرے کان سے گزرتی تھی، میں نے دیکھا میرے سامنے مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک ایک نوجوان امریکی نوجوان روٹا تھا، اس کے جسم پر لمبا عربی جتہ تھا، سر پر ٹوپی تھی اور چہرے پر داڑھی تھی، اس کی بے قراری دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے

مسلم کا آفتاب طلوع ہوا تھا اور نہ ہی اس تہذیب سے کوئی منافست رکھتا ہے
جس کی آغوش میں پیغمبر اسلام نے پرورش پائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اب
اپنے سارے غلط رویے توڑ کر سجد میں آگیا ہے اور ان آیات پر روتا ہے جو اسلام
سے اس کے تعلق تھے پھر گزر گئے۔

میرے ذہن میں جو دوسری یاد ابھرتی ہے وہ بھی ایک امر کی، مسلم کی بچپن
میری انگلیوں میں شکا گو کی ایک کھال تھی، اس کا نقشہ کھینچا جاتا ہے سلطانوں کے
خدیو کو مسجد کی شکل دے دی ہے، ایک دن وہاں عشا کی نماز کی اقامت ہو رہی
تھی نہ جانے کبیر کا اخلاص تھا یا کس کے دکھے دل کا آئینہ ہی پھوٹ پڑنے
کے لیے غلط تھا کہ جو ابھی اقامت کی آواز نہ دے پائی پہلی صف سے کھیر کی تسک
کی تیز آواز نکلی دی۔ میں نے چونک کر اس آواز کی جانب نگاہ کی تو
وہ سنے والے کے جسم سے پر غلٹ پڑے تھے، میرا دل محبت کے جذبات سے بھر گیا۔
میں ان سے واقف تھا، میری ہی ملاقات ان سے شکا گو ہی میں ایک مدت
کے بعد میں حضرت امام علیؑ کی طرف سے ان کی ملاقات کے سلطان جماعت
سے نماز پڑھتے تھے اس وقت مجھے امریکا کے ایک مسافر نے بتایا کہ
ایک سال قبل جب میں وہاں نماز کے لیے داخل ہوا تو وہ اپنے ایک ساتھی
کے ساتھ تھے جو وہ تھے ان کے جسم پر غلٹ تھا اور وہ کھینچنے والے تھے
انہیں کسی اور قسم کی کھال کا ہونے کا شک تھا اور اسلام کے ساتھ گرتی ہیں پھر
میں ایک ایک کر کے دیکھنے میں پادریوں سے اور بولے ہیں اور دیکھ کر ہوں اور
انکو بڑی میری مادری زبان سے دشابہ آپ کو میرے دل کی بات ہے، وہ غلط
ہوئی ہیں یہ لیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بنانے کے حوالے میں پتہ ہوں
اسلام قبول کر کے کے بعد اب میرا یہی کہاں ہے نہ ان ملاقات کے بعد ہم
دونوں بارہا ملے اور اپنے نو سالہ گیام کے درمیان مجھے انہیں بہت نزدیکی
سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے انہیں ایک بڑے بھڑلے اسٹور کے مالک کی

حیثیت سے بھی دیکھا، اور پھر خدمت اسلام کے شوق میں اپنا بزنس ختم کر کے ایک انتہائی معمولی ذریعہ آمدنی پر اکتفا کرتے بھی دیکھا، میں نے انھیں ایک ہندوستانی قاری سے قرآن پاک پڑھتے بھی دیکھا اور نو مسلموں کو نماز سکھاتے بھی دیکھا، میں نے انھیں مسجد میں رات کی تاریکی میں بلک بلک کر روتے بھی دیکھا اور دن کی روشنی میں دعوت و تبلیغ میں سرگرم عمل بھی دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا اور بار بار چشمِ عبرت سے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے، اس لیے جب اس دن میں نے انھیں نماز کے وقت روتے دیکھا تو مجھے ان کے دل کی کیفیت سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تکبیر کے الفاظ نے جس میں خدائے واحد کی ربوبیت اور عظمت کی پکار تھی، اس شخصِ مسلمان کے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ کسی جذبے کو بے قابو کر دیا تھا، صفت سیدھی کی جارہی تھی کہ میرے بازو میں کھڑے میرے ایک دوست نے میرے کان میں سرگوشی کی "کیا آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ان کے ہاتھ پر ایک دن میں ۳۳ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے؟" میرے دل میں تعظیم و تحسین کے جذبات موجزن ہو گئے، میرے لیے یہ اطلاع نئی تھی، نماز کے بعد لوگوں کی درخواست پر انھوں نے اس واقعہ کو بیان کیا، انھوں نے بتایا کہ انھوں نے ویسٹ انڈیز (WEST INDIES) کا ایک دعوتی سفر کیا اور ایک دن وہاں کے مسلمانوں سے خطاب کیا، اس مجلس میں تین عیسائی نوجوان بھی موجود تھے اسلام کا پیغام سنجیدگی اور وقار کے ساتھ شاید پہلی بار ان کے سامنے پیش ہوا تھا، تقریر ختم ہوتے ہی انھوں نے مزید معلومات کے لیے کچھ وقت لیا، سوالات پوچھ کر اپنی تشنگی کی اور پھر روح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد انھوں نے دریافت کیا کہ اب ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کا جواب تھا۔۔۔ "اب آپ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں"

جیسے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، تو آپ نے یہی جواب دیا تھا۔

نہ جانے وہ قبولیت کی کیسی گھڑی تھی، وہ تینوں نو مسلم اٹھ کر چلے گئے اور چند گھنٹوں کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ تیس غیر مسلم تھے، ان سب کو دعوت دی گئی اور سب نے اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کفر کا ایک جادو تھا جو دعوت حق کی آواز بلند ہوتے ہی معدوم ہو گیا۔ مادیت کی ایک سچی دوکان تھی۔ — **حَوْلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی صدا لگتے ہی جیٹر گئی اور اس کے خریداروں نے اس دعوت پر لبیک کہہ کر اپنا نصیب بلند کر لیا۔

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
قنم کدہ ہے جہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(باقی)

(صفحہ ۳۳ کا بقیہ)

بار بار عرض کیا جا چکا ہے، اور اب پھر عرض کیا جاتا ہے کہ اس کام کے سلسلہ میں آپ کو ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں انجمن یا فلاں جماعت سے وابستہ ہو کر یہ کام کیجیے بلکہ ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ دین کی اس خدمت کے لیے اور اس سلسلہ میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے جو بندے اس کام کو کر رہے ہیں ان کے طریق کار کو دیکھیے، پھر اگر بالفرض اس طریق عمل کے کل اجزاء پر آپ کا ضمیر مطمئن نہ بھی ہو تو جتنے حصہ پر یا جس طریقے پر آپ کو اطمینان ہو اس کو شروع کر دیجیے!

اس وقت دنیا بہت تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی ہے، برسوں کی منزلیں دنوں میں طے ہو رہی ہیں، اگر یہ وقت بھی ہم نے غفلت سے گزار دیا تو نظر ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور دین کے احیاء کے جو امکانات اور جو سہولتیں ابھی باقی ہیں بہت سے علاقوں میں کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں

العجل العجل! الساعة الساعة!!

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی عظیم تصنیف

ایراقی انقلاب امام خمینی اور شریعت

انشاء اللہ اور دیکھ کر شاعر کا دل بھی ہے

جس میں یہ ان تئیںوں میں ہو سکتا ہے

① ایرانی انقلاب ② امام خمینی ③ اور شیعیت

کہا ہے کہ اس سبب سے ضروری باتیں آگئی ہیں

○ کتاب الاحزاب اور اس کے قصہ شریف و انجیل بلکہ ان دونوں میں جو باتیں

نیکو گیتا اور اسی ہی میں، نیکی کی جو یہ سرگزشت ہے، بلا کہ، کمر بستہ چہ یاد کی حفاظت کی و فراحت ہے،

○ کہیں کہیں اس کی ابتدا یہ ہے کہ اب اس میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں

خدا کے ذریعہ کی گئی ہے جو کچھ کہا گیا ہے، وہ ان نبیوں کے مستند ترین شاگردوں کی طرف سے کہا گیا ہے۔

برکت کی اس قدر آفتابوں میں کھینا غور کیا ہے۔۔۔ لیکن آپ کو کون سا چہرہ ہے

۲۔ ان لوگوں کو بھی دیکھنے والا۔۔۔ (اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ)

جس سے یہ بات پوری ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ اسی کا بیڑا ہے یہاں تک۔

این دستاویز به دلیل اهمیت آن در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان، به صورت عمومی در دسترس قرار می‌گیرد.

کتاب کی ایک عمدہ جلد ہے۔ اس کی قیمت ۱۰ روپے ہے۔ چاہے بزرگ یا طالب علم کے لئے ہے۔

[illegible]

آوردن یک کاردی

حاجتی انکسور سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمارا کام شروع دیا اور

ہمارے وقت میں ہمارے گاہکوں میں مغربی نظریہ آیا ہو گا۔

ہندوستان میں ۲۵/-
پاکستان پاکستانی سکہ میں ۹۰/-
بنگلہ دیشی سے ہندوستانی سکہ میں

ابتداء

r/-

۱۰۰ روپے
 ۲۰۰ روپے
 ۳۰۰ روپے
 ۴۰۰ روپے
 ۵۰۰ روپے
 ۶۰۰ روپے
 ۷۰۰ روپے
 ۸۰۰ روپے
 ۹۰۰ روپے
 ۱۰۰۰ روپے

صفحہ	مضمون نگار	مضامین	نمبر شمار
۲	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	نگاہِ ادلیس	۱
۱۰	ڈاکٹر عباد الرحمن نشاط	سرزمینِ امریکہ میں اسلام کے علمی زور	۲
۲۰	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	دیسِ الاول کے سیرتی جلوں اور جسے	۳
۳۴	مولانا کشمکش تبریز خاں	تاریخ اسلام میں شیعیت و باطنیت کا منفی کردار	۴
۴۲	مولانا سعید احمد اکبر آبادی	اثبات	۵
۵۶	ادارہ	پہنہ ضروری گدازشات	۶

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت خرید اور ختم ہو گئی ہے براہ کرم اسندہ کے لیے چند دیکھائی کریں۔ ان خریداریوں کا موازنہ کرنا جو تو
مطلع فرمائیں۔ چند یاد دہانی غلامیٹے کے آخری کیمہ آج۔ چاہیے ورنہ اٹکلا شمار دہیٹے دیں۔ اس کا کیا ہوا ہے گا۔
غلبہ خریداری: براہ کرم خط و کتابت کرتے وقت اور منی آرڈر کریں۔ اس کا غلبہ دیکھیں۔ کون
کریں جو بیت کی حیث پر لکھا ہوتا ہے۔

مارکی اشاعت و فروخت ہر گزری مینے کے پہلے دفتر میں رسد کی ایک سہ ماہی کے اندر ہر ایک نمبر کے
برج و رے نوڈا میں فراہم کر دیا، لیکن کے لیے دفتر میں ہر دو گزری مینے کے لیے

یاکستان کے خریدار حضرات! مبلغ ۵ روپے بندہ سنی کے ہر کسی بیوی ذریعہ سے دفتر افغانستان کیلئے

روانہ فرمائیں! پاکستانی سکا میں۔۔۔ روپے کا نظم بازار، اصلاح دہشت، آسٹری میں جہاد کا کھیل، اور کھیل کا کھیل، اور کھیل کا کھیل۔۔۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

حضرت مولانا محمد منظر نعمانی

۱ قریباً چالیس سال پہلے مرم ۱۳۵۵ھ کے شمارے میں حضرت والد ماجد مدظلہ کا یہ مضمون "انبیاء علیہم السلام کا کام و پیغام اور ہمارے موجودہ مشاغل" کے زیر عنوان شائع ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ہندوستان میں اپنی مرتبہ انتخابات ہونے والے تھے جن میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جداگانہ رائے دہندگی کے نظام پر عمل ہو رہا تھا۔ اب اسے پھر شائع کیا جا رہا ہے۔ مضمون کے مطابق اسے اس شمارہ میں اس کی دوبارہ اشاعت کی وجہ سے

سمجھیں آجائے گی۔ ————— مدیر

اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس زمانہ میں بھیجتا..... یا اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آج ہماری اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو ان کا کام و پیغام کیا ہو گا؟

یہ ایک سوال ہے جس پر ہر اس شخص کو فکر کرنا چاہیے جو اللہ اور ایم آخرت اور سلسلہ نبوت کی صداقت پر یقین رکھتا ہو اور نبیوں، رسولوں کے طریقہ رجحان اور مزا چاہتا ہو۔ پھر اس سوال کا جواب عادم کرنا بھی ان لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جنہوں نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کا کام و پیغام پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جن کے سامنے ہے۔

یقیناً ہر زمانہ اور ہر طرح کے ماحول میں انبیاء و رسل کی دعوت اور ان کی پیغمبرانہ جدوجہد کامر کرے۔ جو ایک اور صورت ایک رہا ہے اور وہ یہ کہ صرف اللہ کے بندے ہو جائیں، اسی کی بندگی کر دے۔

اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرو، اصلاح و تقویٰ کی راہ چلو اور اس حکم رسول کی لائی ہوئی
شریعت کو اپنا دستور بنا لو (اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقَوْاْ ذَا الَّذِیْ تُحِبُّوْنَ)۔

درحقیقت انبیاء علیہم السلام کے پیغام اور ان کی ہدایت کا ہر زمانہ میں یہی مرکزی نقطہ
رہا ہے۔ اور ہر قوم کے لیے اور ہر دور میں اسی کو انھوں نے انسانیت کا مرکزی مسئلہ قرار دیا ہے
اور اسی کو فکر و نظر اور علم و عمل کی اساس و بنیاد قرار دے کر انھوں نے جملہ مسائل حیات میں
امتوں کی رہنمائی کی ہے۔ انھوں نے اگر تہذیب و تمدن اور معیشت و معاشرت کے بار و ہیں
بھی اصلاحی ہدایتیں دی ہیں تو اسی اصل کے ماتحت اور اگر تعلیم و تعلم جیسی کسی ضروری چیز پر
بھی زور دیا ہے تو اسی غرض کے لیے اور علیٰ ہذا انھوں نے دنیا کے نظم و نسق اور سیاست و حکومت
پر قابو حاصل کرنے کے لیے اگر کبھی کوئی اقدام اٹھایا ہے اور کوئی جدوجہد کی ہے تو وہ بھی
صرف اسی مقصد اعلیٰ کی خاطر (لتكون كلمة الله هي العليا و يكون الدين كله لله)

الغرض صرف اللہ کی بندگی، تقویٰ کی زندگی اور شریعت اللہ کی پیروی کے لیے کوشش
ہی ہمیشہ تمام انبیاء علیہم السلام کا بنیادی کام رہا ہے پھر آج جب کہ ہوا و ہوس کی بندگی عام ہے
اور عملی دنیا اور بالخصوص اس کے اجتماعی معاملات میں آخرت فراموشی اور سوا خذہ خداوندی
سے بے خوفی اور بے فکری بالکل عام ہے۔ اور جب کہ نبوی ہدایات و تعلیمات سے قطعاً بے پروا ہو کر
اپنے اپنے پسند خاطر استوں پر چلنے کا عام حلین ہے (اور یقیناً بہت کم ایسے اللہ کے بندے ہیں
جو اس عام حالت سے مستثنیٰ کیے جاسکتے ہیں) پس عمومی ضلال و خساد کی اس فضا میں اگر بالفرض اللہ
کا کوئی رسول مبعوث ہوتا، یا فرض کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ اگر اس
حالت میں دوبارہ بھیجتے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ ان کی دعوت و پکار اور ان کی جدوجہد
یہی ہوتی کہ

اللہ کے بند و عترت اللہ کی بندگی کرو اس کی

اعبدوا اللہ و اتقوا ذوا اللہ

گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرو اور یہ

(قرآن مجید)

جو ہدایت و شریعت لایا ہوں اس کے مطابق چلو

.....

اور اس سے زائد اور اس کے علاوہ جو کچھ ان کو کرنا ہوتا یقیناً وہ اس کے بعد اور اسی اصل و
اساس کی بنیاد پر کرتے۔

تمام انجیلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اس لیے اب کوئی
نیا نبی ہماری ہدایت کے لیے بعثت ہونے والا نہیں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اب کبھی اس دنیا میں نہ شریف لائے والے نہیں، مگر ان کا کام و پیغام زندہ ہے، باقی ہے اور
اس کو باقی و جاری رکھتے کر دوزاری اُست پر اور خصوصاً عالمین علوم نبوت پر ہے۔

پس نبوت ختم نہ ہونے کی صورت میں آنے والے کوئی نبی در رسول جو کام قتال و فساد کی اس دنیا میں کرتے اور جو پیغام اس زمانہ کے لوگوں کو دیتے۔ اس عہد کے مسلمانوں، بالخصوص علوم کت سب و ملت کے ائمہ و کافران ہے کہ وہ اسی کام اور پیغام کو لے کر کھڑے ہوں اور اسی کے واسطے اپنی جانیں کنیا نے کا فیصلہ کریں۔

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اس دنیا میں کچھ اور بھی ہماری قومی، تمدنی اور اجتماعی ضرورتیں اور اہمیت رکھنے والے قومی مسائل ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ایمانی نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ ان قومی مسائل و ضروریات کو ترتیب و اہمیت میں وہی درجہ دیا جائے جو انبیاء علیہم السلام کے طرز عمل نے دیا ہے۔ نیز ان عمومی ضروریات کے بارہ میں بھی جو کچھ سوچا جائے اور جو کچھ کیا جائے نبوت کے اس مرکزی مقصد کو سامنے رکھ کر سوچا اور کیا جائے۔ غرض یہی ہمارے تمام مسائل و مہمات کی روح اور اصل و بنیاد ہیں اور باقی سب کچھ اسی کے واسطے اور اسی کے فروغ اور توابع ہیں۔

مگر آج بوجہ رہا ہے کہ یہ اصل مقصد تو بالکل کسمپرسی کے عالم میں پس پشت جا پڑا ہے اور وہ دوسرے قومی مسائل جو اس کے خاوم ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آنے چاہیے تھے وہی آج مقصد بالذات میں گرہا امتحان بن گئے ہیں اور انھیں کے گرد ہماری ساری زندگی گھوم رہا ہے۔

آخر نے انگلیوں میں اپنی اپنی پاؤں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے
جستجو کی۔ آخر میں جو چارہ ہندو ہے وہی اور جس طرح اس زمانہ میں انھوں نے زمینوں سے اپنے
جنگل آوارہ اپنے ہاتھ والوں کو ان کے لیے قیمت کر رکھا ہے اور حکومت سے لے کر اچھی تک پہنچنے کے
پشاور تاکس اور دہلی سے لے کر ملے تک جو قیامت خیز لمبی اور طوفانی جہاز ہندو ہے۔

کیا دعوت دینی کے احیاء کے واسطے اور غافل و خدا ناث اس ہندو کو نبوی ہدایات سے آشن کرنے اور ان میں صحیح دینی شعور اور صلاح و تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اُس کا عشر عشر بھی ہم نے سمجھی کیا ہے۔
 اس سلسلہ میں بڑا حیرت انگیز بلکہ عبرتناک طرز عمل ان بزرگوں کا ہے جن کے متعلق خود ہم کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ نہ وہ اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے وزارتوں کے خواہاں ہیں نہ اپنے اعزہ کے لیے سرکاری نوکریوں اور سرکاری ٹھیکوں کے اچھے مواقع نکالنا ان کے پیش نظر ہے اور نہ کوئی اور بھی ان کی اس طرح کی ذاتی غرض ہے اور نہ قوم کا صرف اقتصادی اور معاشی مسئلہ ہی ان کی اس سعی و حرکت کا اصل محرک ہے بلکہ اس ساری تک و دو میں درجہ اول کا ان کا مطلق نظر صرف یہی ہے کہ آئندہ کی کسی وجہ کی خود مختار حکومت کے نظام میں دخل بد کر بقدر امکان مسلمانوں کی قومی اور دینی ضرورتوں کی بہتر تنظیم و تشکیل کی جاسکے اور انگریزی حکومت کے اس طویل عرصہ میں ان کے دین، ان کے قومی خصائل اور مفادات کو جو نقصان اب تک پہونچتا رہا ہے اور پہونچ رہا ہے اس کا سد باب ہو سکے۔ اور مستقبل کی سیاسی ترقی کا رخ دین کے خلاف نہ ہونے پائے۔
 حالانکہ موجودہ حالات اور واقعات کی رفتار نے اب اس حقیقت کو بھی بالکل بے نقاب کر دیا ہے کہ اس دروازے سے اس مقصد میں کامیابی کا امکان بھی صرف اس صورت میں ہے کہ آپ کم از کم مسلمانوں میں عمومی تبلیغ و تعلیم اور عمومی تربیت کے ذریعہ غرض پرستی یا قوم پرستی کے بجائے محض حق پرستی کا جذبہ اور ایسا دینی شعور، یا ایسی سونانہ سیرت، اور دین کی اتنی قدر و اہمیت پیدا کر دیں کہ دین ان کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا فعال عنصر ہو اور ان کے ذہن اور دماغ کی آپ اس طرح تربیت کریں کہ وہ خالص دین اور دینی مفاد کو اپنی پسند اور اپنے انتخاب کا معیار بنالیں۔

الغرض آپ جب تک اپنی خاموش اور مخلصانہ کوششوں سے مام مسلمانوں تک میں ایسا دینی شعور اور دین کی قدر کو پیدا کریں گے، رائے اور انتخاب کی حکومت کے اس دور میں کسی طرح بھی آپ ایسی سیاسی طاقت حاصل نہ کر سکیں گے جس کا آپ اپنی آزادیوں کے ساتھ اپنے لیے بہتری کے لیے استعمال کر سکیں۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہماری قوم کا غربت زدہ اور ناقص تعلیم یافتہ طبقہ

و نادانی اور اجتماعی معاملات کو سمجھ سکنے کی صلاحیت سے محرومی کے علاوہ پس منظر کی غرض پرستی میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ہر چالاک اور ناخدا ترس آدمی جھوٹ فریب کے ذریعہ اپنے دام ترویر میں اس کو پھانس سکتا ہے۔ یا معمولی لالچ یا باد سے اُن کی تائید و حمایت اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ تعلیم یافتہ خوش حال شہری طبقہ جو اجتماعی معاملات کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور غرض پرستی سے باز تر ہو کر کچھ سوچتا اور کرتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت نے قومی مفاد کو اپنا سیاسی آلہ بنالیا ہے بھریا سیاست میں انگریزوں کی مکمل شاگردی کی وجہ سے اس طبقہ کا قومی مفاد کا تصور کسی خاص مادہ پرستانہ ہے اس لیے اس طبقہ کی تائید و حمایت بھی وہی لوگ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں جو خود بھی مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس لیے قومی مفاد ہی کو اپنا لاشریک سیاسی آلہ بنائے ہوئے ہیں۔

یہی وہ صورت حال ہے جس نے ہماری قومی سیاست کی قیادت و زعامت مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھنے والے دین سے بے بہرہ چند لیڈروں اور چند خود غرض دو تینوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور بڑے بڑے اکابر دین جو ان کے حریف بنے شکست خوردہ ہیں اور جو حلیف بن گئے ہیں اُن کے ہاتھوں میں بھی سوائے تالیف ہی تھنڈوں کے اور کچھ نہیں ہے۔

پس اس صورت حال کو بدلنے کی واحد پیل بھی صرف یہ ہے کہ آپ خدا کا کام سمجھ کر اور آخرت پر نظر جما کر عوام میں دینی روح بھونکیں اور صحیح دینی شعور کو ان میں پیدا کر کے ان کے ذہن اور دماغ کی اس غریب تربیت کو یوں کہ دین ہی اُن کے لیے فیصلہ کی میزان اور امتحان کا معیار ہو اور اس کی روشنی میں وہ سرسبز جناح اور مولانا شبیر احمد اور مسٹر آصف علی اور مولانا حسین احمد کی ذوات اور ان کے مقاصد کے فرق کو سمجھ سکیں۔

اس کے خلاف اگر آپ نے وقتی طور پر ایک چلنے والا حربہ سمجھ کر غریب کا شکار ہمیشہ اور مزدور ہمیشہ سلمانوں میں روٹی اور مہربانی کے مسئلے کی اہمیت کے احساس کو تیز کر کے کسی اقتدار اور معاشی غرض کو مقناطیس بنایا اور اس کے ذریعہ ان غریبوں کی تائید و حمایت حاصل کرنے کی اس وقت کو شمش کی تو چاہتا ہے اس میں کہیں کہیں آپ کو کوئی وقتی کامیابی بھی حاصل ہو جائے لیکن یقین رکھیے کہ انجام کار یہ بالیسی آپ کے اور آپ کے مقاصد کے لیے سخت مضر ہوگی اور

آپ کے نگائے ہوئے اس بیج کے پھل صرف کیونست کھائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ خالص اقتصاد اور معاشی مسئلہ میں آپ کسان اور مزدور کے سامنے کیونست سے بڑھ کر کوئی بہتر کچھ نہیں کر سکتے۔ علیٰ ہذا اگر آپ نے وقت کا ایک چلتا ہوا کام سمجھ کر مسلمان قوم کے خالص مادی منافع اور محض سیاسی استقلال کے مسئلہ کو اگر مسئلہ فوں کا اصل مسئلہ بنانے کی کوشش کی اور عوام کے ذہن و دماغ کو اسی اصول پر آپ نے تیار کیا تو آپ کی اس کوشش سے فائدہ بھی وہی لوگ کھائیں جو کھن عاجلہ کے پرستار اور مادہ پرستانہ قومی و سیاسی نقطہ نظر رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ اس بارہ میں آپ کبھی ان سے آگے نہ جاسکیں گے۔

الغرض آجکل کی سیاست و حکومت میں اہل دین کی موثر حصہ داری کا راستہ بھی صرف یہی ہے کہ تبلیغ اور عمومی تربیت کے ذریعہ عوام میں صحیح دینی شعور پیدا کیا جائے اور دینی نقطہ نظر کو ان کے ذہن و دماغ پر اتنا حاوی اور ان کے مزاج میں اتنا داخل کر دیا جائے کہ وہ ہر معاملہ کو مومن ہی کی نگاہ سے دیکھیں اور مومن کے ہی ذہن سے سوچیں اور دین ہی کو معیار و میزان بنا کر معاملہ کا فیصلہ کریں۔

اس سلسلہ میں بعض حضرات کو ایک بڑا مغالطہ یہ بھی ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل کیے بغیر ہم عوام کی کوئی دینی اصلاح نہیں کر سکتے اس لیے جس طرح اور جس راستہ سے بھی ہو سکے پہلے سیاسی اقتدار میں حصہ لینے کی جدوجہد کرنا ہی صحیح طریقہ کار ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ محض خام خیالی سپردِ نبوت و رسالت اور سلسلہ اصلاح و تجدید کی ساری تاریخ اس کی تکرار کر رہی ہے مگر عوام ان میں کوئی دینی ہدایت و اصلاح کا کام سیاسی اقتدار کے بغیر ناممکن یا متعذر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سیاسی اقتدار اور حکمرانی کی طاقت پہلے ہی دے دے کہ بھیجا کرتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے اولوالعزم پیغمبر اس دنیا میں آئے اسی طاقت کے نقطہ نظر سے بالکل بے سرو سامانی کی حالت میں دعوت الی اللہ اور ہدایت خلق کا کام کیا اور بعد میں ان کو اگر سیاسی اقتدار حاصل ہوا ہے تو اسی دعوت و ہدایت ہی کے راستہ سے اور بظاہر اسباب پنہا تیار کر دیا اور ہر جماعت کی جدوجہد سے حاصل ہوا ہے۔ علیٰ ہذا عالم مجاہدین اور شہیدین امت کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے۔

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دینی و اخلاقی اصلاح و تربیت کے بغیر کسی قوم کو اگر سیاسی اقتدار حاصل ہو بھی جائے تو میں وہ ریاست کے حق میں وہ ہلاکوں اور جنگیزوں کا اقتدار ہوتا ہے۔

کیا آج ترکی میں، ایران میں اور عراق میں سیاسی اقتدار مسلمانوں ہی کے مسلمان نمائندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ مگر چونکہ ان ممالک کی رائے عامہ بھی ہندوستان کے عام مسلمانوں کی طرح دینی نقطہ نظر سے محروم ہے اور زمانہ دراز سے ان کے عوام کی بھی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے اس لیے ان کا سیاسی اقتدار زمین کے حق میں یہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔۔۔ دراصل وہی سیاسی اقتدار اور وہی سیاسی طاقت دین کے لیے مفید اور کارآمد ہو سکتی ہے اور اسی سے دین کی خدمت کا کام لیا جاسکتا ہے جس کی بنیاد کسی عبق اور غلغلہ دینی دعوت اور دینی اصلاح کی ٹھوس کوششوں پر قائم ہو، آج جو حضرات یورپین تحریکات اور آمریاست سے متاثر ہو کر آتارک، رضا شاہ اور ابان اللہ خاں کی طرح قومی یا وطنی لائٹوں پر دینی ساری کوششوں کو ٹنگے ہوئے ہیں اور دوسری قوموں کی بھاد بکھی اپنے عوام میں بھی صرف روٹی پیٹ کے مسئلہ یا مسلمان قوم کے مفاد کے جذبہ کو تیز کر کے ان کے ذہن و دماغ کی تربیت یورپ کی مادہ پرست فکروں کے غور طریقوں سے کر رہے ہیں اور ان راستوں سے ہونے والے اقتدار سے اپنی دینی شادوں کو بھی وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کے عزائم چاہے کتنے ہی مقدس ہوں مگر اس میں شبہ نہیں کہ بول کے درخت کو دن رات پانی دے دے کر وہ سیب اور انار کے پھل اس سے حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف نہ ہیں جس کا نتیجہ معلوم ہے۔

بہر حال دین کی بقا اس کی سرسبز و سرسبز بنی، اور خاندان دین کے برسر اقتدار آنے اور وقت کی سیاست کو دین کا خادم بناسکے کی واحد صورت یہی ہے کہ آپ اپنی قوم کی دینی تربیت اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے اندر حق پرستی کے جذبہ کو تمام دوسرے جذبات پر غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے غلغلہ کوشش کے بغیر اور عوام میں دینی، جوان کو تمام دینی جذبات پر غالب کیے بغیر صرف موجود سیاست کا راہ سے تو کیا دینی صلاحات کی امیدیں تربالکلی صحیح ہیں لیکن اس کے ذریعہ دین کی خدمت کا بہر خیال اور ارادہ مضی خواب ہے جس کی تعبیر دیکھنے کے لیے آپ اور آپ کے بعد آنے والے بھی زندگیاں بھر رہتے ہی رہیں گے۔

بہت ممکن ہے کہ بہ سہا برس سے موجودہ سیاسی جماعتوں کے ہنگامہ خیز پروگراموں پر چلنے والے بعض حضرات جو اس طرح کے کسی خاموش اور ٹھوس تعمیری اصلاحی کام کے عادی نہیں رہے ہیں، موجودہ فضا میں اس اصلاحی اور تبلیغی کام کو ناممکن یا مشکل ترین کام سمجھیں اور میری اس گزارش کو آج کے مارگزیدہ کے لیے عراق سے تریاق لانے کا مشورہ قرار دیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن راہوں میں وہ برسوں سے سرکھپا رہے ہیں عوام کی اصلاح اور دینی تربیت کا یہ راستہ اگرچہ ان کے مقابلہ میں بے مزہ، صبر آزما اور خشک تو ضرور ہے مگر نہ تو ناممکن ہے اور نہ آسان دشوار اور پھیر کا راستہ ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے۔

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تبلیغ و اصلاح کے سلسلہ میں راقم سطور کا جو کچھ تھوڑا سا تجربہ ہے اس کی بنا پر وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس الیکشن میں جس تنہا اور بے جگری سے ہمارے سیکڑوں احباب اور بزرگ اور ان کے ہزاروں متبعین کام کر رہے ہیں اگر اس سے صرف چوتھائی مقدار میں بھی اخلاص، صبر و سلیقہ کے ساتھ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں تو انشاء اللہ صورت حال نمایاں طور پر بدل سکتی ہے اور بحیر العقول تبدیلی ہو سکتی ہے۔ افسوس ہے مجھے ایسا کوئی ذریعہ حاصل نہیں کہ میں اپنا حکم یقین و اذعان دوسروں کے دلوں میں ڈال سکوں۔

اس شمارے کے صفحہ ۳۶ پر

چند ضروری گزارشات کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے ضرور بغور ملاحظہ فرمائیں۔

ادارہ

سرزمین امریکہ میں اسلام کے علمبردار

ڈاکٹر عابد الرحمن نشاط استاد شعبہ انگریزی ام القرنی یونیورسٹی مکہ مکرمہ

(دوسری و آخری قسط)

شکاگو سے تقریباً ستر میل کی دوری پر ڈی کیلب نامی ایک مقام ہے جو ایک مشہور یونیورسٹی NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY کی نسبت سے خاصا معروف ہے۔ یونیورسٹی خاصی بڑی ہے۔ میں نے اپنی آخری ڈگری اسی یونیورسٹی سے حاصل کی اور اس وجہ سے وہاں برسوں میرا قیام رہا۔ ڈی کیلب کھلے میدانوں اور فارموں کے درمیان بسا ہوا چھوٹا سا ایک خوب صورت شہر ہے، ۴۰-۵۰ ہزار کی اس آبادی میں تقریباً تیس ہزار افراد یونیورسٹی سے متعلق ہیں اور باقی ۱۰-۱۵ ہزار ذاتی افراد ہیں، چونکہ ڈی کیلب کی آبادی کا بڑا حصہ یونیورسٹی کی وجہ سے نوجوان طالب علموں کا تھا اس لیے اس شہر کا ماحول اسی آزادانہ طرز زندگی اور بے باکانہ بے رادردی کا حامل تھا جو امریکی نوجوان طبقہ کی خصوصیت ہے لیکن اس آزادانہ ماحول میں جہاں ادبیت، شادی، لذت کا پوش راجا، فلسفی انسانی اور دلفریب، خود سیرگی انسانیت کو اپنے خود ارادیت کو کے لیے تھی وہاں اسی ان لوگوں کے قلب میں اسلام کے ایسے دُعا دار پھر گئے تھے جو تیس سال پہلے کے تھے جن کے دل اسلام کی محبت سے تھک چکے تھے جن کی آنکھیں نہیں غم سے روشن تھیں ان کے دل کے اندر لگے ہوئے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے اپنے آپ کو

متحد کرنے کے لیے ایک اسلامی سوسائٹی — ISLAMIC SOCIETY OF NORTHERN

ILLINOIS UNIVERSITY کی بنیاد ڈالی تھی اور ایک چھوٹی سی عمارت کرائے پر لے کر اپنے مرکز کے طور پر ایک مسلم ہاؤس قائم کر لیا تھا، اس کے ہال میں نماز کا انتظام تھا، دائیں جانب شلٹ پر دینی کتابیں سجی تھیں، اور دوسرے گوشے میں ایک بڑا فریژ (FREEZER) رکھا ہوا تھا جس میں ذبیحہ گوشت رکھنے کا انتظام تھا تاکہ وہاں کے مسلمان غیر ذبیحہ گوشت سے پرہیز کر سکیں، اس مسلم ہاؤس کی فضا بھی عجیب پر نور تھی، وہاں پانچوں وقت اذان بکارتی جاتی اور جماعت سے نماز ہوتی، جو لڑکے کلاس سے فارغ ہوتے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے شوق میں مسلم ہاؤس آتے، وہاں کلاس کی وجہ سے سب لڑکے جماعت میں شریک نہیں ہو پاتے لیکن مغرب و عشاء میں بڑی ہمار ہوتی، خصوصاً عشاء کی نماز میں ۲۰-۳۰ لڑکے جمع ہو جاتے جو امریکہ کی مشغول زندگی کے پیش نظر ایک اچھی خاصی تعداد کہی جاسکتی تھی، اذان دینے میں لوگ ذوق و شوق سے ایک دوسرے پر بھرت لے جانے کی کوشش کرتے، امریکا کے بعض لڑکے جب خوش الحانی سے اذان بکارتے تو سنے والوں کے دلوں میں ایسا گداز پیدا ہو جاتا تھا کہ بعد ایک دو حدیث شریف پڑھی جاتی اور دعا ہوتی، جمعہ کے روز چونکہ سینچر اور اتوار فرصت کے دن ہوتے تھے مسلم ہاؤس کی رونق اور بڑھ جاتی، عشاء کی نماز کے بعد اکثر مسلم ہاؤس میں اپنے والے لڑکے نمازیوں کے سامنے بھیل اور چائے لاکر رکھ دیتے، کبھی کبھی مسلمان لڑکیاں جو اسلامی سوسائٹی اور مسلم ہاؤس سے وابستہ تھیں اور ایک علاحدہ مکان میں رہتی تھیں، اپنے نماز کی بجائے لڑکے کے لیے لٹکے لٹکے کپڑے، دھتیر، لڑکے تو لیوں میں بیٹھ جاتے اور اس سے شغل کرتے، ان میں آٹھ دس لڑکے ایسے تھے جو جلد جانے سے فراڈیت یا کربال کے ایک گوشے میں حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور ہر ہفتہ ایک حدیث عربی متعلم اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ یاد کرتے اور پیلے یا دکنی ہوئی احادیث، ایک دوسرے کو سناتے، ان کا عزم چالیس احادیث کے یاد کرنے کا تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وعدوں کی مستحق بن سکیں جو چالیس احادیث کی حفاظت پر ہیں۔ رمضان المبارک میں مسلم ہاؤس کی محفل بہت نکھر جاتی لوگ مسلم ہاؤس زیادہ آتے اور وہاں زیادہ وقت گزارتے، نماز و تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتے

اور ایک دوسرے سے زیادہ قربت محسوس کرتے، عمومی دعوت کا سلسلہ تقریباً پورے مہینہ چلتا، کبھی ایک شخص تنہا اور کبھی اپنے کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر مسلم ہاؤس آنے والے سارے مسلمانوں کی دعوت کرتا، دعوت کا کھانا لڑکے مل جل کر مسلم ہاؤس میں پکاتے، پھر سب نشاط و بشاشت کے بحول میں افطار کرتے، نماز مغرب ادا کرتے، کھانا کھاتے اور مشاء اور تراویح کی تیاریوں میں لگ جاتے جمعہ کی نمازیں چونکہ زیادہ لوگ ہوتے اس لیے اس کا انتظام ایک مقامی چرچ کے ہال میں کیا جاتا، چرچ کا مرکزی ہال لوگ دھکھٹے کے لیے کرایہ پر لیتے، وقت ہونے پر اذان دی جاتی، پھر خطبہ ہوتا اور نماز ادا کی جاتی اور دیکھنے والی نگاہیں یہ نظارہ دیکھتیں کہ جو گھر خالصتاً کفر کے نام پر تعمیر کیا گیا اس کے اندر اللہ کے یہ بندے خدائے واحد کی ربوبیت کی آواز بلند کر رہے ہیں اور اس کے روبرو اپنے رکوع و سجود سے منور کر رہے ہیں۔ سینچر کے دن لڑکے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹ کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اسلام کا مطالعہ کرتے اتوار کی صبح کو مسلم ہاؤس کا ہال ڈی کیلب کے سلم نیچے اوزبچوں کے لیے خالی کر دیا جاتا، صبح ساڑھے سات بجے چند مسلمان لڑکے اپنی گاڑیاں لے کر نکل جاتے اور مختلف مسلم خاندانوں سے بچوں کو لا کر مسلم ہاؤس پہنچا دیتے، وہاں تقریباً ۸ بجے سے مسلمان لڑکیاں پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لیتیں، بچوں اور بچیوں کو تعلیمی ضرورت، عمر اور زبان کے لحاظ سے مختلف گروپ میں تقسیم کر دیا جاتا اور اس طرح وہاں ایک دینی مدرسہ قائم ہو جاتا، پڑھانے والی لڑکیاں محبت اور اخلاص سے پڑھاتیں بچے شوق اور دل چسپی سے پڑھتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ اسلام سے اپنے رشتے کا احساس اور اس پر افتخار کا جذبہ جوان بچوں کو ان کے والدین کبھی غایت مشغولیت کی وجہ سے اور کبھی امر کی تمذیب سے مرعوبیت کے باعث نہ دے پاتے یہ بے لوث لڑکیاں انھیں عطا کرتیں۔

ڈی کیلب میں اس مسلم ہاؤس کی حیثیت بس کچھ ایسی تھی جیسے کفر و مادیت کی گہری تاریکی میں ایک روشن منارہ سر بلند کیے سکون و سلامتی کی دعوت دے رہا ہو، ایک دن جب شاہ عشا کی نماز ہو چکی تھی ایک غیر مسلم مسلم ہاؤس میں آیا اور دیر تک وہاں موجود مسلمان لڑکوں سے اسلام پر گفتگو کرتا رہا، جاتے وقت اس نے کہا: ”میرے بعض مسلمان دوستوں نے

جو تھیں پسند نہیں کرتے، مجھ سے تم لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، انھوں نے کہا تھا کہ تم لوگ بہت قدامت پسند ہو، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، ملنے جلنے اور تفریحات میں مذہبی بندشوں کے قائل ہو اور اپنے ان ہم وطن مسلمانوں سے بھی زیادہ میں جوں نہیں رکھتے جو آزادی پسند ہیں۔ ملنے سے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ ایک منفی نقشہ تھا لیکن اب میں تمہارے لیے اپنے دل میں محبت و احترام کا جذبہ محسوس کرتا ہوں۔ تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارا ایک مذہب ہے جس سے تم پوری طرح مطمئن ہو، میں عیسائی تھا لیکن اب میں اپنے مذہب میں یقین کھو چکا ہوں۔ میں نے چند دن پہلے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے لیکن مجھے وہاں بھی سہارا نہیں ملا۔۔۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا۔۔۔ ”مجھے یہاں ناز کے بال میں بیٹھ کر ایک عجیب و غریب سکون کا احسان ہوتا ہے۔“

ڈی کیلب کا نام آتا ہے تو ذہن کے گوشوں میں ایک ایسی باوقار مسلمان لڑکی کی تصویر ابھرتی ہے، جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن پھر بھی جس کا خیال میرے دل میں فخر و تعظیم کے جذبات جگاتا ہے، ایک دن میرے ایک عرب اور ایک مصری دوست ایک نو مسلم امریکی طالب علم سے ملنے اس کے ہوٹل (HOSTEL) گئے وہاں اس کا ایک امریکی دوست بھی بیٹھا ہوا تھا، تعارف ہوتے ہی اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ ”کیا تم لوگ مسلمان ہو؟“۔ اثبات میں جواب پا کر اس نے اسلام میں اپنی دل چسپی ظاہر کی اور بس تھوڑی ہی دیر میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ بات میرے دوستوں کے لیے بھی تعجب کی تھی کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا اہم اور سنجیدہ فیصلہ اتنی آسانی سے کیسے کر لیا اور انھوں نے اپنے استعجاب کا اظہار اس شخص پر بھی کیا، اس شخص کا جواب تھا۔ ”گرچہ اسلام کا نام میں نے سب سے پہلے میل کم اکس (MALCOLM X) کے حوالے سے سنا تھا لیکن اس کی صداقت کا ناقابل تردید ثبوت مجھے ملائیشیا کی ایک مسلمان لڑکی کی شخصیت سے ملا، وہ لڑکی اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، جب میں نے اسے پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تو میری پوری توجہ اس کے لباس کی طرف مبذول ہو گئی، اس کا لباس امریکی اور دوسری غیر ملکی لڑکیوں کے عام لباس سے بہت مختلف تھا، اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا لباس

پہن رکھا تھا جس سے ہاتھ اور چہرہ کے علاوہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا تھا، میرے لیے یہ بات تعجب کی تھی اس لیے کہ امریکہ میں نوجوان لڑکیوں کے لیے جسم کو زیادہ سے زیادہ کھلا رکھنا جدید فیشن ہے، یہ کون لڑکی تھی جو اس طرح ماحول کے خلاف تنہا کھڑی تھی، میرا تجسس بڑھا اور میں نے اس لڑکی کے پاس جا کر اس سے اس کے لباس کے بارے میں سوال کیا، اس نے جواب دیا۔

”میں مسلمان ہوں اور میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ لباس پہن رکھا ہے، میرا مذہب غورتوں اور مردوں کو مناسب لباس پہننے کا حکم دیتا ہے، میں اس پر عمل کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اسی میں سلامتی ہے۔“ میں نے سوال کیا۔ کیا تم مسلمانوں میں کوئی مذہبی عہدہ رکھتی ہو، جیسے ہم عیسائیوں میں نن (NUN) ہوتی ہیں؟“ نہیں۔“ اس لڑکی کا جواب تھا۔

”میں یہ لباس کسی عہدے کی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنتی بلکہ اس لیے پہنتی ہوں کہ مجھے اسلام اور اس کے اصولوں سے محبت ہے، میں ایک عام لڑکی ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اپنے وطن واپس جا کر ایک گھر نوزندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ میں ساری زندگی اسلام کے اصولوں کو اپنا رہنما بناؤں اور اس دنیا سے جاتے وقت آئندہ نسل کو ان اصولوں میں یقین کی دولت تولاً اور عملاً سونپ جاؤں۔“

میری نگاہوں میں تحسین کے جذبات دیکھ کر اس لڑکی نے اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور اسلام پر ایک تعارفی کتابچہ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ ”جیسے تمہیں یہ بات پسند آئی، تمہیں اسلام کے دوسرے اصول بھی پسند آئیں گے، خدا تمہارا مددگار ہو۔“

اس امریکن نوجوان نے میرے دوستوں سے کہا:

”اس مسلمان لڑکی نے میرے دل پر احترام کے بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ میں نے محسوس کیا کہ جس مذہب نے ایک کمزور سی لڑکی کو جو اپنے ماحول سے ہزاروں میل دور غیروں کے درمیان تھی یہ جرات اور یقین عطا کیا وہ یقیناً ایک سچا مذہب ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے میں نے تم سے کوئی ثبوت طلب نہیں کیا، تم سے سوالات نہیں کیے، بحث نہیں کی۔“

سردیوں کی ایک شام کو ڈی کیلب میں یونیورسٹی کے ایک کشادہ اور خوبصورت ہال

میں لوگ جمع تھے، یونیورسٹی کی اسلامی سوسائٹی نے مسلم اور غیر مسلم سامعین کے لیے اسلام پر کچر کا انتظام کیا تھا اور اس مقصد کے لیے باہر سے دو مقرروں کو مدعو کیا تھا۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کے وقفے میں ایک سلمان طالب علم جو پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے سوال پوچھنے کے لیے وقت لیا، اس کا سوال اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام سے متعلق تھا وہ سیکولر نظام کے مساویانہ سلوک کا قائل تھا اور اسلامی نظام میں اس کی کمی کا شاکی۔ ”ہمیں تسلیم کرنا ہو گا کہ اسلامی معاشرے میں عورت کو دوسرے درجے کے شہری سے زیادہ کی حیثیت حاصل نہیں“۔ مقررہ نے اس کا معقول و مدلل جواب دیا۔

اگر عورت کو اسلام میں دوسرے درجے کا شہری کہا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں پہلے درجے کا حامل کون ہے؟ کیا مرد؟ حقائق اس سے انکار کرتے ہیں، اسلام یہ تسلیم کرتا ہے کہ مرد و عورت کی فطرت میں چند بنیادی فرق ہیں اس لیے بعض مخصوص باتوں میں وہ دونوں فرقوں پر جدا جدا ایسی ذمہ داری ڈالتا ہے جو ان کے طبعی و فطری مزاج سے میل کھاتی ہو۔ اس کے علاوہ مرد و عورت اسلام کی نگاہ میں برابر ہیں، اگر عورت کو اپنے جسم کو مناسب طریقے سے چھپانے کا حکم ہے تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، اگر عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں سے احتیاط منع ہے تو مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر مرد اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے تو عورت بھی ایسا کر سکتی ہے اگر مرد اپنی شریک حیات سے کسی مجبوری و نا پسندیدگی کے باعث ملاحدگی اختیار کر سکتا ہے تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے، اگر مرد اپنے مال کا مالک ہے تو عورت بھی اپنے مال پر مکمل حق تصرف رکھتی ہے اگر مرد نیکی اور اخلاص کے باعث اللہ تعالیٰ سے بہت قریب جاسکتا ہے تو عورت کے لیے بھی کوئی حد مقرر نہیں۔۔۔۔۔

مقرر کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اودھر سوال پوچھنے والا بھی اپنی جگہ پر کھڑا تھا صاف ظاہر تھا کہ اس کا سوال اب بھی باقی تھا، شاید وہ اپنا سوال کسی دوسرے پہلو سے اٹھاتا رہتا تھا، لیکن میری توجہ پیشیا کی ایک طالب علم لڑکی کی طرف مبذول ہو گئی تھی جو سوال کرنے کی اجازت لینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی اور بہت جلد اپنی جگہ سے بدل رہی تھی، التمر کا جواب ختم ہونے ہی میں نے سوڈر ٹیبلر MODERATOR کی حیثیت سے

اجازت دی، وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، ایک نگاہ سوال پوچھنے والے پر ڈالی اور پھر سامعین سے یوں غماظ بھری ہوئی:

”میں نے یہ وقت سوال پوچھنے کے لیے نہیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے لیا ہے جو اسلام میں عورت کے مقام کے سلسلے میں پوچھا گیا ہے، میں ایک بڑی ہوں اور مغربی تہذیب نے عورت کے دامن میں پھول کے نام پر جو کانٹے ڈالے ہیں، ان کی جھجھک سے مردوں سے زیادہ واقف ہوں، آپ آج مجھے اسلامی لباس میں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ چند سال قبل تک میں کس طور پر مغربی تہذیب کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں تنہا اپنے ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آئی تھی، ان دنوں مجھے اصرار تھا کہ میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں، جو ایک مرد کر سکتا ہے، چنانچہ میں ہر مرد میں مردگی ہمہری کا جذبہ دل میں چھپا لے، اس طرح زندگی گزار رہی تھی کہ جیسے وہ سب کچھ کر سکتا، جو مرد کر سکتے ہیں عورت کے لیے کامیابی کی میزان ہو، میں ایک عورت تھی لیکن مغربی تہذیب کے زیر اثر میں ایک مرد کی طرح زندگی گزارنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہتی تھی، میں تو تھی وہ نہیں رہنا چاہتی تھی، جو نہیں تھی، وہ بن جانے کے لیے ساری کوششیں صرف کرتی تھی، نتیجتاً میری زندگی میں ایک زبردست انتشار تھا، امریکہ آ کر میں اپنی چند مسلمان بہنوں کی کوشش سے اسلام سے قریب ہوئی اور تب میں نے محسوس کیا کہ اسلام سے دور رہ کر میں نے اپنے اوپر کتنے بڑے ظلم کیا تھا، اسلام نے عورت کی حیثیت سے میرے مقام کو تسلیم کیا اور میرے لیے ایک متوازن، خوشگوار، باعزت اور با مقصد طرز حیات کی نشان دہی کی آج میری زندگی سکون و اطمینان سے بھرپور ہے، میں نے حال ہی میں اپنے ایک ہم وطن مسلم نوجوان سے شادی کر لی ہے، میں اپنے گھر کے لیے ذمہ دار ہوں، اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے پورا کر رہی ہوں، اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ دینی پروگرام میں حصہ لیتی ہوں، اور ہفتہ میں ایک بار اس شہر کے مسلم بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دیتی ہوں، آج میرے سامنے ایک مقصد ہے، اب میں ایک باوقار مسلمان عورت

ہوں، اور مغربی عورت کی طرح کسی احساس کمتری کا شکار نہیں۔
اس مقام پر اس لڑکی کی آواز بھرا گئی اور اس نے جذبات سے کانپتی ہوئی آواز
میں کہا:

”اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا

تو وہ مجھ سے براہ راست سوال کرے، میں اس کا جواب دوں گی۔“

میری نگاہیں سامعین کی طرف اٹھ گئیں پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، سوال پوچھنے
والا اپنی جگہ پر نہ جانے کب بیٹھ گیا تھا۔ لاشیا کی آٹھ دس لڑکیوں نے جو اسلامی
لباس زیب تن کیے ہوئے تھیں، شکر گزاری کی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا
جیسے وہ سب کہہ رہی ہوں۔ شکر یہ، بہت بہت شکر یہ! تم نے ہم سب کے جذبات کی
ترجمانی کی۔ لیکن میری نگاہیں اس امریکی نوجوان خاتون کی طرف متوجہ تھیں جس نے
حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور ایک ایرانی مسلمان سے شادی کی تھی، جب لاشیا کی وہ لڑکی کھڑی
ہو کر اسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہی وہ امریکی لڑکی مرزا ایک ملک اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بس انکھوں
میں تعجب، مسرت، محبت اور جوش کے طے جلے جذبات موجزن تھے اور وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی:

”میں نے امریکہ میں آنکھیں کھولیں اور اس کے اس آزادانہ ماحول میں پردہ پوش پائی ہے

جو عورت کو مرد کی طرح مساویانہ مقام دینے کا عہدیار ہے، مگر میں نے آج تک تمہاری

طرح اپنے عورت ہونے میں فخر محسوس نہیں کیا۔ بلکہ بہت دہشتناک ہے جس نے تمہارا آنکھوں

کو یقین کا یہ نور عطا کیا اور فخر ہے مجھے اب اس بات پر کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں:

امریکہ میں اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے والوں اور اس پر فخر کرنے والوں
کی تعداد اتنی حقیر نہیں کہ یہ چند صفحات ان کے متحمل ہو سکیں۔ وہ اگر بہت زیادہ نہیں تو بہت
تھوڑے بھی نہیں، وہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان سب کے دل ایک ہی غرض
سے روشن ہیں، ان میں وہ امریکی نو مسلم بھی ہے جو ایک عرب مسلمان کو دعوت گاہ دے رہا تھا،
اس نے عربی لباس پہن رکھا تھا، اور مغربی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، کہ اس کا نیا طب
انگریزی لباس میں ملبوس تھا اور انگریزی میں جواب دے رہا تھا، ان میں ۲۳-۲۴ برس کا

وہ عرب نوجوان بھی ہے جو فخر کے ساتھ عربی لباس میں کلاس جایا کرتا تھا اور شکل سے کوئی
ایسا شخص ہو گا جس سے اسے بات کرنے کا موقع ملا ہو اور اس نے اسے اسلام کی دعوت
نہ دی ہو جس کے نتیجے کے طور پر دس پندرہ غیر مسلم اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے،
ان میں وہ ہندوستانی نوجوان بھی ہے جس نے اسی، گوتے ہزار ڈالر سالانہ ۸۰۰-۹۰۰ لاکھ
روپے سالانہ کی نوکری چھوڑ کر، ایک اوسط درجے کی بزنس پر اس لیے اکتفا کر لیا کہ اس کے
خیال میں امریکہ میں دین کے تقاضے اس سے جتنا وقت چاہتے تھے، نوکری کی مجبوری کی وجہ
سے وہ اتنا وقت نہیں دے پاتا تھا، ان میں وہ ہندوستانی عمر رسیدہ شخص بھی ہیں جنہوں نے
ضعیفی میں گھر پر آرام کرنے کے بجائے دعوت اسلام کی نسبت سے امریکہ اور کنیڈا کی طنائیں کھینچ
کر رکھ دیں، ان میں وہ پاکستانی عالم بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ کے لیے ایک انتہائی مجموعی نوکری
کی اور اپنا سارا وقت نو مسلموں کو قرآن پاک پڑھانے اور دین کی ضروری باتیں سکھانے کے لیے
وقت کر دیا۔ ان میں مختلف ممالک کی وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے موقع اور سہولت کے باوجود
بہر جا کر نوکری کرنے سے خود کو روکا اور گھر میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایک محاذ
قائم کیا، ان میں ملائیشیا کا وہ نوجوان بھی ہے جو امریکہ آیا، ایک ڈگری وہاں سے حاصل کی اور
واپس جاتے وقت بولا۔ "میں نے یہاں کے قیام کے دوران اپنے لیے ایک پینٹ یا قمیض بھی نہیں
خریدا، میں جن کپڑوں میں آیا تھا، اسی میں واپس جا رہا ہوں۔" حالانکہ وہ ڈی کیلب کی
اسلامی سوسائٹی کی مانی مدد میں ہمیشہ پیش پیش رہتا تھا اور اس کا سب سے بامقصد اور فعال رکن
تھا اور ان میں وہ گنام مسلمان بھی ہے جس نے ڈی کیلب کی اسلامی سوسائٹی کی مدد کے لیے ایک
خطرہ رقم (تقریباً ۱۱ ہزار ہندوستانی روپے) ایک لفافے میں مسلم باؤس کے اندر ڈال دی اور
لفافے پر لکھ دیا۔ "مسلم باؤس کے لیے" اور کسی کو یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کون ہے۔

یہ فہرست بھی بہت طویل ہے جس میں ناموں کی کمی ان کی کمی ہی مکمل نہیں ہوئی
ہے۔ یہ سب کچھ ان میں نہیں جانتا، ان میں امریکہ بھی ہیں اور غیر امریکہ بھی، گورے
بھی ہیں اور کالے بھی، امریکہ میں ہیں اور غیر امریکہ میں بھی، کم عمر نوجوان بھی ہیں اور عمر رسیدہ حضرات
بھی۔ ان کا ہر ایک زندگی یقیناً جدوجہد اور جرات کی داستان بناتی ہے اور مسلمانانِ عالم

کو عموماً اور داعیانِ اسلام کو خصوصاً احیائے اسلام کے لیے یہ پیغام دیتی ہے کہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، ایسی ایک مومن کے لیے حرام ہے،

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
(اور دیکھو) بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرف کا غم کرنا اگر تم مومن (صادق) ہو تو تمہیں غالب رہو گے۔ (آل عمران: ۱۳۹)

۵۔ یہ پورا سنون ایک پفلٹ کی شکل میں خائع ہو چکا ہے۔ قیمت، صرف ۱۰ روپے ہے، ادارہ الفکرین سے طلب فرمایا جاسکتا ہے۔

فکرین پبلشرز کو اپنی پیاری سے ادارت کے لئے شکر و تحنہ مفت ماحول کیجئے

گاہے گاہے باز خواں

حضرت مولانا محمد منتظور رحمانی

بیچ الاول کے سیرتی جلوس اور جلسے

۱۔ اور صبح الاول کی آمد آمد ہے۔ اور ہر طرف سے میلا دھیسٹوں، سیرت کیڑوں
انجنوں اور تنظیموں کی طرف سے سیرت کے جلسوں اور جلسوں کی تیاریوں کی خبروں اور
دعوت ناموں کا ہر سلاو دھار بارش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس قدر جذبہ و یقیناً قابل قدر
و متاثر ہے جو بہت سادہ دل بھائیوں اور پر جوش نوجوانوں کے دل میں ان جلسوں
اور جلسوں کے بہت نام کا داعی پیدا کرتا ہے لیکن یہ سوچ کر بہت رنج اور دکھ بھی ہوتا
ہے کہ اس جذبہ کو ان واقعی بھائیوں میں برباد کر کے شیطان نے ہماری کتنی قیمتی طاقت
کو ضائع اور غفلت کر کے رکھ دیا ہے۔ — — — — —
اور ان کی دی ہوئی نعمتوں، عمر اور جان و مال کو اس مستقل جدوجہد میں لگانے کی
توفیق نصیب نہ پائے جس سے ہمارے مزاج کی ایسی ٹھوس اور پائیدار اصلاح ہو کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے ایک ایک دل اور ایک ایک قدم سے
ہٹنے لگے اور ہمارے دل و دماغ میں ان ہی کی فکر غالب ہو جائے۔ — — — — —
معلوم ہوا کہ حضرت والد ماجد فاضل کا ایک مضمون جو الفرقان کے حضرت مولانا کے
شمار میں شائع ہوا تھا اس پر شائع کر دیا جائے۔ باخبرین ذہین یہ وہی مضمون

۱۲ نظم فراہم۔۔۔۔۔ غریب

تقریباً ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے سے: سچ الاہل کے "سیر فی جلسوں کے لیے مختلف مقامات سے دوست نامے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا جواب لکھنا بھی ایک

مستقل کام ہو جاتا ہے اس سلسلہ کے اکثر دعوت ناموں کا مضمون ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ "یہاں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ مسلمان آباد ہیں، ان میں اس قدر جہالت ہے اور اس قدر برائیاں کھلی ہوئی ہیں آپ ہمارے اس جلسہ میں ضرور تشریف لائیے، اتنے ہزار یا اتنے لاکھ مسلمانوں کی ہدایت سے زیادہ اہم اور ضروری کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا، لہذا اپنے تمام دوسرے کاموں کو ملتوی کر کے ہمارے جلسہ میں آنے کا ضرور فیصلہ کر لیجیے۔"

ان دعوت ناموں کے نگینے والے خواہ خود اپنے دل میں یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں لیکن مکتوب الیہ کو یہ یقین دلانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شہر اور ان کی بستی کے لاکھوں یا ہزاروں مسلمانوں کی ہدایت ان کے اس جلسہ سے اور اس جلسہ میں آکر، خاص اس مقرر کے ایک تقریر کر دینے سے وابستہ ہے اور گویا کہ ساری بستی کی ہدایت بس اسی پر موقوف اور معلق ہے۔ اور اس کا رخیب میں بس اسی کی دیر ہے۔

اگر یہ بچا دے فی الحقیقت بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو سادہ لوحی کی وجہ سے یہ لوگ اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے ان جلسوں، جلوسوں کی اندرونی خرابیوں اور شرعی مفاسد کے اور ان سے قاصر ہیں تو کم از کم اتنی بات تو ہر آدمی کے بھی سمجھنے میں آجانی ہے کہ اتنے برسوں سے ان جلسوں، جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہر سال اس پر روپیہ اور وقت صرف کیا جاتا ہے لیکن کیا کسی جگہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری بھی دینی اصلاح ان ہنگامہ آرائیوں سے ہے؟

اصلاح تو کیا ہوتی اس ایجاد نے تو بدعات و خرافات کا ایک نیا مسئلہ امت میں شروع کر دیا ہے اور بہت سے مقامات پر سیرت کے نام سے جو جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں وہ سب خرافات ہوتی ہیں جو پہلے تو صرف تعزیر وازی کے محرمی جلوسوں میں برا کرتی تھیں، رنگ برنگ کے علم اور جھنڈے قسم قسم کے باجے تخت خزانوں اور گانے بجانے والوں کی مختلف پٹیاں وغیرہ وغیرہ۔ اور ہماری ربی شریف میں تو روضۃ النبی اور سولہ والنبی (معاذ اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم کا زچہ خانہ کی شبیہ بنا کر تعزیرہ ہی کی طرح اس کا گشت بھی ہونے لگا ہے، اس پر چڑھنے بھی چڑھتے ہیں اور نذرین نیا زین بھی گزاری جاتی ہیں، اور ابھی تو اس سب کی ابتدا ہے۔

ع "آگے آگے دیکھیے جوتا ہے کیا"

الغرض ریح الاول کے مہینہ میں سیرت النبی کے نام پر جلسوں اور جلوسوں کی شکل میں جو ہنگامہ آرائی اکثر شہروں میں اسی طرح سال سے ہوتی شروع ہوئی ہے دینی اصلاح کے بارے میں اُس کی بے نتیجگی بلکہ مضرت رسانی اتنی کھلی ہوئی ہے کہ کسی ادنیٰ درجہ کے سمجھ دار سے بھی مخفی نہ رہنی چاہیے اور صرف اتنی آوارہ مزاج لوگوں کو اُس میں حصہ لینا چاہیے جن کو دین نے بحیثیت دین کے کوئی تعلق نہ ہو اور صرف جشن و نشاط اور عیاشی و تماشائی کے کاموں سے انھیں دلچسپی ہو۔ لیکن اس سلسلہ کے بعض دعوت ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض غفلت اور دین کے درمندان ہنگامہ بازیوں کو دینی کام سمجھتے ہیں اور ان سے مسلمانوں کی دینی اصلاح کی اُمیدیں رکھتے ہیں۔ حال ہی میں اس قسم کے ایک صاحب کا خط راجو تانہ کے ایک شہر سے آیا تھا جس میں راقم کو ۲۰ ریح الاول کے سیرتی جلوس اور جلسہ کی شرکت کے لیے بڑے خلوص اور بہت اصرار سے دعوت دی تھی اور اس سے لوگوں کی ہدایت یابی کی بڑی اُمیدیں ظاہر کی تھیں۔ یہاں سے اُن کو جو جواب لکھا گیا، ناظرین الفرقان بھی ذیل میں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔

سیرت دینی بھائی! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

..... اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، جلسوں اور جلوسوں کے جن ہنگاموں کو آپ دینی کام اور خدمت اسلام سمجھتے ہیں اور جس میں شرکت کے لیے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں ان کو موجودہ مسلمان قوم کی ایک بیماری اور فساد مزاج کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔۔۔۔۔ میرے دوست! اسلام کے سب سے بڑے دشمن شیطان نے ہمیں کچھ ایسے کاموں میں بھنسا دیا ہے جن کو ہم اپنی ناذانی اور کم غورزی کی وجہ سے خدمت اسلام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کو ان سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ وہ اُلٹے مضرت ساز ہیں اور ان کی کم سے کم مسرت یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی ان کو خدمت دین سمجھ کر ان پر روپیہ اور وقت صرف کرتے ہیں اور اس دھوکہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے خدمت دین کے صحیح کاموں سے محروم مردم رہتے ہیں۔ دین کا درد رکھنے والوں کو خدمت اسلام سے محروم رکھنے کی شیطان کے یاسی تدبیر ہے۔ وہ ملعون آپ کے درد کو تو دل سے نکال نہیں سکتا اس لیے اپنی عیاری سے غلط راستہ پر لگا کر خدمت دین سے اُس نے آپ کو محروم کر دیا اور آپ کو اس غلط فہمی میں

مبتلا کر دیا کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کے درمندوں اور مخلصوں کو شیطان ہمیشہ اسی راہ سے مارتا ہے۔

میرے مخلص! سمجھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ کتنے برسوں سے آپ اس جلسہ و جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا اس عرصہ میں آپ کے یہاں کے مسلمانوں کی حالت کچھ سدھری گیا یا لوگوں کے ایمان میں کچھ نور اور کچھ روشنی بڑھی، نمازیوں کی تعداد میں کوئی نمایاں اضافہ ہوا، سینما دیکھنے کی لعنت کچھ کم ہوئی، کچھ مسلمانوں نے سود اور شراب وغیرہ سے توبہ کی، جھوٹ، گم گھونج، اختلاف باہمی، خیانت اور بد معاہدگی جیسے بُرے کام کچھ مسلمانوں نے چھوڑ دیے؟ اگر ان میں سے کوئی نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہیں ظاہر ہوا ہو گا، تو کم سے کم آپ جیسے بے پار کرنے والے آدمی کو تو سوچنا چاہیے کہ جس کا رد و بار میں ایک پانی کا بھی نفع نہ ہو اور صرف گھاٹا ہی گھاٹا ہو تو اس سے چھڑ رہنا کونسی عقل مندی ہے۔ چاہے آپ کو بُرائی میں صاف کہتا ہوں کہ آپ کے دنیوی کاروبار کی یہ صورت ہوتی تو آپ ہر گز بھی اس حالت پر مطمئن نہ ہوتے لیکن چونکہ دین کی پوری قدر اور اس کے نفع نقصان کی فکر نہیں ہے اس لیے برسوں کے تجربے کے باوجود آپ وہی بنے نتیجہ بلکہ نقصان رسالہ کام کیے جا رہے ہیں اور سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے

میرے بھائی! اپنے دماغ کو کسی وقت تمام ادھر ادھر کے خیالات سے بالکل خالی کر کے اور تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ اس جلسہ و جلوس سے اب تک دین کی کیا خدمت اور مسلمانوں کی کتنی اصلاح ہوئی ہے؟ اگر اس کے بعد آپ کا دل بھی سی گواہی دے کہ یہ ساری ہنگامہ آرائی دین کے حق میں بے نتیجہ اور لا حاصل رہی ہے اور بجائے نفع کے اس سے اور زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر مجھ سے پوچھیں کہ دین کا رد و فکر رکھنے والوں کے لیے خدمت دین اور خود اپنی اور مسلمانوں کی دینی اصلاح و ترقی کا صحیح پروگرام کیا ہے۔ اور پھر جو کچھ میں بتاؤں چند سالوں میں چند دن اس کا تجربہ کر کے اس کے نتائج بھی دیکھ لیجیے۔

من انجہ شرط بلاع است با تو می گویم
تو خدا را از سخنم پند گیر خواه ملال

سارخ اسلام میں شعیب باطنیت کا منفی کردار

از مولانا شمس تبریز خاں (رفیق مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کھنڈ)

(دوسری قسط)

بعض باطنی و اسماعیلی فرقے | علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں: اور علامہ عبد القادر
اور ان کے عقائد | اور امام غزالی کا بھی قول ہے کہ انھیں باطنیہ
اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ

قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ کے ایسے باطنی معنی ہیں جو چھپکے کے مقابلے میں مغز
کا علم رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور جو علم باطنی میں ترقی کر جاتا ہے اس سے تکلیف شرعی ختم
وہ جان بہ اور وہ اس سے آرام پا جاتا ہے ان کا اس سے مقصد شریعت کو ختم کرنا ہے کیونکہ
جب انھوں نے عقائد کو ظاہری احکام سے ہٹا دیا تو ایسے باطنی دعوے کرنے لگے جو دین
سے تعلق ختم کر دیے ہیں۔۔۔۔۔ انھیں (مُخْتَصِر) اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باطنیہ
خرابی کے زمانے میں سر ہٹ کر پڑے بیٹھے تھے جو ان کا شمار تھا۔ انھیں (سبب) اس لیے کیا جاتا
کہ ان کا خیال ہے کہ سادہ سادہ عالم مافی کے مدبر ہیں انھیں (تعلیمیہ) اس لیے کہا جاتا ہے
کہ وہ حقوق کو امام معصوم کی تعلیم کی طرف بلا تے ہیں۔

ان کا مقصد شریعت کا خاتمہ ہے اس لیے کہ ان کی دعوت متعین نہیں بلکہ ہر جماعت
سے اس کی رائے کے مطابق بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی غرض سب پر حاوی ہونا ہے۔۔۔
باطنیہ کے پردوں میں کم عقل جاہ پسند، طوائف آزما، غوام دشمن، لذت پسند اور عقلیت
زدہ انسان بن نظر آتے ہیں جس سے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر انھوں نے ان کی مرضی کے
مطابق کام کیا تو وہ امام اور نبی کے درجے پہنچ جائیں گے اور بہتری ترقی کرتے کرتے

حجت، پھر امامت، پھر رسالت کے درجے پر پہنچ جاتا اور (نعوذ باللہ) خدا سے مل کر خدا ہو جاتا ہے۔

امام عبد القادر بغدادی نے بھی ایسا ہی خیال ظاہر کیا ہے کہ "باطنیہ کے پردوں میں وہ عوام ہیں جو بصیرت سے خالی ہیں جیسے منطی، کرڈ، مجوسی، دوسرے وہ شعوبی ہیں جو عجم کو عرب پر فضیلت دیتے ہیں اور عجم کی حکمرانی کے خواہشمند ہیں۔

تیسری قسم بنی ربیعہ کے بے وقوفوں کی ہے جو آنحضرتؐ کے مضر بن یونس سے خفا ہیں! عبداللہ بن خازم السلمی نے اپنے خطبہ خراسان میں کہا کہ ربیعہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نبیؐ کو مضر سے مبہوش کرنے پر خفا ہیں اسی وجہ سے بنو حنفیہ نے سیدہ کذاب سے بیعت کی تھی کہ شاید یہ بنی ربیعہ کا بنی بن جائے۔

علامہ ذہبی (نصیریہ) کے بارے میں کہتے ہیں "یہ محمد بن نصیر کے پیرو ہیں جو امامی شیعہ تھے، نصیریہ زمانے کے ساتھ برابر بدلتے رہے، علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں ان کے تلمیذ ابن مری شافعی نے ان کے عقائد کے بارے میں بتایا کہ وہ حضرت علیؑ کو خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاب، سلمان فارسیؑ کو باب، اور حضرت علیؑ کو خالق ارض و سما مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمؑ اسم تھے اور معنی حضرت شیثؑ تھے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم تھے اور معنی حضرت علیؑ، اسی کے ساتھ وہ عالم کی قدامت، تنازع اور واثق کے کے قائل ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں اور جنت و جہنم کو دنیاوی چیز سمجھتے ہیں، پانچ نمازوں کا مطلب پنج تن علیؑ، حسن و حسینؑ، حسن اور فاطمہؑ کو بتاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نصیریہ، اسماعیلیہ اور باطنیہ، شیعہ امامیہ ہی سے پیدا ہوئے۔

نصیریہ کی بڑی تعداد شام میں ہے جو اب اپنے کو علویین کہتے ہیں۔ شام و لبنان میں بسنے والے درویشوں کے بارے میں مولانا عبد الحکیم شرر لکھتے ہیں "شام کے اسماعیلی فی الحال تین فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سیدیانی، خضروی اور درویشی کے زیادہ

۱۔ ایضاً ص ۳۶ تا ۳۷، ۲۔ الفرق بین الفرق، ص ۲۸۶

۳۔ مختصر کتاب الجہان فی الفتن، ص ۹۰-۹۹ و دمشق ص ۱۰۰

جماعت تودہ دہ کی ہے جنہوں نے حسن بن صباح کے اصول چھوڑ کر ایک نیا مذہب بنالیا۔
 اس مذہب کی ابتدا یوں ہوئی کہ گیارہویں صدی عیسوی میں خلفائے بنی فاطمہ مصر میں سے
 امام احمد رضا نے جو اپنے خیالی کے مسلمانوں پر بے انتہا مظالم کر کے تمام مخالف قوتیں
 توڑ دیں تو اس کے اشارے پر اس کی ہیبت و جبروت نے اس کی نسبت ایک نیا مذہب
 پیدا کیا۔ محمد بن اسماعیل نامی ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ خلیفہ الحاکم عداوند جل و علا کا ایک
 منظر کامل ہے اس اصول نے خلیفہ یا امام کی ذات میں ایک شان الوہیت پیدا کر دی
 اور اسے ایک پورا دیوتا بنادیا۔ نو شامد آمیز عقیدت الحاکم کو ایسی پسند آئی کہ اس کی
 تصدیق ہی نہیں کی بلکہ حکومت کے زور سے اور لوگوں کو بھی اس عقیدے کا پابند بنانے لگا۔
 اس طریقہ سے جو لوگ محمد بن اسماعیل کے ہم عقیدہ بنائے گئے ان لوگوں کو دہ دہ کا خطاب
 دیا گیا۔

اس مذہب کا سب سے بڑا داعی اور رواج دینے والا حمزہ بن علی نامی ایک شخص تھا
 جس کے خیال میں ایک ٹیوہ یورپ میں چھپا ہے۔ یہ ٹیوہ کہ جسے الدہ دہ کے نام سے
 مشہور ہے اور فرقہ دروز میں قرآن سے زیادہ مقبولیت و وقعت رکھتا ہے، حمزہ نے اس فرقہ
 والوں کے سامنے اس اصول پیش کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف قرآن کی تشریح یعنی ظاہری و لغوی معنوں
 کو کہہ سکتے تھے ان کے بعد اسی نامی امام اسی معنی آتے کہ قرآن ہی سمجھا جس میں شان
 الوہیت رہا تھا۔

ایک نئے مذہب کے تازہ ہونے کے تو عقیدے میں اگر آنحضرت کو برا بھلا کہتے ہیں
 اگرچہ اسے نہ سمجھا جائے تو مسلمانوں میں وہ یہ خبیث فرقہ ہے جس نے اپنے آپ کو فریب
 فریب کا نام لے لیا اور مذہبی قیدیوں سے آزاد کر لیا ہے۔ نہ ختم کرتے ہیں نہ
 ختم کر سکتے ہیں۔ نہ دوزخ پہنچتے ہیں نہ آسمان پہنچتے ہیں۔ اور کاکو شہر کے
 مسجد میں کھڑے ہیں کہنے اور اذیت دینا کاج بہت سی رکوں اور عیدوں میں
 شریعت اسلام کا کھینچا ہوا ہے۔

جمال الدین قسطلی لکھتا ہے ”فرق باطنیہ کے بعض لوگ اس حکیم (ابن قسطلی) کو اپنا پیشوا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن قسطلی چند باتیں رمز و کنایہ میں کہہ گئے ہیں جن کا علم آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا، لیکن میں نے اس حکیم کی تصانیف دیکھی ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ملی۔“

اسلام میں اس فلسفی کا مشہور پیر محمد بن عبد اللہ الجلی الباطنی القسطلی ہے، جو اپنے مرشد کے فلسفے کا بڑا شیعہ بنی تھا اور زندگی بھر اس کی اشاعت کرتا رہا۔
عبد الکریم شہرستانی (۴۹۰ھ - ۵۴۸ھ) لکھتے ہیں :

”ان لوگوں کو باطنی، میں نے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ظاہر کا باطن اور ہر آریست کی باطنی کے قائل ہیں انھیں اور القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، عراق میں وہ باطنیہ، قرامطہ اور مزدکیہ، اور خراسان میں تعلیمیہ و ملاحدہ کہلاتے اور وہ اپنے کو اسماعیلیہ کہتے ہیں۔“
تدریم باطنیوں نے اپنے عقائد میں خلاصہ کے احوال شامل کر لیے تھے اور اپنی کتابیں بھی اسی طرز پر لکھی تھیں۔

عبد القادر بغدادی (م ۴۲۹ھ) نے باطنیہ پر بہت تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں۔
تاریخ اور ان کے عقائد پر دوسرے متکلمین کے تبصرے نقل کرنے کے بعد اپنی فیصلہ کن رائے بھی دی ہے اس طرح پرانے لکھنے والوں میں وہ باطنیہ پر نہ کا درجہ رکھتے ہیں۔
ان کی تفصیلی تحریر کا صرف مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور فرماتے ہیں :

”باطنیہ کے افراتفری و فساد کے بارے میں متکلمین اسلام میں اختلاف ہے۔
ان کی اکثر تعداد کا کہنا یہ ہے کہ باطنیہ کا مقصد قرآن و سنت کی تاویل کر کے جوہریت کی طرف بتانا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کا بانی نبیوں میں ایمان جوہری اور اہواز کے غلاموں میں تھا، اس کے بیٹے عبد اللہ نے بھی لوگوں کو اپنے باب کے دین کی طرف بلایا اسی طرح ان کا ایک داماد ابوبکر بھی

نے اپنی معروف کتاب 'المحصول' میں لکھا ہے کہ مبدیٰ اول نے نفس کو پیدا کیا، پھر اول اور ثانی سات ستاروں اور چار طبائع کے ذریعے موزیا کو چلاتے ہیں اور بالکل مجوسی عقیدہ ہے۔۔۔۔۔ بعض لوگوں نے باطنیہ کو صائبینِ قرآن سے منسوب کیا ہے اور یہ دلیل دی ہے کہ سیون کے بعد باطنیہ کا داعی حمدان قرمط قرآن کے صابیوں میں سے تھا جو اپنا دین چھپاتے ہیں اور صرف اپنے آدمیوں پر ظاہر کرتے ہیں اور باطنیہ کا بھی یہی طرز ہے۔

دین باطنیہ کے بارے میں میرا یقین یہ ہے کہ وہ دہری اور زندہ بقی ہیں وہ
عالم کو قدم مانتے، رسولوں، اور شریعتوں کے منکر ہیں کیونکہ وہ من مانی کرنے
کا میلان رکھتے ہیں، میں نے ان کی کتاب ”السیاسة والبلاغ الاکبیر
والناموس الاعظم“ میں جو عبید اللہ بن الحسن قیروانی کا خط سلیمان بن الحسن
الجنانی کے نام ہے جس میں اس نے اسے تائید کی ہے کہ لوگوں کو ان سرغوبات
کے ذریعے دعوت و جنگی طرف وہ میلان رکھتے ہیں اور ہر ایک پر یہ ظاہر کر دے
کہ تم اس کے آدمی ہو اور جس میں ”صلوات“ دیکھو اس پر اپنا راز ظاہر کر دے اور
اگر کوئی فلسفی مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھو کیونکہ فلاسفہ ہی ہمارا سایہ ہیں۔
اس نے اس خط میں آخرت اور عذاب و ثواب کا بھی انکار کیا ہے اور
کہا ہے کہ جنت سے مراد دنیا کا آرام اور عذاب سے مراد متشرع لوگوں کا
نار و روزہ، حج اور جہاد میں مشغول ہونا ہے۔ اس نے آخری خط میں لکھا ہے کہ
اہل شریعت ایسے خدا کو پوجتے ہیں جسے پہچانتے نہیں اور اس کے نام کے سوا
اس کے ہر نام کا ان کی رسائی نہیں۔

انہی نے اٹھاتے کہ دوسری کی عزت کر دیکو وہ ہمارے ہر ہر کے ہر ہر
راج دہ مخز است، نزول ملائکہ، بلکہ آسمان میں وجود ملائکہ کے وہ دوسری کے ہر
ہیں اور اپنے خداوندوں کو ملائکہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اپنے خداوندوں کو اپنے
کے ہیں۔ وہ انبیاء علیہم السلام کو نبوت کے ذریعہ قیادت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔

تقداد کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ فتنہ و جہال تو کل پچائیس دن رہے گا جبکہ باطنیہ کے دہلے و
فریب دین کے ذروں اور پارٹش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔

اصحاب مقالہ تصادق ان الصفا کا کثرت ہے کہ باطنی و عوت کی بنیاد ایک جماعت
نے رکھی ہے جن میں سے ایک میمون بن دیمان القدرج بھی تھا جو جعفر بن محمد صادق کا
غلام و اہل ازکار بنے و لا تھا۔ ان میں محمد بن حسین، المنقب بہ ذی ان، بھی تھا۔ یہ
دو لوگ سبب والی علاق کی تہذیب تھے تو انہوں نے وہاں باطنی مذہب کے قیام کی سازش
کی بسبب سے پہلے اس جماعت میں الجیل کے کردوں کے ساتھ البدین نامی شخص داخل ہوا۔
پھر میمون بن دیمان القدرج کی طرف سے ایک اور شخص بن ابی طالب کی نسل سے
نہج بن علی بن ابی طالب اور بنی ہاشم کی تہذیب کے ایک اور شخص بن جعفر صادق
کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کیا و لا کہ انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی۔

پھر اس باطنی عوت میں محمد بن دیمان داخل ہوا اس کی کج روی، پھیلے قدموں
سے بیٹیا کج کج نویسی کی وجہ سے اسے قریط کہا جاتا تھا وہ ابتدا میں سواد کو ذکا ایک
کسان تھا، قریطہ کی نسبت اس کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر اس دعوت میں ابو سعید الخجائی
داخل ہوا جو کربلا کے علاقے میں خالہ کا ایک اور جوینہ اس کی دعوت میں داخل ہوئے
کچھ عرصہ کے بعد القدرج کی نسل میں سعید بن حسین پیدا ہوا جس نے اپنا نام و نسب
بدل کر اپنے کو علیہ اللہ بن حسن بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق ظاہر کیا۔ پھر اس کا
فقہ الغریب میں نمودار ہوا اس کی اولاد آج کل مصر کے علاقے پر قابض ہے۔ انہیں میں
ابن کروہ بن عمرو الدندانی لید محمد بن اور حران کا بھائی مامون نے فارس میں اپنی
دعوت دلائی اس لیے قریطہ فارس کا مامونہ بھی کہا جاتا ہے۔ ارض دیم میں ابو
خالد بن ابی دعوت دھا، نیشاپور میں الشرائی نے دعوت دی جو ابو بکر بن محمد کے
عمر میں قتل ہوا۔ اور انہوں نے داعی محمد بن اسماعیل بن جعفر بن ابی طالب المعروف
بہ بنیاد کے نسبی سے انھوں نے اس میں الدعوت و ترویج الشرائی
کشف الامرار انھی نسبی اور بنی ہاشم کے سبب قتل ہوئے۔

بابک خرمی | اصحاب تاریخ نے لکھا ہے کہ باطنیہ کی دعوت امون کے زمانے میں شروع ہوئی اور
 مستقیم کے زمانے میں اشاعت پذیر ہوئی، مقتصر کے فوجی افسر الافشین نے بھی
 باطنی دعوت قبول کر لی تھی اور بابک خرمی سے ملا ہوا تھا جو البہن کے علاقے میں بغاوت
 برپا کیے ہوئے تھا۔ تھل خرمیہ کے کچھ مزدور کی تھے اس لیے خرمی اور باطنی متحد ہو گئے، چنانچہ
 بابک کے ساتھ اہل بدین اور حکم کے تقریباً تین لاکھ آدمی ہو گئے۔ خلیفہ نے ان کے مقابلے پر
 الافشین کو بھیجا، خلیفہ اسے مسلمانوں کا نقص سمجھ رہا تھا حالانکہ وہ بابک سے ملا ہوا تھا چنانچہ اس نے
 اسے مسلمان فوجوں کی کمروریاں بتا دیں اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ پھر افشین کو کہہ دیا کہ
 اشغری و العجلی اور عبد اللہ بن ظاہر کی فوجیں بھی اس سے مل گئیں اور اس طرح بابک اور قرامطہ
 مسلمانوں کے لیے درد من بن گئے، مسلمانوں نے ان کے خون سے بیرزند بنائے ایک مخصوص شہر
 اور فریقوں میں کئی سال جنگاں چلیں یہ جنگ کہ ان کے لئے مسلمانوں کو ان پر فتح مل گئی اور
 بابک قید ہو کر سرزمین رائے میں ششہ میں پھانسی دیا گیا، پھر اس کا بھائی اسماعیل بھی پھانسی
 دیا گیا اور جربان و طبرستان کے باغی الازار کے ساتھ پھانسی دیا گیا، بابک کے قتل کے بعد نبی خلیفہ
 کو الافشین کی غداروں کا علم ہوا تو اس کے حکم سے اسے بھی سولی دی گئی۔

باطنیہ کے بعض اور عقائد | اصحاب تاریخ نے لکھا ہے کہ باطنیت کی بنیاد رکھنے
 والے مجوس کی اولاد اور ایسے کافرانہ طریقوں کا طرفدار
 تھے کہ مسلمانوں کے خون سے اس کا لالہ نہیں کر پاتے تھے۔ ان لوگوں نے ایسے اصول وضع
 کیے جن میں جو بہت قبیح ہیں، پھر انہی اصول کے مطابق قرآن و سنت کی تاویلیں کیں۔
 اس کی تفصیل یہ ہے کہ تنزیہ و تسمیہ کو نام کا خالق قدر کو مانتے ہیں۔ البتہ
 مطابق عقل و نفس کو خالق مانتے ہیں۔ روایت میں اور بعض روایت میں کہ چاند و ستارے
 صانع اول و ثانی کے بعض قائل ہیں جنہیں جو کس بڑا ان و ام کہتے ہیں۔ وہ ان کے خالق کو
 تو نہیں کہہ سکتے تھے اسی لیے انہوں نے ان کو کہہ کر انہیں بت طریقہ کیا اور سولہ کے نام
 پر کہہ کر ایک طوطا کو چاہیے نہیں ہے وقت کو بدلتے رہتے چاہیے۔ ہر ایک کے
 ادوں اور شہید کو یہ مشہور دیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک نقشہ ان جو جس میں

ہوتا رہے۔ بارون اور شہید معاملہ سمجھ گیا کہ وہ کعبہ کو اس طرح آتش کدہ بنانا چاہتے ہیں
چنانچہ یہ بات بھی برآمد کہ پر بارون کے متاع کا بعد بچا۔

پھر باطنیہ نے اصول دین کی مشرکات و تاویل کرنے کے بعد احکام شریعت کی ایسی تاویل
کی جس سے شریعت ہی ختم ہو جاتی یا جو کسی احکام سے مشابہ ہو جاتی۔ چنانچہ انھوں نے بیٹیوں
بہنوں سے نکاح کو جائز بتایا اور شراب نوشی اور تمام لذتوں کو مباح قرار دیا، اس کی تائید
اس سے بھی ہوتی ہے کہ بحرین و احسا میں سلیمان بن الحسین قرمطی کے بعد ایک باطنی نے
اپنے پیروؤں کے لیے لڑائی ضروری قرار دی اور ایسے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا جو اس سے
منع کرے، اور جو آگ کو اپنے ہاتھ یا منہ سے بجھائے اس کا ہاتھ اور اس کی زبان کاٹ لی
جائے۔ اس کا نام ابن ابی ذکر یا ظامی تھا اور اس کا دور ۱۹۷۷ء میں ہوا تھا، اس کا فلسفہ
کچھ عرصے تک چل رہا تھا۔ اس پر بالآخر ایسے شخص کو مسلط کیا جس نے اسے اس کے بستر
میں ہی قتل کیا۔

ہم نے باطنیوں کے جس کی طرف مہمان کی جو بات کہی ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی
ہے کہ وہ ازلین پر جہاں کوئی جوہر ہے وہ باطنیوں کے ظہور کا منتظر اور ان کا بنوا خواہ ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ انیس حکومت باطنی فراتے ہیں کے ذریعے ملے گی۔ بعض جوہروں کے کہنے میں ذکر
باطنیہ، عقیقہ، عقیقہ اور عقیقہ کے عہد میں اسلامی خلافت کے خاتمہ اور جوہر حکومت کے قیام
کے منتظر تھے۔ ان کے برعکس انھیں عہد کے خاتمہ کے منتظر تھے۔ انھوں نے برزخیت کو سامنا کرنا پڑا۔

”ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت“ کے بارے میں

مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدظلہ کے تاثر

الفرقان کے ادا کوثر کے شمارے میں ادارتی صفحات میں اس کا تذکرہ آچکا ہے کہ حضرت والد ماجد مدظلہ کی تازہ تصنیف کا ابتدائی حصہ تین قسطوں میں (جو ایرانی انقلاب امام خمینی کے متعلق ہے) جب الفرقان میں شائع ہوا، تو ان بہت سے خواص اہل علم و فکر میں جنہوں نے اس کے مطالعہ کے بعد اپنی رائے میں ترمیم کی ایک ہمارے مژدم و مختصر مباحثہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدظلہ بھی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت والد ماجد مدظلہ کے نام مولانا موصوف کے ایک خط کا اقتباس بھی ہم نے اپنے ناظرین کے ملاحظہ کے لیے شائع کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اپنے مقرر سالہ برہان میں اپنے نظرات میں اپنے اس تاثر کا قدرے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، ہم ذیل میں مولانا کے اسی ادارتی مضمون کو بعینہ شائع کر رہے ہیں۔

الحمد للہ کہ توقع کے بالکل مطابق مولانا کی اُن مختصر سی تحریر سے بہت سے ان لوگوں کو مدد ملی ہے جو ایرانی انقلاب کے متضاد پہلوؤں کی وجہ سے حیرت اور تذبذب میں مبتلا تھے، جیسا کہ ملک اور بیرون سے ملنے والے بعض خطوط سے اندازہ لگاتے ہیں۔ امید ہے کہ مولانا کا یہ مضمون اسی مصلحت کو مزید تقویت بخشنے والے گا۔ اسی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ شاید اپنے موقف سے رجوع کی وہ سنت جو عصر حاضر میں نایاب نہیں تو کیا بضرر ہو گئی ہے، ایک تازہ مثال کے سامنے آنے کے بعد کچھ زائد کہہ دیتا ہوں۔

اس مضمون کو الفرقان میں شائع کیا جا رہا ہے۔

ایران میں انقلاب اور اس کی موجودہ حکومت کے متعلق راقم الحروف وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا ہے، ابھی گذشتہ ماہ دسمبر میں جنوبی افریقہ کے ایک سفر میں انٹرویو دیتے ہوئے راقم الحروف نے کہا تھا کہ میرے نزدیک انقلاب بہر حال اسلامی ہے اس کو سنی یا شیعہ کہنا درست نہیں ہے البتہ ایران کی موجودہ حکومت کو اسلامی نہیں کہا جاسکتا اور اس کے لیے ہمیں ابھی انتظار کرنا چاہیے۔ راقم الحروف کا ایران کے انقلاب کے متعلق یہ تاثر اس مشاہدے اور تجربے پر مبنی تھا کہ انقلاب سے پہلے ایرانی طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم پا رہی تھی اور یہ سب وضع قطع لباس اور معاشرت اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن انقلاب کے برپا ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ان فوجانہ لڑائیوں اور لڑائیوں کی حالت یکسر منقلب ہو گئی، لڑکوں نے داڑھیاں بڑھالیں، انگریزی لباس ترک کر دیا اسی طرح لڑکیوں نے مغربی لباس اور نیم برہنگی ترک کر کے چادر اور لباس سائر اختیار کر لیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ ان سب لوگوں نے سر پیدنگری میں ایک بہت بڑا مکان کر لیے پر لباس میں سبقت اذان کے ساتھ نماز باجماعت ہوتی تھی روزانہ عشاء کے بعد باقاعدہ درس قرآن ہوتا تھا اور آئے دن وعظ اور تبلیغ کے اجتماع ہوتے تھے ان تمام چیزوں سے متاثر ہونا ایک امر طبیعی تھا اس بنا پر انقلاب کے بعد ہی میں نے برہان میں جو نظر آئے تھے اس میں اس انقلاب کی بہت تقریب کی تھی لیکن انقلاب کے برپا ہونے کے بعد وہاں جو حالات پیش آئے ان کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے، اور اس بنا پر میں بالکل خاموش ہو گیا، اس درمیان میں مختلف مقالات اور مضامین ان حضرات کی طرف سے شائع ہوتے رہے جنہوں نے خود ایران میں چکر چکے حالات کا مطالعہ چشم خود کیا تھا یہ مضامین میری نظر سے گزرتے رہے لیکن چونکہ ان مضامین میں ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد خیالات و افکار کا اظہار کیا گیا تھا اس بنا پر میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکا اور تردد و تذبذب کے عالم میں رہا۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے براہِ محترم مولانا محمد منظور نعمانی کو کہ اللہ تعالیٰ نہایت کثرت اور جانتانی سے ان کتابوں کا براہِ راست مطالعہ کیا جو خود علامہ حسینی کے قلم

کی رہیں سنت ہیں ان کتابوں میں علامہ خمینی نے نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان بنیادوں کو بے جھجک اور بے تامل بیان کر دیا ہے جس پر انقلاب ایران معنی ہے اور حکومت کے اس نفع العین اور منہج و طریق کار کی بھی وضاحت کر دی ہے جس پر وہ اب اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی منہج پر کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں، مولانا نعمانی نے اپنے اس دقیق اور عمیق و وسیع مطالعے کے نتائج صاف اور شستہ زبان میں نہایت سنجیدگی اور تانتا کے ساتھ اپنا فرقان کی گذشتہ چند اشاعتوں میں شائع کر دیے ہیں میں نے مولانا کے یہ مقالات بڑی دلچسپی سے از اول تا آخر پڑھے اور اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایرانی انقلاب یا موجودہ حکومت کے متعلق میں نے اب تک برہان نہیں جو کچھ لکھا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ الفرقان کے یہ مضامین اس درجہ اہم اور بصیرت افروز ہیں کہ ان کے مطالعے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان ان سے اختلاف کی جرات کر سکتا ہے۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھوں لیکن اس سے خواہ مخواہ مذہبی بحثوں کا دروازہ کھلتا ہے جن میں الجھنا میری افتاد طبع کے خلاف ہے۔ ضرورت ہے کہ مولانا نعمانی کے ان مضامین کو کتابی شکل میں چھاپنے کے علاوہ ان کا عربی، انگریزی اور فارسی میں ترجمہ بہت بڑی تعداد شائع کیا جائے۔

بہر حال علامہ خمینی کا ہم سب کو اس لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے تو تقیہ کے اصول پر عمل کر کے عالم اسلام کی عام ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے ان افکار و خیالات کو جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ظاہر کئے ہیں، بیان نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نہایت صفائی اور وضاحت سے اپنے بنیادی عقائد و افکار کو اپنی تصنیفات میں بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد عالم اسلام کو موقع دیا ہے کہ وہ ایران کے انقلاب اور اس کی حکومت کے متعلق اپنا موقف متعین کریں یقیناً یہ بہت بڑی جسارت اور خود اعتمادی کی دلیل ہے جس پر علامہ خمینی مبارکباد کے مستحق ہیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی

چند ضروری گذارشات

۱۔ آپ حضرات سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کتب خانہ الفکران خالص تجارتی ادارہ نہیں ہے بلکہ اس کا اولین مقصد کم سے کم قیمت پر سفید دینی کتابوں کی فراہمی ہے۔ اس کا اندازہ کتب خانہ الفکران کی مطبوعاتی قیمتوں کو دیکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ کی تازہ تصنیف "ایرانی انقلاب" امام خمینی اور شیعیت کی قیمت ممکن حد تک کم رکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کی توسیع اشاعت کے لیے جس رعایتی اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تو کتب خانہ کو اس کی مجبوری لاگت بھی وصول نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا ارشاد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک یہ کتاب پہنچ جائے اور ایک سنگین فتنہ کا سبابہ ہو سکے اور ہم بھی اس کے لیے جو ثواب میں کچھ حصہ اللہ کے کرم کی بدولت پاسکیں۔

آپ کے ہماری خصوصی گذارش اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اس کتاب کی توسیع اشاعت کے لیے خالص دینی و دعوتی جذبہ سے کوشش کیجیے خود پڑھنے دوسروں کو اس کے مطالعہ کی طرف متوجہ کیجیے۔

۲۔ ماہ اکتوبر کے شمارے میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ کی مذکورہ تصنیف "ایرانی انقلاب" امام خمینی اور شیعیت کی تنقیر اشاعت کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت ہمیں امید تھی کہ وسط نومبر تک کتاب کی طباعت کام حتمہ مکمل ہو جائے گا۔ اور آخر نومبر تک اس کی ترسیل شروع ہو جائے گی۔ لیکن اب تو کتاب کے قلمبند کے انتظار میں تاخیر ہوئی۔ پھر گذشتہ ماہ کے اوائل میں جو حالات ملک کے بیشتر علاقوں میں پیش آئے ان کی وجہ سے مزید تاخیر ہوئی۔ اب الحمد للہ کتاب کی طباعت شروع ہو چکی ہے اور امید ہے کہ اب تک الفکران کا یہ شمارہ آپ کو ملے گا۔ کتاب کی ترسیل شروع ہو چکی ہوگی۔ اکتوبر کے شمارے سے شمارہ کے شمارہ اعلان کے بعد ملک اور بیرون ملک سے بہت بڑی تعداد میں فرمائشی خطوط ہمیں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ شمارہ کچھ تاخیر سے روانہ ہو سکا تھا اور پھر گذشتہ دنوں کے حالات کے باعث بیشتر سے حضرات کو اتنی تاخیر سے وصول ہوا کہ وہ کتاب کی توسیع اشاعت کے لیے ہماری ضرورتیں عاجز آگئیں۔ جو جب اپنی فرمائش سے ہمیں وقت مقررہ کے اندر مطلع نہ کر سکے۔ اس لیے اب سے صغیر کارمندان نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا اور رعایتی اسکیم کی مدت میں اضافہ کا مشورہ دیا۔ لہذا

اب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اسے کہ مدت سے ایک ماہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ۳۔ سب سے زیادہ جو فرمائشیں ہسپتے موصول ہو جائیں گے ان کے تحصیل رعایتی اسکیم کے مطابق کے جائے گے۔

۳۔ دینی مدارس کے ذمہ داران کی خدمت میں:

جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ شیعیت اپنے مخصوص مزاج، سائنسی، اخلاقی و عقائد اور تاریخی اسباب کی بنا پر اپنے نکرورد کردار پر اسلامیات اور محبت اہلبیت کی نقاب ڈالے رہے ہیں۔ بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔ لیکن تقدیر الہی نے ایرانی انقلاب اور امام خمینی کے ذریعہ اس نقاب پر مزید دبیز کرنے کی کوشش کر کے شیعیت کے عقائد اور کردار کی صحیح تصویر کی جو بہت دور فیصلہ کن انداز میں شیعیت اور اسلام کے تعلق کی وضاحت کا جو جذبہ علمائے اہلسنت میں پیدا کر دیا ہے اس کے نتیجے میں امید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں شیعیت کے بارے میں اسی طرح بے خبر نہیں رہیں گی جس طرح کہ اب تک کا عام حال تھا۔ اور کیا عجیب ہے کہ ایرانی انقلاب کے اس عارضی شریں یہ دیر پا اور نہایت بیش قیمت خیر بھی پنہاں ہو (ان میں بی لطف مایشتاء) پوری دیانت داری کے ساتھ ہمارا یہ احساس ہے کہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ کی یہ تازہ تصنیف اس سلسلہ کی نہایت اہم کردہی ہے، اس کے مطالعہ سے شیعیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔

ہمارا خیال ہے کہ دینی مدارس کے فضلا حضرات اساتذہ، اور ائمہ ساجد کو شیعیت کے بارے میں ضرور واقف ہونا چاہیے۔ اور اس مقصد سے اس کتاب کا مطالعہ ان کے لیے اشد اہمیت کا ہے۔

مکرات کے بعض مدارس کے ذمہ داران نے لکھا ہے کہ اسی ضرورت کو محسوس کر کے انھوں نے اپنے اساتذہ و طلبہ کو جمع کر کے اس کتاب کے مطالعہ کی ترغیب دی جن میں سے کچھ خدا نے اس کتاب کو خیریت سے شتیاق ظاہر کیا جس کی بنا پر ان مدارس کے ذمہ داران نے سو سو نسخے طلب فرمائے ساتھ ہی انھوں نے ہم سے دینی مدارس کے لیے شرح رعایت بھی دریافت فرمائی ہم نے ان حضرات کو یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب کچھ نسخے طلب کرنے پر اشد اہمیت کا ہے۔ خصوصی رعایت بھی پیش کی جائے گی اور حصول بھی ہوگا۔ اب ہم ہندوستان کے تمام دینی مدارس کے محترم ذمہ داران کی خدمت میں اپنی یہ پیشکش عرض کرتے ہیں۔ اور امید کرتے ہیں کہ اس پر فوری طور پر توجہ فرمائی جائے گی۔

۴۔ وی پی سے نہ منگائیں :

شاید بہت سے حضرات کو یہ یقین کرنے میں مشکل پیش آئے کہ گذشتہ دو ماہ سے کتب خانہ الفتنان کو ایک بھی وی پی فارم موصول نہیں ہوا ہے۔ مجموعی طور سے دوسو سے زائد وی پی ٹیکٹ ایسے ہیں جن کی رقم ہیں موصول نہیں ہوئی ہے جبکہ ان میں سے نصف کی رقم ہمارے مقامی ڈاک خانہ میں آچکی ہے لیکن وہاں کے کارکن صحت کہتے ہیں کہ ہمیں ہر فارم پر کچھ ملے تو ہم اس کی ڈیلیوری کریں گے۔ ہمیں باذوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لکھنؤ کے سب اردو ناشرین کے ساتھ یہ ذلیل حرکت کی جا رہی ہے۔ اور ان رقموں کو سودی کاروبار میں لگا کر ڈاک خانہ کے باوجود اپنے پیسے کی دوزخ بھر کر اپنے کو بہت ہی چالاک اور کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ اعلیٰ ذمہ داران کی طرف سے ہماری پے درپے شکایتوں پر کوئی توجہ نہیں کی گئی ہے۔ ہم نے یہ ملے کر یا ہے کہ ہم ہرگز ان کے اس ناجائز مطالبہ کو پورا نہیں کریں گے۔ اس سلسلہ میں ہمیں اپنے تمام قارئین سے اس تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ حتی الامکان نہ کتابوں کو بذریعہ وی پی طلب فرمائیں۔ نہ رسالہ کا چندہ وی پی سے بھیجیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے قارئین کی سہولت پیش نظر ختم مدت کی اطلاع کے ساتھ ہی سنی آرڈر فارم کی ترسیل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ خاص طور پر اس کتاب کے بارے میں ہماری گزارش ہے کہ اسے بذریعہ وی پی نہ طلب فرمایا جائے۔ جو حضرات بذریعہ وی پی بھیجنے کی فرمائشیں ارسال کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری مجبوری کا لحاظ فرماتے ہوئے پیشگی رقم ارسال فرمادیں۔

۵۔ پاکستان میں اس کتاب کی اشاعت جس ادارہ کے سپرد کی گئی ہے اس کا پورا پورا پتہ یہ ہے

مابقی ٹرسٹ، پوسٹ بکس ۶۵۹، نسیم پلازا، انشتر روڈ، کراچی ۷

۶۔ بعض حضرات نے دریافت فرمایا ہے کہ کتاب کے انگریزی و عربی تراجم کب تک تیار ہو جائیں گے؟ اس کی بابت عرض ہے کہ ابھی ان تراجم کی تیاری میں کم از کم دو ماہ اور لگیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ تراجم مکمل ہو کر شائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔

۷۔ اکتوبر کے شمارے میں آپ نے اس کتاب کا جو فصل تعارف ملاحظہ فرمایا تھا، ہم نے اسے ایک مکمل تعارف نامہ کی شکل میں الگ بھی چھپوا کر تیار کر لیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسے حضرات بالابریاں آیا انجنیں اور جنہیں ہوں جن کو نظر سے یہ تعارف نامہ آپ کی رائے میں گذرنا مناسب ہو تو آپ ہمیں ان کے پتے لکھ دیجیے یہاں سے وہ تعارف نامہ انشاء اللہ بلا قیمت ارسال کر دیا جائے گا۔

حال ہی میں شائع ہونے والی کچھ اہم مطبوعات

تحفہ انسانیت

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مولانا کے حلقہ پیام انسانیت کے تحت مجموعہ پال، جین، اندور اور مالوہ کے دورہ کی کچھ اور پر اثر واد جب میں مولانا کی کئی اہم تقریریں ۱۸۱

تحفہ مشرق

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مولانا غلام کے سفر نگارہ کی پانچ اہم فکر انگیز اور ایمان افروز تقریریں جن میں بصیرت، ایمانی اصطلاحات اور حقیقت پسندی سے کام لیا گیا ہے۔ قیمت ۴/۰

تفہیم القرآن سمجھنے کی کوشش

(از مفتی عبدالقدوس رومی)

مولانا ابودودی کی مشہور تفہیم القرآن پر تبصرہ کی دوسری جلد جس میں سوا پارہ کی تفسیر پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ قیمت ۱۵/۰

تاریخ دارالعلوم ندوۃ العلماء

ہندوستان کی عظیم تعلیمی تحریک ندوۃ العلماء کی تاریخ جس میں اس کی تعمیری دھلائی خدات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ دو حصوں میں مکمل

حصہ اول - ۲۵/۰ حصہ دوم - ۲۵/۰

برکت نماز

ناز کے موضوع پر ایک انتہائی جامع کتاب جس میں تمام نمازوں کی ضروری مسائل و فضائل کو ہر طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب آپ کو بہت سی نازوں کے بنیاد کرتے گی۔

سماج کی تعلیم و تربیت

(از مولانا محمد رابع حسنی ندوی)

فن تعلیم فرد معاشرہ کی نفسیات، علم النفس و علم الاجتماع اور دینی امور کے موضوع پر بے شمار قیمتی کتب سے ماخوذ کردہ یہ کتاب خاص کر فضلاء و اعلیٰ اور دینی دستوں کا کام کرنے والے عربی دال و جوانوں کی سالانہ ضروریات

کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے تعلیم یافتہ طبقہ میں اپنا کام کرنے کے لیے دین کے ہر داعی کے لیے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ ۱۵/۰

ذائقہ

سید ابوالحسن علی ندوی۔ اس میں نفس اور لذت و ہندوستانی کھانے تیار کرنے کی ترکیبیں درج کی گئی ہیں۔ ہر گھر میں رہنے کے قابل کتاب قیمت ۴/۵۰

آداب السلام

اسلام کے موضوع پر قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی روشنی میں لکھی گئی ایک مفید کتاب۔ ۱۳/۰

بدعات محرم اور تعزیر واری اس میں نہایت خوبصورت کے ساتھ شیعہ مراسم کی اصل حقیقت اور ان کا غیر شرعی ہونا کتاب دینت علماء کرام کے قادی اور کتب شیعہ کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ ۴/۰

رد فتنہ کبھی فتنہ یا حاصل مطالعہ اول

ڈاکٹر سید انور علی کی کتاب رد فتنہ کا جواب قیمت ۴/۰

۴۱۔ نئے کاپیہ: الفقہان یک ڈیو۔ ۳۱ نیا گاؤں مغربی لکھنؤ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی خود نوشت سوانح

کادوسرا حصہ

کاروان زندگی (حصہ دوم)

سرگزشت حیات (آپ بیتی) کادوسرا حصہ جس میں ۱۹۶۶ء سے —
۱۹۸۳ء کے آخر تک کے اہم واقعات زندگی، مصروفیات و اسفار،
ذاتی زندگی نیز ملک و بیرون ملک میں پیش آنے والے اہم حوادث و تغیرات
ذہن و قلب پر ان کے اثرات، اور فکر و تحریر میں ان کے انعکاسات کی
تصویر پیش کی گئی ہے، اور ملت کے ایک دردمند و حقیقت پسند فرد کی حیثیت
سے ان واقعات کا بے لاگ جائزہ بھی لیا گیا ہے اور کتاب و سنت،
اقوام و ملل کی تاریخ، اور اسباب و نتائج کے باہمی ربط کی روشنی میں
ان کا علاج بھی تجویز کیا گیا ہے۔

ایک تارکخی دستاویز، ادبی مرقع، دعوت فکر و عمل
معیاری کتابت و آفسٹ طباعت، پلاسٹک کوٹیڈ ڈسٹ کور
مجلد - ۳۰/، مکمل سیٹ - ۶۵/،

پوری قیمت پیشگی بھیجنے والوں کو پوسٹ و رجسٹری فیس کی رعایت
کے ساتھ کتاب رجسٹرڈ بھیجی جائے گی

ملنے کا پتہ

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، پوسٹ بکس ۱۱۹، لکھنؤ

(ناشر خود مصنف کتاب مدظلہ)

خَالِصے گھٹے اور
میوہ جات سے بھرپور

بسمی میں

میٹھاپیان اور خلویات

عندک و زینبہ

سیلمانی افلاطون

اس کے علاوہ خطوبین پیٹھ کے

ڈرائی فروٹ برنی

بک کیک • تلاقز • ملائی • برنی • کوکو سلائی برنی

ہر قسم کے تازہ دہستہ

سکرت

اور
نان خطائیں بیان

ہر قسم کے کتابت استعداد مرکوز

سیلمان عثمان میٹھانی والے

مینٹارہ مسجد کے نیچے بمبئی 40002

میلنگی — ۳۲ — محمد علی رڈ بمبئی — ۴